四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第五二冊目次

易學啟蒙通釋二卷圖一卷 （宋）胡方平撰 元刻明修本 〇〇一
周易象義十二卷 （宋）丁易東撰 元刻本（上經 下經配鈔本） 〇七一
大易緝說十卷 （元）王申子撰 清鈔本 四〇〇
周易本義集成十二卷 （元）熊良輔撰 元刻明修本 五九四

易學啟蒙通釋二卷圖一卷

（宋）胡方平撰

元刻明修本

易學啟蒙通釋二卷 内府藏本

宋胡方平撰。方平字師魯，號玉齋，婺源人。據董眞卿周易會通，載是書有方平至元己丑自序，則入元已十四年矣。然考熊禾跋稱己丑春讀書武夷山中，有新安胡君庭芳來訪，出其父書一編，曰易學啟蒙通釋。又劉涇跋亦稱一日約退齋熊君訪雲谷遺跡，適新安胡君庭芳來訪，出易學啟蒙通釋一編，謂其父玉齋平生精力盡在此書，輒爲刻置書室云云。則己丑乃禾與涇刊書作跋之年，非方平自序之年，眞卿誤也。方平之學出於董夢程，夢程之學出於黃榦，榦，朱子壻也。故方平及其子一桂皆篤守朱子之說。此書即發明朱子易學啟蒙之旨。案朱子易學啟蒙序曰，近世學者，類喜談易，其專於爻義者，既支離散漫，而無所根據，其涉於象數者，又皆牽合附會，而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也。若是者，余竊病焉。因與同志頗輯舊聞，爲書四篇，以示初學，使毋疑於其說云云。蓋易之爲道，理數竝存，不可滯於一說。朱子因程傳專主明理，故兼取邵子之數，以補其偏，非脫略易理，惟著此書以言數也。後人置本義不道，惟假借此書以轉相推衍，至於支離轇轕而不已，是豈朱子之本旨乎。方平此書，雖亦專闡數學，而根據朱子之書，反覆詮釋，所採諸書，凡黃榦、董銖、劉爚、陳埴、蔡淵、蔡沈六家，皆朱子門人。又蔡模、徐幾、翁泳三家，模，蔡淵子，幾、泳皆淵之門人。故所衍說尚不至如他家之竟離其宗，是亦讀啟蒙者所當考矣。董眞卿所稱方平自序，今本佚之，惟存後序一篇。朱彝尊經義考乃竟以朱子原序爲方平之序，可謂千慮之一失。徐氏通志堂刻本，於此序之末題淳熙丙午暮春既望雲臺眞逸手記，是顯著朱子之別號矣，而其標目乃稱易學啟蒙通釋序。淳熙丙午下距至元己丑凡一百一十三年，朱子安知有通釋乎。今刊正之，俾無滋後來之疑焉。

原缺

不假安排天地之間開眼即見聖人所以則圖書以畫卦者蓋非苟焉而作也漢儒不此之察乎亦惑於書所謂天乃錫禹洪範九疇之說乎不知此亦天乃錫王勇智之類九疇大法非人所能爲則亦天之所與耳古人之言九數何莫不出於洛書又豈特九疇爲然哉若夫聖人作易則但當證以吾 夫子之言可也每恨生晚無從質之 文公徒抱此一大疑而已己丑春余讀書武夷山中有新安胡君庭芳來訪出其父書一編曰易啓蒙通釋其窮象數也精深其析義理也明白且其間有言先後天方位暗與圖書數合者不約而同然後知天下之公理非但一人之私論也茲因刻梓告成輒述所見以識其後云壬辰仲夏望日後學武夷熊禾跋

通釋所引姓氏

孔氏 安國

劉氏 歆字子駿

關氏 朗字子明

周子

程子

邵子

歐陽子

程氏 迥字可久號沙隨

蔡氏 元定字季通號西山 文公門人

通釋所引姓氏

黃氏 榦字直卿號勉齋 文公門人有語錄

董氏 銖字叔重號盤澗 文公門人有語錄

劉氏 爚字晦伯號雲莊 文公門人有語錄

陳氏 埴字器之號潛室 文公門人有木鐘集及語錄

蔡氏 淵字伯靜號節齋 文公門人有易訓解及象數餘論等書

蔡氏 沈字仲默號九峯 文公門人有皇極內篇

蔡氏 模字仲覺號覺軒節齋子有[illegible]近思錄

徐氏 幾字子與號進齋節齋門人有易輯中意

翁氏 泳字永叔號思齋節齋門人有口義

翁氏[illegible]

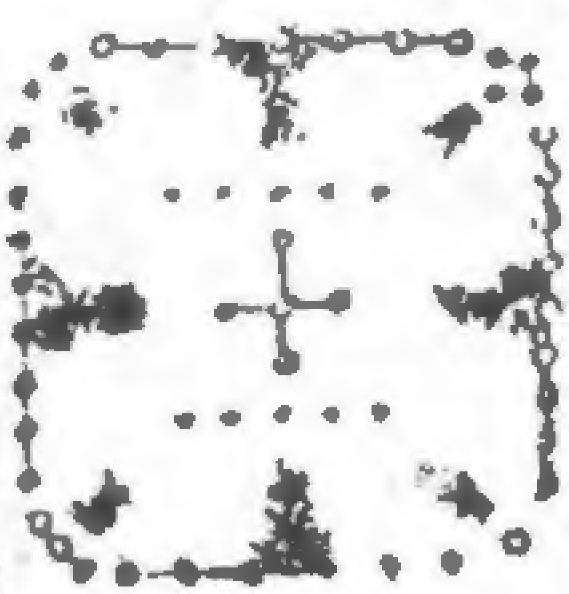
易學啓蒙序

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其為卦也自本而榦自榦而支其勢若有所迫而自不能已其為蓍也分合進退從橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傅會而或以為出於聖人心思智慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞為書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午莫春既望雲臺真逸手記

易學啓蒙通釋附圖

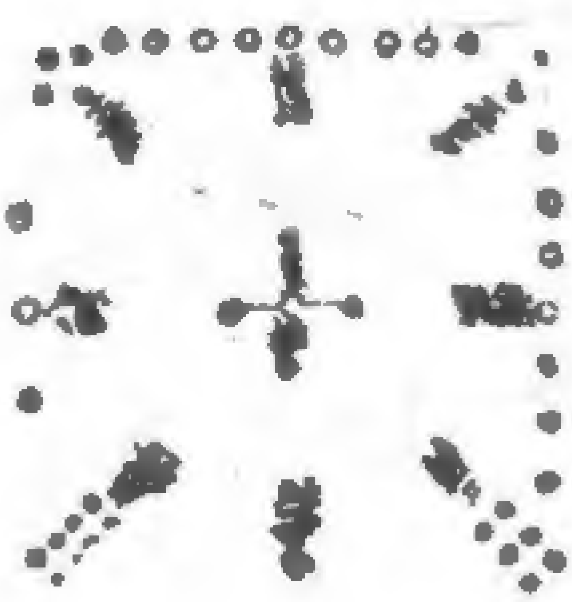
新安胡方平學

伏羲則河圖以作易圖



横圖者[illegible]之成圖圓圖者[illegible]之運以卦[illegible]艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而守其常陽之老少主動而通其變故也

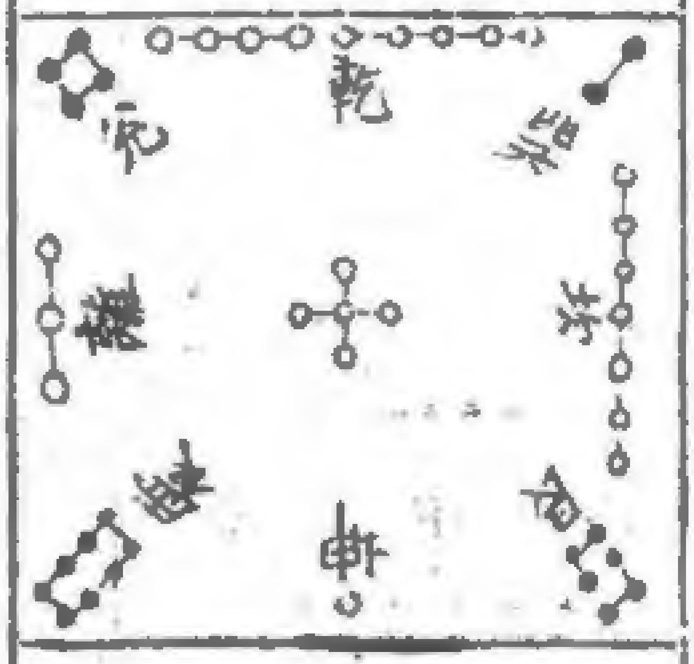
大禹則洛書以作範圖



書洪範天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

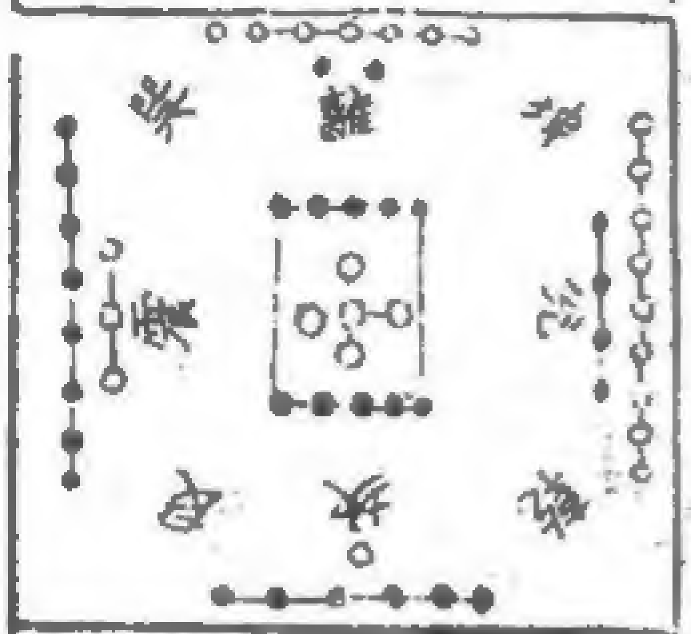
洪範九疇配九宮之數朱子之[illegible]圖[illegible]上同

先天八卦合洛書數圖



先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

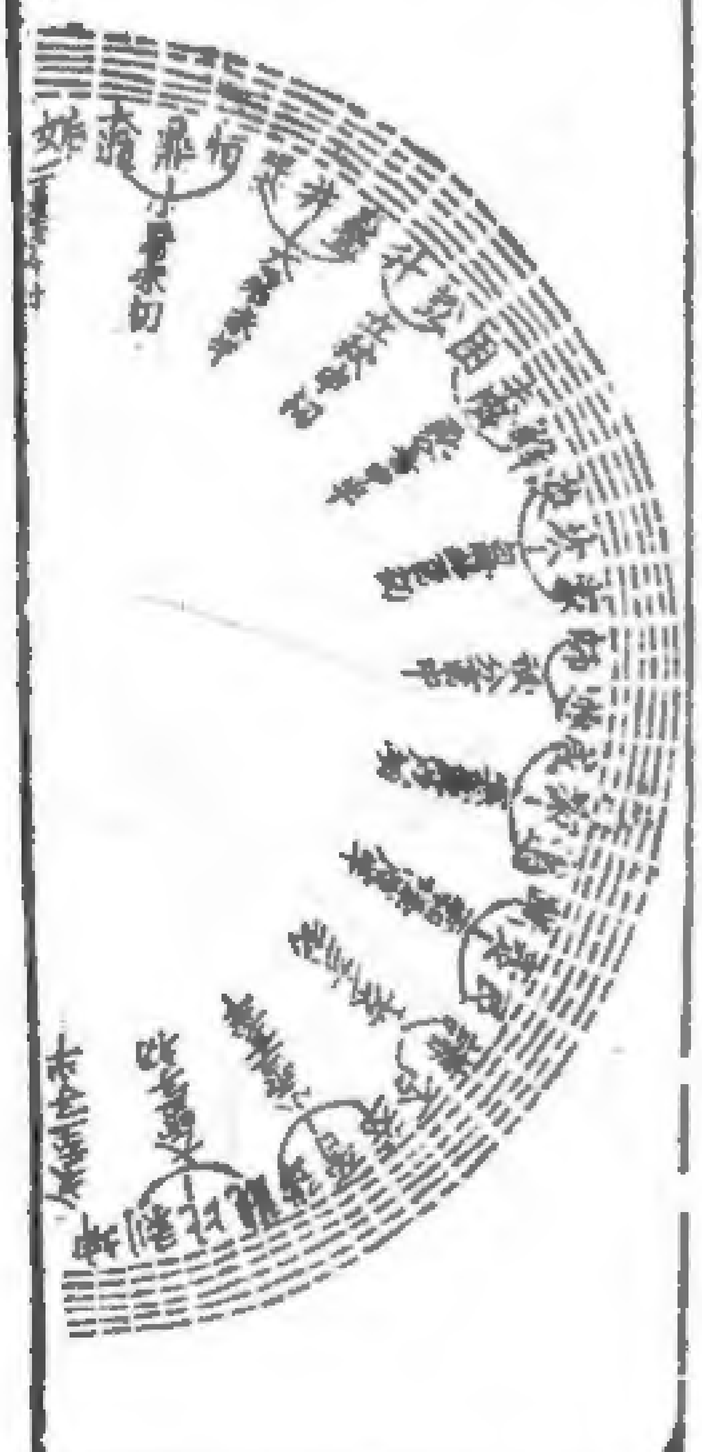
後天八卦合河圖數圖

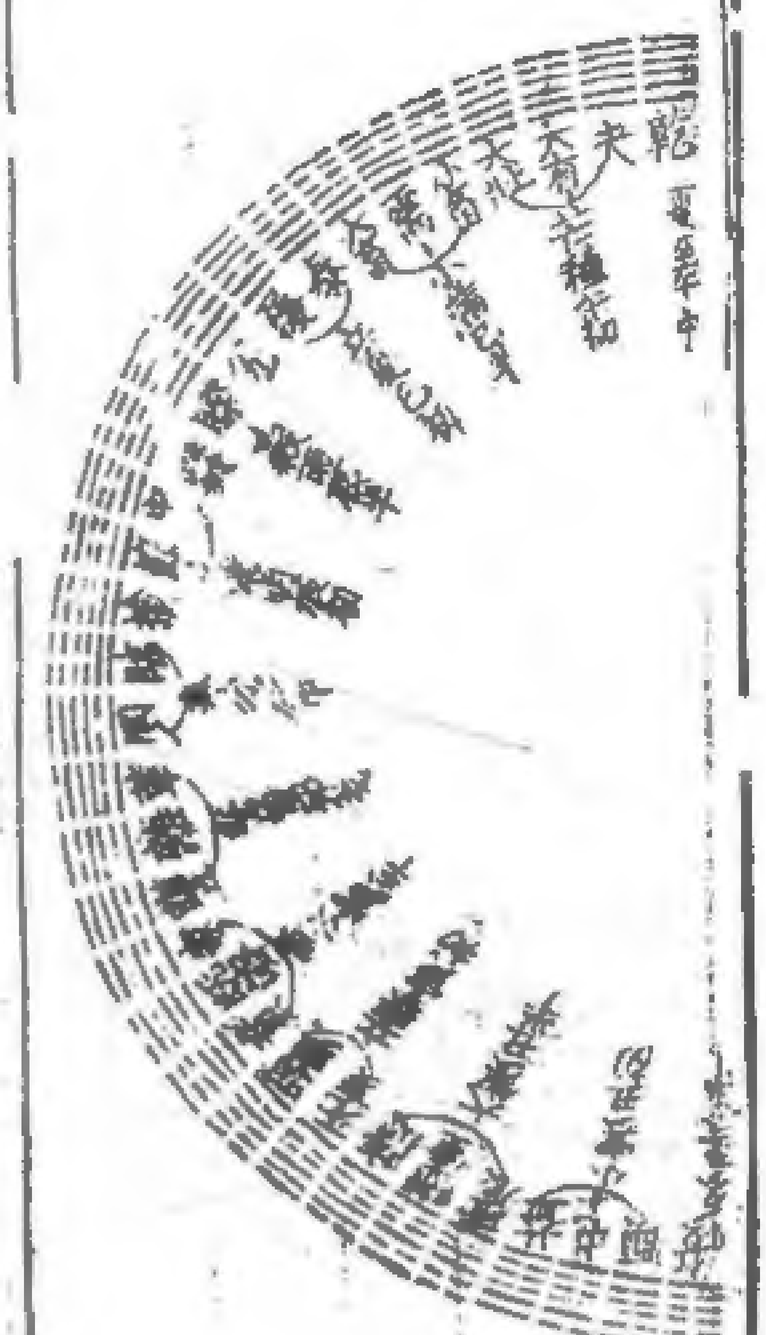


後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往交來只其象如此又曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內体皆乾是一貞外体八卦是八悔餘放此

伏羲六十四卦節氣圖

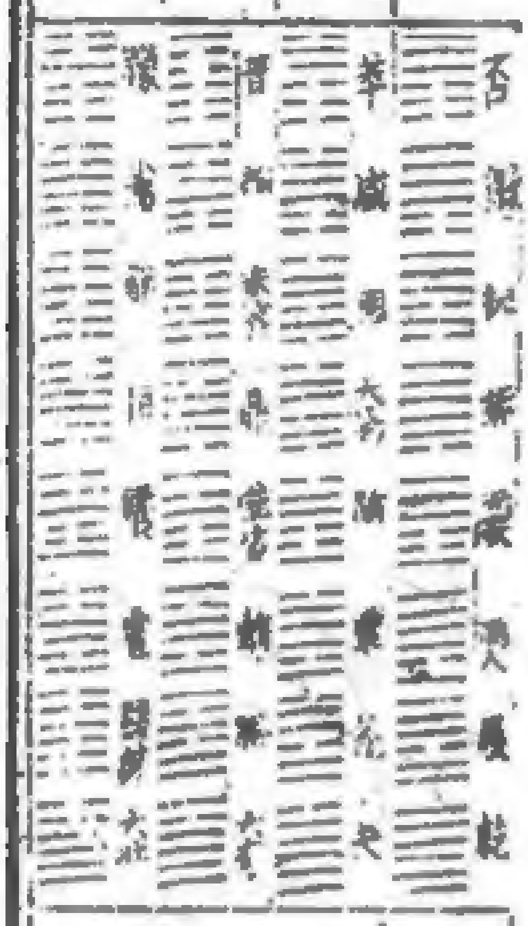


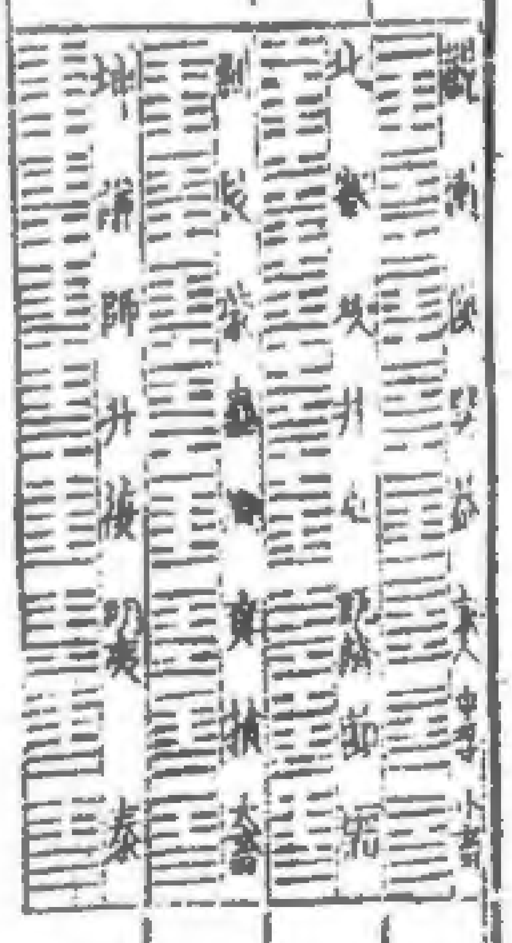


嘗因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦也詳見原卦畫篇

伏羲六十四卦方圖

朱子啓蒙取出圓圖中方圖在外底圓圖在中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎





離震巽之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾八卦居北 外乾八卦居西 坤居北今轉而居東南內坤八卦居南 外坤八卦居東 而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圓不特有一定之位而有變動交易之義也詳見原卦畫篇末

此附圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也

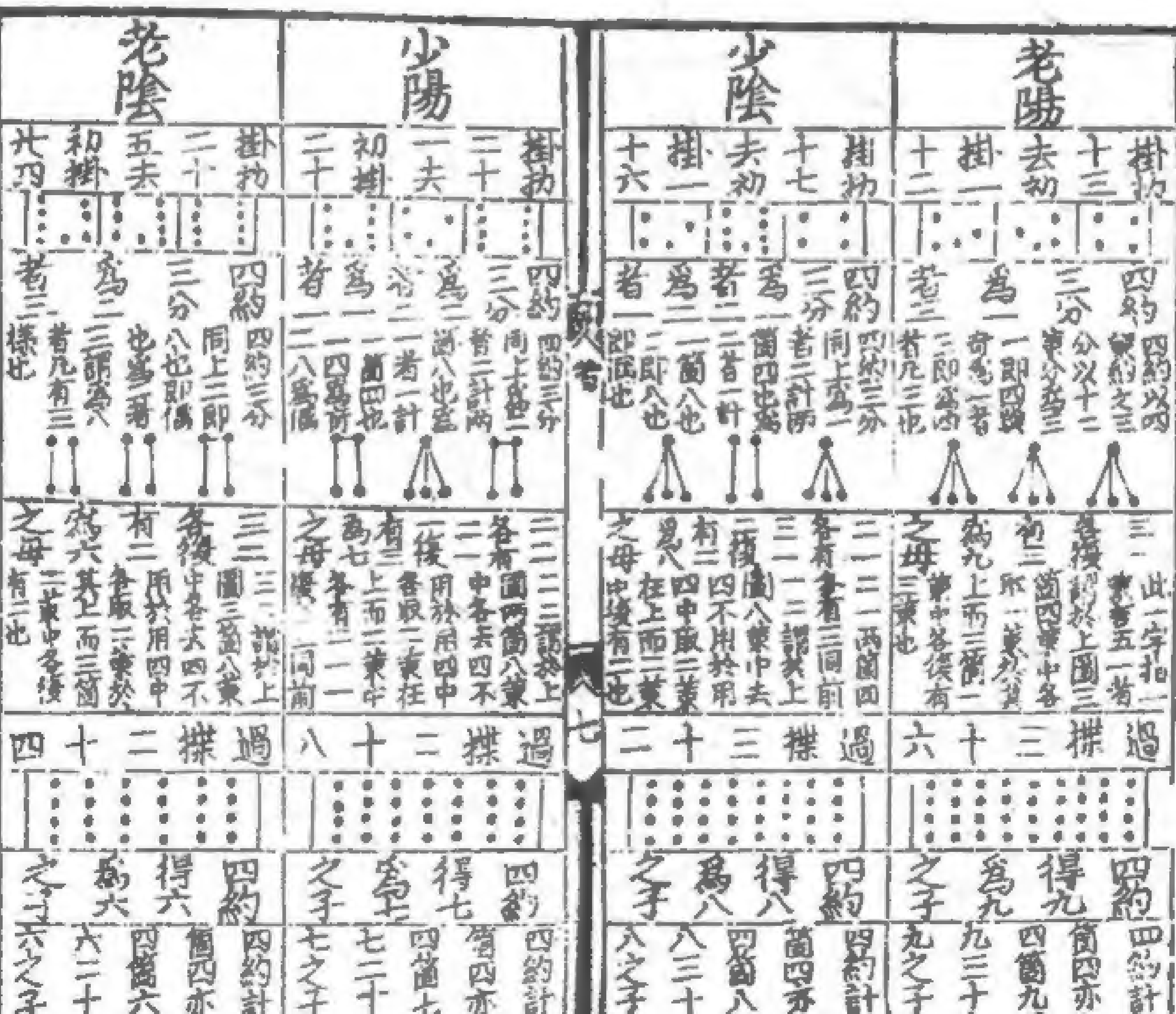
邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震此四卦自陽儀中來故爲天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此四卦自陰儀中來故爲地四象詳見原卦畫篇下同

朱子天地四象圖

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生於二太故爲天四象離震巽坎生於二少故爲地四象但以太陽爲陽太陰爲陰少陽爲剛少陰爲柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自爲一說也

掛扐過揲總圖



按朱子掛扐圖四圖說并及過揲之數今總爲一圖其四之全數除初掛一外燦然可見矣詳見明蓍策篇

此係近世之法前一變獨掛後二變不掛故老陽少陰變數皆二十七少陽變數九老陰變數一无復自然之法象也詳見明蓍策篇

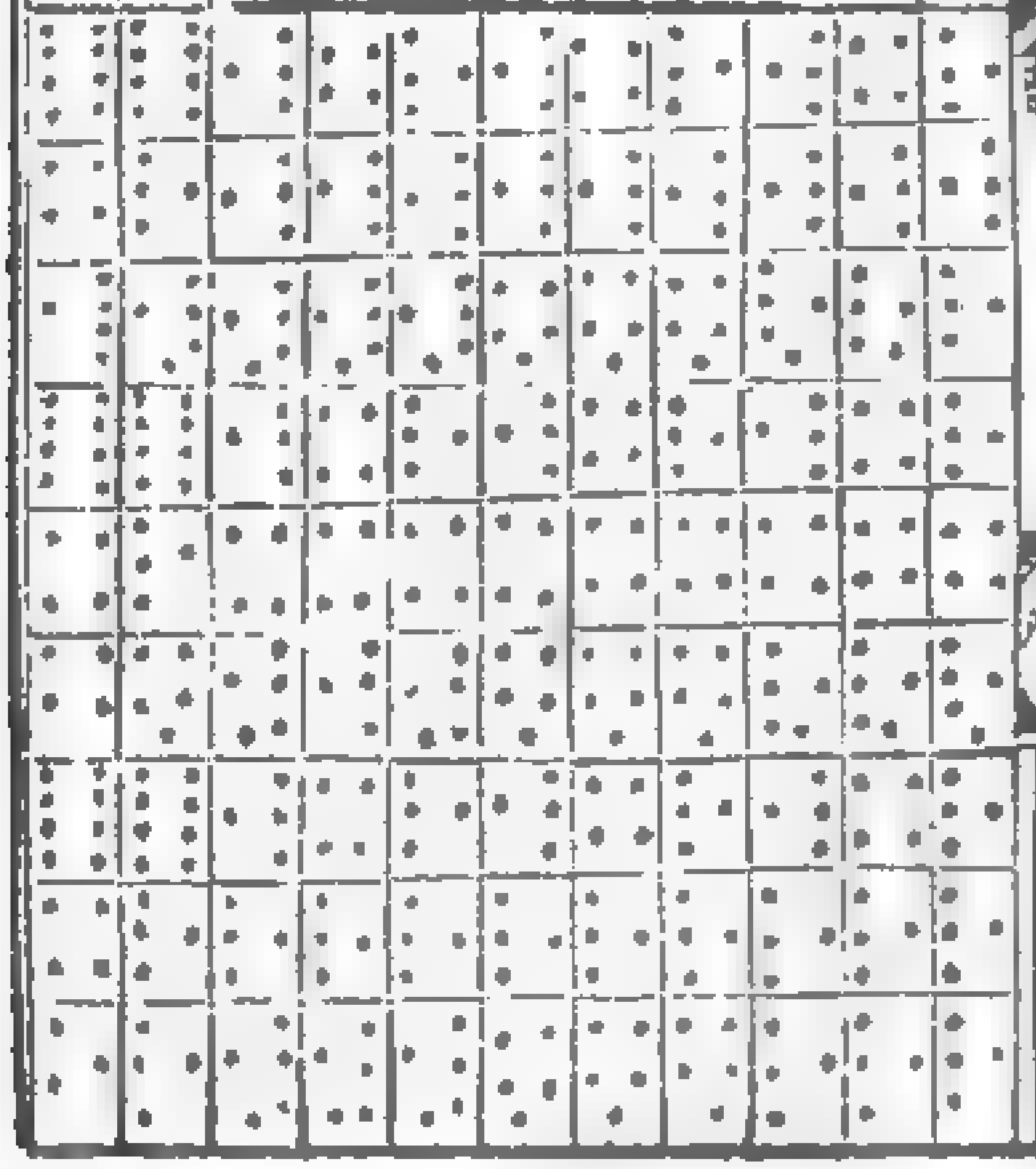
按第一變獨掛後二變不掛非特為六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動皆參差不齊无復自然之法象矣其可誑因為圖以明之

三 二 一 三 二 一 三 二 一

近世揲蓍後

老陽二十七

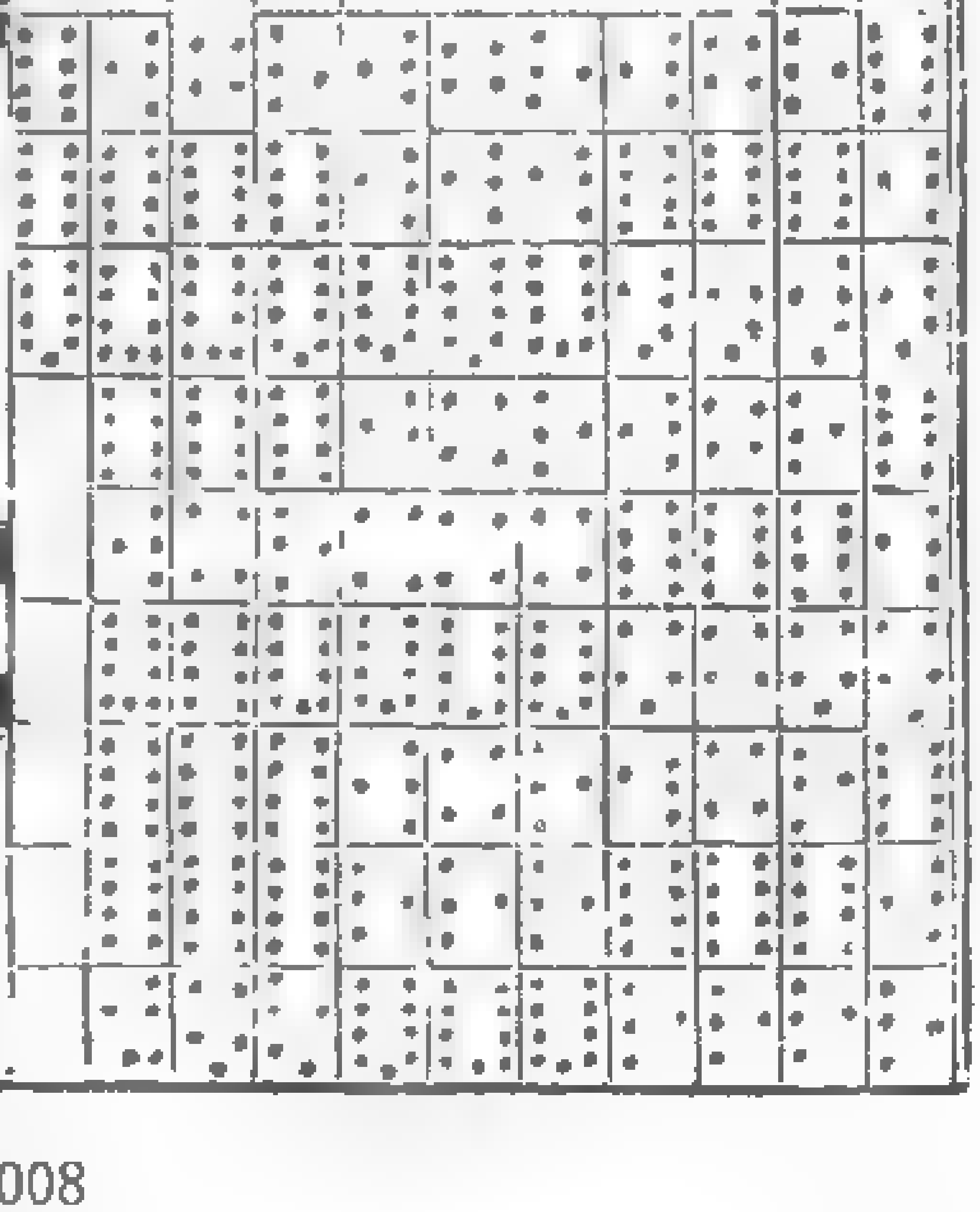
少陰二十七



二變不掛圖

老陰一

少陽九



右十圖附見于此初學得之以明篇內本文之義亦庶乎易覔

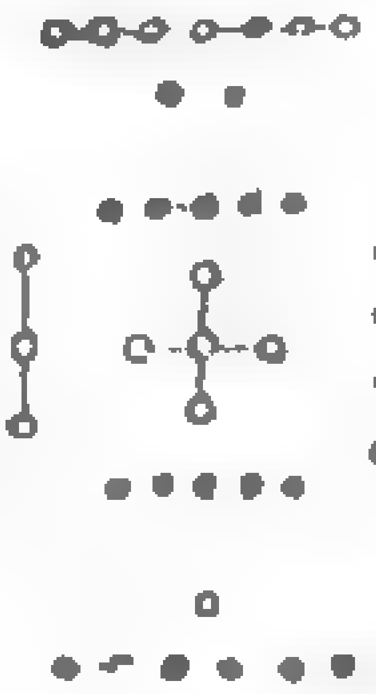
啓蒙通釋附圖終

易學啓蒙卷上

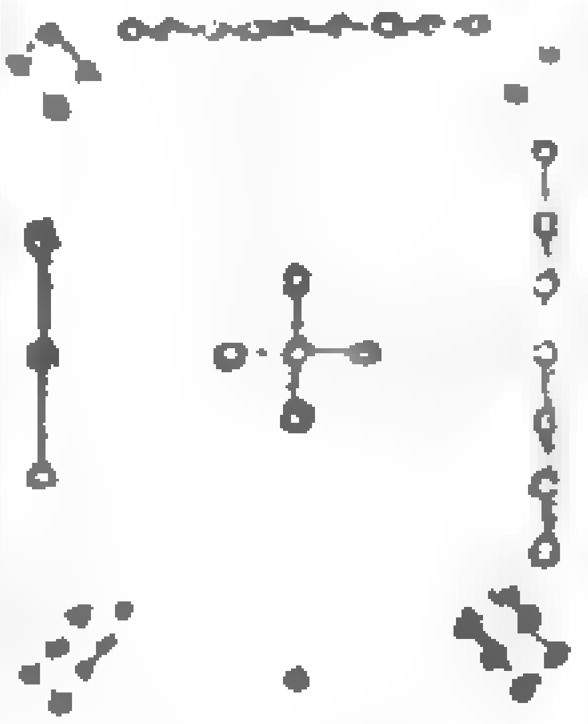
本圖書第一

新安後學胡方平通釋

河圖



洛書



易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

[illegible]

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

[illegible]

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

朱子曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者爲洛書矣

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

愚按律曆志借一行作曆本議曰天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也朱子曰二始者一二也一奇數爲綱二偶數爲柔二中者五六也五者十五六者十二辰也二終者九與十也閏餘之末以一十六爲一章始終其數以明十數之爲河圖耳又何疑者星也圓者河圖之數言無四角其形便圓又曰河圖與九所四隅則比之洛書固亦爲圓矣方者土也方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也書禹貢禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東南荊西南豫中也孟子言周家井地之制井九百畝其中爲公田八家各私百畝同養公田是皆法洛書之九數也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也按劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復它理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆爲六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

前漢律曆志曰天之中數五五爲聲地之中數六六爲律聲者宮商角徵羽也律有十二陽律爲律陰律爲呂律以統氣類物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射是也其制截竹爲管陰陽各六以節五聲之上下每律呂以五聲加之則以五乘十二以十二乘五是爲六十十干自甲至癸十二支自子至亥支幹相乘亦爲六十陰陽老少策數配合爲六十者老陽策數三十六老陰策數二十四合爲六十少陽策數二十八少陰策數三十二亦合爲六十也運氣見黃帝素問五運者甲己化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰君火司天爲主氣寅申少陽相火司天爲主氣丑未太陰濕土司天爲主氣卯酉陽明燥金司天爲主氣辰戌太陽寒水司天爲主氣巳亥厥陰風木司天爲主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊庚壬爲陽加於子午寅申辰戌計三十日乙丁己辛癸爲陰加於丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽支幹是爲六十也參同乃借發之書後漢魏伯陽所作以贊坤爲壇晁坎離爲金刀大樂所用以爲火候者六十卦也太乙家有太一統紀之書其說蓋亦主於六十也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也

一陰一爲少生成之也一奇一偶一三五七九爲奇二四六八十爲陰也陰陽奇偶之合則一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土故貫在十干則木爲甲乙火爲丙丁土爲戊己金爲庚辛水有壬癸所謂爲其五行[illegible][illegible]從爲得謂一與二三與四五與六一與八九與[illegible]各又奇偶爲[illegible]丙相得各有合謂一與六二與十[illegible]臨八司與之五與十皆而相合也生子巳相得亦兌學[illegible]合[illegible]夫婦蓋以相得氣或其奇[illegible]之處爲卦策錯其[illegible]而不容案定有合其與其奇得之相天年成合其蘇至人容體也相得奇合四守讀書司圖之數又巳相得有合在之丁甲乙未丙[illegible]人戊己之庚辛金壬癸文變是癸得也與巳合之與更合方[illegible]辛合丁與壬合戊與癸合便是各者合也○東之曰五行有以贊而諸序生之序者則曰水火木金土有以氣而語其行之序者則行大火土金木水陰報陽火陽根陰繼綜而十兵變是天一生水地二生火天三生木地四生金到得還行變質水生木

[illegible]

[illegible]

[illegible]

至於洛書，則雖夫子之所未言，然其象其說已具於前，有以通之，則劉歆所謂經緯表裏者可見矣。

或曰：河圖洛書之位與數，其所以不同，何也？曰：河圖以五生數統五成數，而同處其方，蓋揭其全以示人，而道其常，數之體也。洛書以五奇數統四偶數，而各居其所，蓋主於陽以統陰，而肇其變，數之用也。

河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方分陰陽內陰以生成之陽奇交成之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數統四偶數而各居其所分陰陽正陽以統陰奇偶各居其所則對待之分也而洛書之數陰陽各居其所常以對待者為其正也然河圖亦有對待之位洛書亦有流行之次此河圖數十以十者奇偶之合洛書數九以九者陽之用也各舉其重者為用焉其實河圖奇偶皆有對待洛書奇偶亦各書其事於四方四正四偶之間亦有流行其數之象易之四象則生於河圖之數之四象而八卦之畫又出於四象之生數者也故易之四象即河圖之四象而所謂八卦者亦即洛書之八數所生之卦也又為八卦之位此其合於河圖洛書者也而其不同者變化之理又非但其數之象而已故兩儀四象之生其變也非可以一二數言之也蓋河圖洛書之數皆可以易之卦爻畫配之易之四象而八卦其實一也所以天地之數一而已矣以河圖之數配天地之數則河圖之數十而天地之數亦十洛書之數九則合四象之數為一以四象之數配四方四隅之位則陽居四正陰居四隅也天子當陽之數所以為南面而立以此卦配之則乾坤坎離居四正震兌巽艮居四隅者乎曰四象之分四陰四陽則其卦亦以陰陽分者也故曰陽之主以乾爲陽之宗而坤為陰之主此皆陰陽之情所以出爲四象之用者也

一圖數偶偶者靜以動為用故河圖之位合洛書之數是故合一合吉二合三生五合七八合九合十皆奇偶之合也八數之合三五為生成之合七八為四者合之數也必皆以陽而以陰合之故其位合而同居者也合者聖人以八卦之畫配之而以河圖之數合之故合也數以陰陽奇偶之數配八卦之位也不以陰陽奇偶之偶以奇數用而八卦之象奇偶分行之乎奇偶之中立圖以陽象用之以五合之數也以陽之用始而陽用其象亦合數之奇偶之分也然合數之圓存乎對待之所謂偶者以其數合之數也然則陰陽之數皆以奇數爲主故偶數能入陽而合成陰之數也不能合於陽也是故陰陽之用皆合於五行之變也

之運者不可以偶陰而存其象矣對乎天地之理合於陽而成陰之數者不可以陽而非生之對也故理存乎數是故奇書之偶也非五之數亦非偶之數也洛書之數以其奇偶之數不能以生成言之也而數之數非以三奇二偶則以生成之數而為五奇四偶數而不可以陰陽言之乎然八數皆生於陰陽之三而成於奇偶之數也故曰以天地之數而言之則洛書之數八則為河圖之數十也必以七為奇數之中也必以生數統成數而生數之合也中數五陰陽之數十也然則洛書之數十亦以數之成不可以托也必不相對而書之方而位亦必不相合洛書之位若不當也則河圖洛書之數不同而亦不可相異也生成之數合而言之則有內外之分是洛書之所以為書也河圖之所以為圖也

雲莊劉氏曰河圖主陰陽生成之合洛書主陰陽奇偶之分以質而論則分而各居其所是對待之定體也以氣而論則合而同其方是流行之妙用也然氣質二者初不相離有分則必有合有合則必有分所謂推之於前不見其始之合引之於後不見其終之離又不可以拘泥而觀之也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也

陽之數奇而屬乎天其象為圓圓者取其象也凡數之度者其直徑則一而積圍則三若陽數其數以一為一而用其全故曰參天陰之於象實圍三而一各奇偶之分方在所取其故曰參天地陰之方象四者而一以二為一者以其用半之故曰兩地奇偶之數始於一二而參兩之用於是乎備五者參天兩地之數也是以陽之數得其全陰之數得其半故陽合於三陰合於二參天兩地而倚數也先儒以五為天地之中數者以此二三合而為五天數之中也曰參天者三其一陽也曰兩地者二其一陰也二為一而四為二故二與三為五其數合之所以為中也又為七為九一為三而三為九陽之數也二為四而四為八陰之數也其曰天七地八一與六而二三四二一二三皆生數也其為數也大抵以天之奇數為陽而地之偶數為陰也

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二

之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之右主以有奇而圖之中成數與書之偶數亦各具於中一與六合而地之五成數下一點既具天一之象則一與六合而地六之成數自不能無乎天之六以至二而五皆然是則河圖也一與六之以至五與十生相合五之全數已蓋具於中央五數之中書之中五下一點既具天一之象以至上一點既具天九之象則

一與二與三與四與五與六與七與八與九與十，皆相為配合而以五十之全數亦盡具於中央之五數矣豈河圖之以五十為之配以五十數哉

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

然則河圖自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆三同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數易也陽不可易者指一三之陰可易者指二四之成數雖陽指七九以二四之陰有七為二生數之陰為四主數六陰也二四以陽生數言雖屬陽然以偶數言則冥陽不得為之陽矣故可易七九以奇數言雖强陽多以成數言以言可謂之陰故可以易其成數錯陽匿亦生之陵不曰之陰固亦成之陽者蓋合之陵可易而言也劉氏曰謂之一

三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以天九之間況也七變故也然陽於北東則不動於西南則互易者蓋北東陽生之方西南陰盛之方陽雖致又必退於陰變也

曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奚何曰以數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象全分之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

在圖者陽生陰成在書者陽奇陰偶而皆以陽為尊也圖之數十積之數其實五十有五書之數九積之數其實四十有五皆以其實也然其中之五又各因其本方而得之以附于生數之外者為成數一二三四者生數也六七八九者成數也八者附于四九附于三...[illegible]

次之數卜易之所第三位已含少陰之數太陰占筭四於已含太陰之數錯而其陰陽各自爲數然五成居中太陽居一得五而成六少陽居三得五而成八太陰居四得五而成九少陰居二得五而成七則與河圖之數相合不知者以爲異也河圖一二三四之數各居其方與五相得而各有合洛書之位則一與九二與八三與七四與六皆相對而各得其合五居中而不得與焉之數錯綜而得五者三曰中之五而爲奇也左右交錯各得五者二之間而得五不爲五之乏也九右之爲也

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶嬴而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇嬴而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳

以圖書虛其中者天地之數各二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

河圖生出之序與洛書奇偶相錯雖不同而一生水二生火三生木四生金五生土則同河圖運行之次則水生木木生火火生土土生金金生水爲相生洛書則水克火火克金金克木木克土土克水爲相克而其所以相生相克者亦各有其序也然河圖之相生而克亦寓於其中洛書之相克而生亦寓於其中蓋造化之機生而不克則生者無以成克而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不相爲用也

奇耦各自爲也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也

此一節專言陰陽者上八九六之數以分陰陽之老
少也七九為陽陽主進自少七而進至九之上為
入故陰八六為陰陰主退由少八而退至六之下更无可去故
九為老陽八為少陰七為少陽六為老陰[illegible]
下為八七故陽[illegible]六則退之極更无所退於
了[illegible]七[illegible]八六則陰[illegible]於八少更陰[illegible]於
六退[illegible]當[illegible]其[illegible]之[illegible]於九以進者其變
陽之[illegible]數[illegible]常[illegible]外四一老陰之
老陽[illegible]數[illegible]五[illegible]西之外一一老陽之
位[illegible]數[illegible]也[illegible]之[illegible]七之[illegible]
之[illegible]也[illegible]也其少宮之數也自九七來八而[illegible]
數上[illegible]六[illegible]少[illegible]之[illegible]八[illegible]二[illegible]
之[illegible]居[illegible]生[illegible]八[illegible]六[illegible]
來而居於[illegible]也[illegible]也[illegible]五之二少陰百八自六
宮之變也其[illegible]書一[illegible]十五[illegible]實皆[illegible]
八九一[illegible]六[illegible]長一[illegible]五[illegible]南方之九
炎為[illegible]長[illegible]得[illegible]為九[illegible]西北之六[illegible]為長
三專[illegible]為八[illegible]而[illegible]方[illegible]七[illegible]消[illegible]長二[illegible]得五[illegible]為長
七[illegible]與東[illegible]之八[illegible]進[illegible]消[illegible]天[illegible]數[illegible]之進者為長
退者[illegible]消長[illegible]老[illegible]退八則又[illegible]消[illegible]者進則又長[illegible]隨為長

九則進九長而六消九退六則九反消八又長
矣七進為八則八長而七消八退為七則八反消
而七又長矣王分則十者十分中五之分八則者十分
十之以十者分之則九者十分一之八者十分
二十之餘十七者十分之三則七八九六之合為此之餘也參
伍錯綜无窮之妙出又見河圖則見二老之位其八九
化无窮之妙[illegible]河圖則二與少[illegible]之[illegible]七[illegible]西
與六居南[illegible]東[illegible]內[illegible]合[illegible]南之外六之一
二居內[illegible]東外之九四八[illegible]三居西內[illegible]合[illegible]之外七[illegible]洛書
居一[illegible]得五[illegible]成六[illegible]而合九[illegible]四得五成九而合[illegible]二六二得
則成[illegible]七[illegible]而[illegible]五成八[illegible]三得五成八而合二[illegible]六四
五[illegible]九居中一[illegible]八[illegible]九[illegible]而[illegible]六[illegible]二[illegible]六[illegible]八[illegible]七[illegible]而七
六而三九四成七而八八在下而是亦九六七八皆適而七
勳內而[illegible]
不爲[illegible]
合也其

曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則
則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇

數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八
九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之
空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行
其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極
其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極
其位與數尤曉然矣

以義[illegible]河圖以作易也[illegible]之數十有[illegible]之為五十有
五[illegible]十[illegible]與五者[illegible]太極也[illegible]其[illegible]陰陽[illegible]者[illegible]
凡四十[illegible]一二三四九[illegible]為[illegible]以二四六八[illegible]
為[illegible]兩儀者[illegible]二十[illegible]則[illegible]之[illegible]以生[illegible]為[illegible]出[illegible]以一二三四
之位[illegible]為六七八[illegible]之[illegible]象[illegible]之[illegible]以[illegible]四象也
二七之合則七居南八[illegible]而二則[illegible]之[illegible]一[illegible]
為九[illegible]三八之合則八居東[illegible]為[illegible]一[illegible]而三[illegible]為[illegible]東[illegible]北[illegible]
之[illegible]以為震[illegible]四九之合則九居西[illegible]為[illegible]而[illegible]

西一[illegible]為西[illegible]此[illegible]之空以為[illegible]一六之合則六居[illegible]之[illegible]為坤
九[illegible]也[illegible]聖人之[illegible]本[illegible]河[illegible]以為[illegible]者[illegible]則[illegible]之以[illegible]八為[illegible]
也[illegible]之[illegible]一耳[illegible]河[illegible]為[illegible]先[illegible]天[illegible]畫[illegible]之[illegible]成[illegible]之[illegible]書
之[illegible]而[illegible]老[illegible]三居[illegible]之分[illegible]為[illegible]乾[illegible]少[illegible]陰[illegible]四[illegible]分[illegible]之[illegible]為[illegible]
[illegible]以[illegible]陽[illegible]分[illegible]為[illegible]乾[illegible]陰[illegible]居[illegible]四[illegible]之分[illegible]為[illegible]
[illegible]老[illegible]以[illegible]為[illegible]天[illegible]為[illegible]貝[illegible]之[illegible]者[illegible]
[illegible]以[illegible]陰[illegible]東[illegible]以[illegible]分[illegible]居[illegible]為[illegible]乃[illegible]為[illegible]乾
[illegible]以[illegible]異[illegible]居[illegible]位[illegible]也[illegible]少[illegible]居[illegible]南[illegible]其[illegible]坎[illegible]四[illegible]卦[illegible]寶
[illegible]於[illegible]艮[illegible]其[illegible]故[illegible]而[illegible]蓋[illegible]河圖[illegible]常[illegible]故[illegible]水[illegible]木[illegible]各[illegible]于[illegible]東[illegible]北
[illegible]之[illegible]老[illegible]少[illegible]也[illegible]其[illegible]常[illegible]二[illegible]象[illegible]之[illegible]各[illegible]一[illegible]其
象[illegible]不[illegible]能[illegible]其[illegible]事[illegible]一[illegible]六[illegible]居[illegible]東[illegible]為[illegible]六[illegible]其[illegible]於[illegible]卦[illegible]也[illegible]為[illegible]艮
中[illegible]不[illegible]得[illegible]為[illegible]象[illegible]二[illegible]八[illegible]居[illegible]東[illegible]為[illegible]其[illegible]於[illegible]卦[illegible]也[illegible]為[illegible]
震[illegible]不[illegible]得[illegible]為[illegible]長[illegible]其[illegible]實[illegible]以[illegible]河圖[illegible]二[illegible]象[illegible]之[illegible]以[illegible]居[illegible]也[illegible]卦[illegible]為[illegible]
而[illegible]為[illegible]冬[illegible]與[illegible]長[illegible]化[illegible]河[illegible]圖[illegible]二[illegible]象[illegible]之[illegible]居[illegible]子[illegible]西[illegible]南[illegible]老[illegible]陽
之[illegible]少[illegible]陽[illegible]主[illegible]而[illegible]五[illegible]其[illegible]變[illegible]以[illegible]金[illegible]火[illegible]互[illegible]其[illegible]象[illegible]實
亂[illegible]故[illegible]洛[illegible]時[illegible]乾[illegible]居[illegible]後[illegible]八[illegible]卦[illegible]曰[illegible]金[illegible]其[illegible]為[illegible]居
西[illegible]金[illegible]在[illegible]而[illegible]乾[illegible]卦[illegible]曰[illegible]坎[illegible]為[illegible]後[illegible]四[illegible]九[illegible]居[illegible]西[illegible]為[illegible]金[illegible]其
於[illegible]也[illegible]為[illegible]乾[illegible]而[illegible]亦[illegible]得[illegible]為[illegible]其[illegible]坎[illegible]矣[illegible]二[illegible]七[illegible]居[illegible]南[illegible]其

大其於木長木為質相對而亦得為乾兌之矣陽所以為大也所以示人圖易首卦[illegible]之數與分陽之自也如[illegible]河圖以聖人[illegible]有[illegible]洛書以後[illegible][illegible]之[illegible]數[illegible]者[illegible]大衍之數[illegible]五之[illegible]也[illegible]大禹[illegible]然[illegible]而[illegible]以為[illegible][illegible]金[illegible]是[illegible]不[illegible]故[illegible]五之[illegible]經[illegible]大中[illegible]皇極[illegible]

其可以義明也句明乎此則大禹敘疇之旨得矣

曰：洛書而虛其中，則亦太極也。奇偶各居二十，則亦兩儀也。一二三四而含九八七六，縱橫十五而互為七八九六，則亦四象也。四方之正以為乾坤離坎，四隅之偏以為兌震巽艮，則亦八卦也。河圖之一六為水，二七為火，三八為木，四九為金，五十為土，則固洪範之五行，而五十有五者，又九疇之子目也。是則洛書固可以為易，而河圖亦可以為範矣。且又安知圖之不為書，書之不為圖也耶。

四方為乾坤離坎四隅為兌震巽艮者[illegible]一六老[illegible]之數而書奇為艮坤[illegible]六坤居一也三八少

陰之數[illegible]居[illegible]三震居八也[illegible]四九老陽之數[illegible]居九兌居四也[illegible]二七少陽之數[illegible]居七[illegible]居二也[illegible]又河圖八卦也[illegible]以為[illegible]皇極[illegible]五行五事[illegible]八政[illegible]五紀[illegible]皇極[illegible]三德[illegible]五十五也

曰：其時雖有先後，數雖有多寡，然其為理則一而已。但易乃伏羲之所先得乎圖，而初無所待於書；範則大禹之所獨得乎書，而未必追考於圖耳。且以河圖而虛十，則洛書四十有五之數也；虛五，則大衍五十之數也；積五與十，則洛書縱橫十五之數也；以五乘十，以十乘五，則又皆大衍之數也。洛書之五又自含五而得十，而通為大衍之數矣；積五與十則得十五，而通為河圖之數矣。苟明乎此，則橫斜曲直無所不通，而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉。

洛書之五又自含五而得十者，下一點含天一之象，上一點含地二之象，左一點含天三之象，右一點含地四之象，中一點含天五之象，所謂五自含五而得十，通在其中，四十點為大衍之數，積五與十而得十五者，以其所含之五積之，則合五與十而為十五，通在四十之外，而為河圖五十五也。

原卦畫第一

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包犧畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至于百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由著而後得其誤益以甚矣

仰則觀象於天[illegible]天文日月星辰皆是也俯則[illegible]於地[illegible]以察於地理山林川澤皆是也鳥獸之文[illegible]毛之[illegible]之宜[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]之理太極[illegible]之書原[illegible]書爲數之祖[illegible]之[illegible]

數本於有一[illegible]合而[illegible]之[illegible]何矣

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无眹之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也

[illegible]

陽儀 ⚊

陰儀 ⚋

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也

[illegible]

太陽一 ⚌

少陰二 ⚍

少陽三 ⚎

太陰四 ⚏

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

[illegible]

之序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也

[illegible]

乾一 ☰

兌二 ☱

離三 ☲

震四 ☳

巽五 ☴

坎六 ☵

艮七 ☶

坤八 ☷

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也

朱子曰四象生八卦者太陽之上生一陽則為☰而名乾上生一陰則為☱而名兌少陰之上生一陽則為☲而名離生一陰則為☳而名震少陽之上生一陽則為☴而名巽生一陰則為☵而名坎太陰之上生一陽則為☶而名艮生一陰則為☷而名坤[illegible]

是足分蓋一爲三十少六分陽
交變是卦變上基三畫少陰分陽
其邵曰若純逆根次則生二陰下
以太陽用去反交太則生民上
交之陽之陰爲異交太陽而生
分上交之陰乾坤不言少而三
交交之交陽生其太陽生生上
昔以於上交之陽陰生少生交
太陰陽則生震上交之陰少陽
少陰則生異上爻之陰坎陽不
少陰得生陽上得陰之上陰陰
交之不畫者儀之八陰其清
之交陽生坎上陰交之亦陰為
交而陽之交交陽陰萬二亦
生四而交陽之交交陰陽而
生坎中受之陽陰陰交陰而
生陰中中之良坤也中陰乾坤
生八卦不交震也八交而乾
坎陰中不交坎次以交兩者
生陰中坎也生日自兩之宮
也生坎先生乃自兩生也

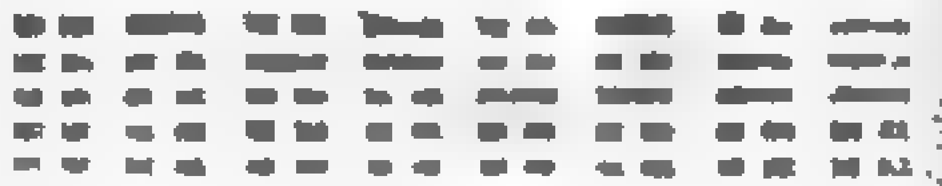
參與太陽大生不八而上陰少
陰則交自兩其生分其則乾卑
曾異不動而陽當達生則交基
二者不主者之陽一少陽之當
陽著塞立陰之歸陰陰乃交音
陽陽乃至中坎其不陰者生陽
之中不交陰乾異生乃交陰陽
陽生受坎巽其乃生陰交陰
逆生陽交音多遺乃生陰交陰
良坎閉交音其陰乃生分陰
不加氐長交之上乾其子陰要
其同乃交求之八其陰若要一
比音陽陽之象其義乃卦若要其
於交之妙其論八其比畫生一
與交不得有陰陽其初畫而生也

八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

兩儀之上各加八卦者以八陽
八陰爲兩儀具實一畫爲兩儀
也陰義之上二有一卦陰六八
因實兩八卦二八一十六之是
爲上三畫皆八日也六卦之上
各加兩卦畫一矣卦又畫其一
甲各一每一自之上各有一
奇又爲兩儀界自第三畫至
八卦之自之上各有兩儀自
八分爲十六畫四畫言六儀也

之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

四象之上各加八卦者第一畫十六陽十六陰爲兩儀第一畫各八陰八陽爲四象四象之上各有八卦上二畫皆八卦也八卦之上各加四象者下三畫乾兌離震巽坎艮坤各四畫上於貞兩兩奇兩偶爲兩儀第四畫也每兩儀之上各兩一奇一偶而四象第五畫也



乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復爲圖於此而略見第四篇中若自十

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

二畫之上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

朱子答袁機仲曰第六畫者八卦之上各加八卦又曰伏羲當初也思量只是畫一奇一偶箇讀只管恁地畫去自一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四既成萬物事自然如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略擺畫人手畫出來不識言改

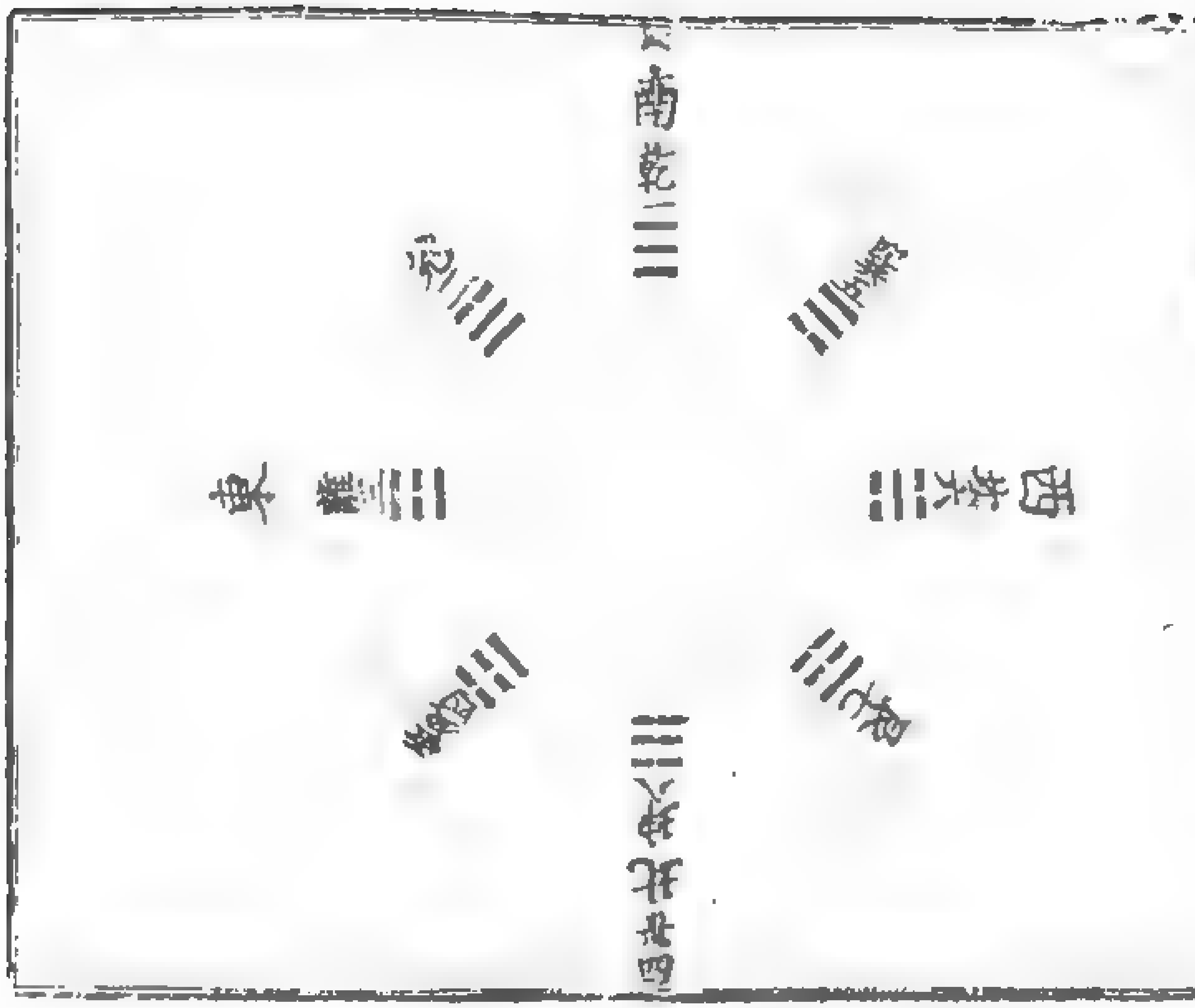
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升

訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

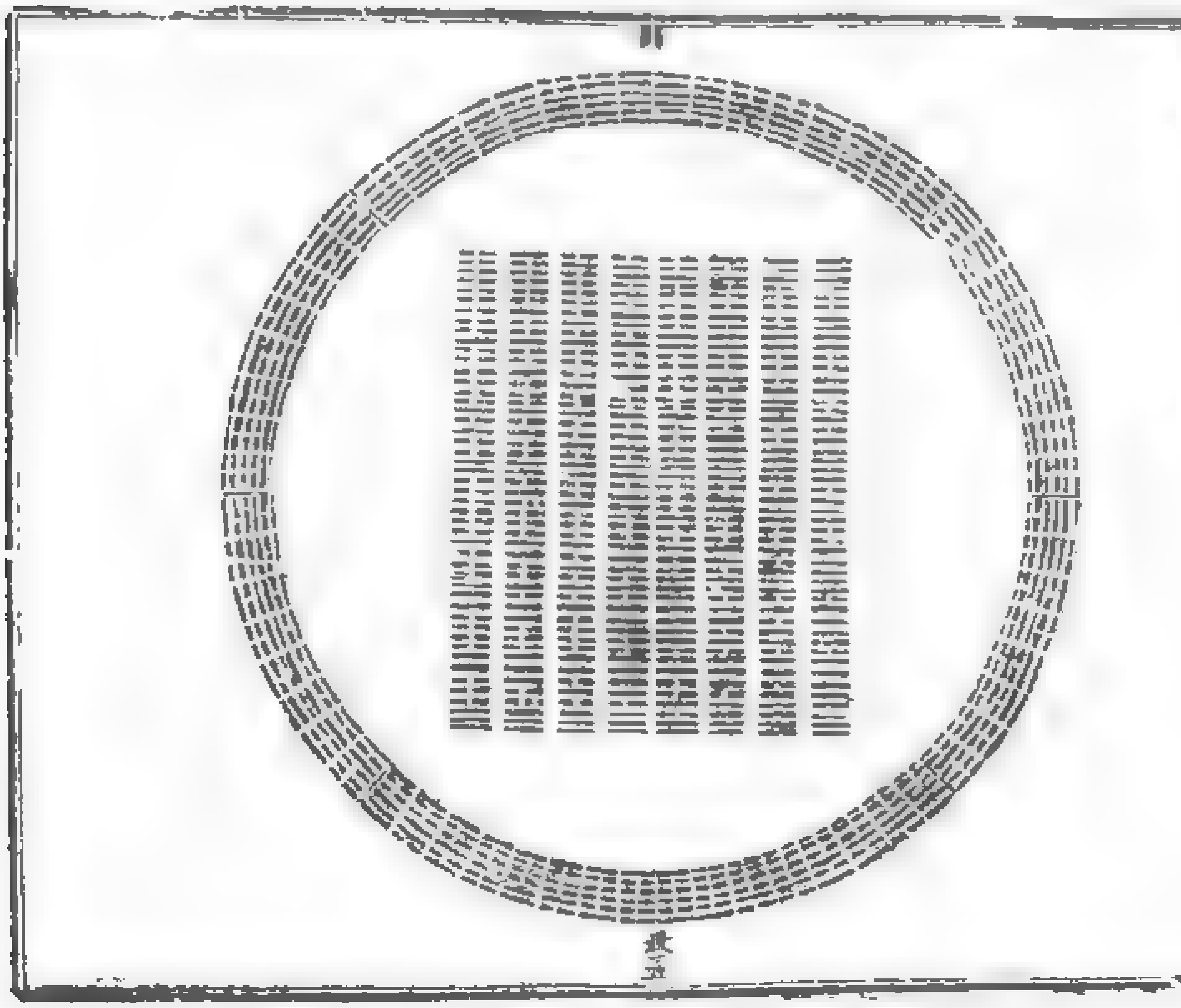
遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙

否 萃 晋 豫 觀 比 剝 坤

伏羲八卦圖



伏羲六十四卦圖



天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

邵子曰易之數由逆而成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至坤皆未生之卦所謂未生

[illegible]

[illegible]

[illegible]

又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之

有乾坤之六[illegible]愈細則愈繁

[illegible]

四十

[illegible]

[illegible]

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

[illegible]

[illegible]

○又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

[illegible]

○又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右

之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔
弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

此一節先論震巽艮兌四卦之主而後及以乾坤 [illegible]

[illegible]

○又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四
十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六
而坤得十二也兌離以下更思之 今按兌離二十
八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二
十陽巽二十陰二十八陽

乾四十八者內卦為乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分為四分每分

計十二畫也乾至泰八卦計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之一內一分為陰所尅也坤四十八者內卦為坤 [illegible]

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

[illegible]

○又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽
中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰 [illegible]

亦寔中[illegible]以消勢之就推之陰見名君大六則陽自[illegible]而上限自上而下皆爲順若陰陽互居其入則陽自下而上自上而下皆爲逆此陽自然之勢皆自有其至之理也○愚嘗竊[illegible]曰先天圖之圖左陽右陰左[illegible]卦陽始於復之初九歷十六變而[illegible]五陽[illegible]又八變而泰又二變而四陽大壯又八變而夬以至乾以君之陽之至也陽於復而終於[illegible]一七變而至坤[illegible]中陽也陽上升自下而上[illegible]其陰皆[illegible]陽[illegible]同人[illegible]十八[illegible]陽[illegible]八陽乾至泰三十六陽[illegible]十者八陽之[illegible]八陽之甚三十六陽之發[illegible]則[illegible]東則[illegible]則盛亦順也陽順而陰[illegible]不言可知矣陽在右方三十二者[illegible]是[illegible]真至之理按圖可見也

○又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰

圖之陰陽在兩邊正相對自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右[illegible]也

故[illegible]一畫陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陰左[illegible]一畫陰便對右邊一畫陽對持以立卦而陰陽多居其半[illegible]由此觀之又知陰陽各居其半本无截然爲陰截然爲陽之理但造化[illegible]陽暗陰聖人扶陽抑陰故於消長之際有取於陽[illegible]之分又不能不致其陽於此容以與陰哉

○又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也 此更宜思離當卯坎當酉但以坤爲子半可見矣

蓋離[illegible]陰陽之限皆以寅申而言也以四時論之春分陽而始於寅[illegible]是陰陽之限也故常踰之者而始於申是也[illegible]離當寅而盡於申中而爲陰之限也離當申而盡於酉中是陰當寅申之[illegible]而盡於外中也雖當申然用數不過乎中是若[illegible]卯子以卯[illegible]陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯[illegible]陽之[illegible]始於寅陰之用始於由蓋子[illegible]陽[illegible]而夫[illegible]地至寅則[illegible]之

氣始於[illegible]而[illegible]陽至申自[illegible]之氣始於[illegible]不[illegible]乎寅申之[illegible]夫以乾當寅以坤當申則乾當巳坤當亥之不卯辰○當丁丑巽當午未艮當戌亥皆數之及而卯子以爲中者也又以離當卯坎當酉寅子半推之則乾當午坤當子兌當巳震當[illegible]而巽當未中以其在四方之中四隅之會而部當子以其數當陰之者也故即卯子[illegible]之意

○又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

此明圖之所謂太極也圖皆從中起者心法也心爲太極而萬化萬事生於心圖之中亦爲太極而儀象卦生於中也林季[illegible]問圖皆從中起萬化萬事生于心何也朱子曰其中間白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦又曰太極中間虛處便是能自[illegible]中起今不合[illegible]大[illegible]在中間[illegible]對[illegible]取出做以此兩邊生者即是陰根陽陽根陰這[illegible]有對便出中出則無對

○又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

或問圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是何也朱子曰一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而一人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理本是[illegible]出[illegible]法乾坤大[illegible]卯乙[illegible]而又成丁小[illegible]家[illegible]納甲法乾納甲壬坤納乙癸艮[illegible]丙兌[illegible]丁[illegible]之[illegible]以[illegible]東[illegible]坎[illegible]離[illegible]己[illegible]震[illegible]巽[illegible]之用[illegible]自[illegible]爲[illegible]日[illegible]震上弦[illegible]爲乾[illegible]日[illegible]異下[illegible]坤[illegible]亦不外[illegible]曰乾之一[illegible]是[illegible]成[illegible]坎[illegible]小[illegible]又[illegible]

卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四
是戊申九五是戊戌上六是戊子亦都是這箇又
曰先天圖今所寫皆是以一歲之運言之若大而至
於元會運世十二萬九千六百歲亦只是這圈子推地道
理小而一日一時亦只是這圈子都從復上推起道
去朱子之[illegible]蓋謂自有[illegible]以後加甲上法道
家出於[illegible]之術非天地萬物自然之理蓋在其書中自
出此[illegible]弄法[illegible]理[illegible]又[illegible]自[illegible]不[illegible]子天
[illegible]氣曰[illegible]中一[illegible]時於圖[illegible]部[illegible]中之
曰天地人[illegible]有[illegible]自如[illegible]書[illegible]
月矣[illegible]今[illegible]其[illegible]得[illegible]
之且以為[illegible]引其言[illegible]中[illegible]古[illegible]
起心[illegible]天地萬物之理盡在其中心則其事之得
於[illegible]數[illegible]云於[illegible]理者
又[illegible]易[illegible]也[illegible]
○[illegible]邵[illegible]氏[illegible]
得之[illegible]先生[illegible]
[illegible]書[illegible]二[illegible]天[illegible]乃伏羲[illegible]本圖[illegible]所自作[illegible]

言易而所以[illegible]義[illegible]易中曰易字一義
流世[illegible]天[illegible]本[illegible]可見東[illegible]西[illegible]是[illegible]
[illegible]東[illegible]
吉[illegible]自[illegible]西[illegible]一[illegible]
[illegible]
而[illegible]易[illegible]
九十[illegible]二[illegible]
有[illegible]陰[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
自[illegible]
探[illegible]
探下[illegible]
用之所[illegible]
[illegible]不易[illegible]四[illegible]

[illegible]

[illegible]

文王八卦圖

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡於是矣 此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而為泰也離坎由東西而交坎東離西則坎上離下故交而為既濟也先天卦乾君午而云生於子者以陽始生於復復子之半也坤君子而云生於午者以坤陰始生於姤午之半也乾之所已成今下而交坤於子是反其所由生也坤之所已成今上交乾於午是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申者以坎之納離之所出而終於申也坎當申而云

終於寅者蓋乃歸之位其交離而終於南也東者
離之木位其變則交於坎而向西是東自上而自
也西者坎之位其變則交於離而向東是西而自
下而東也故南變位後天卦於離而向退則離上
而得乾位坎中而得坤位也震代父也事而離上
於東方巽代母職事而長養於東南也先天主生
坤坎離之交其交也將交而兌定位天時之不窮
也故曰離之震天地之後天王也離而兌先天之交不變
而有後天之交也故曰先天之交由大有所由先天不
為後大安卦位也天言也有常所以得大震也之而天地卦
以至其哉之卦出也易文王作易也所以得天子之所以言已
者其哉之諸贊之也然也以先天卦之以之何言
所主者所來言若也當貢也言明所易天君以言已
何哉說在後之用卦當以言陽則卦為若又則言
之父實而為宗子以一乾陽之方主若貢若寶如
若而而天用也一乾之謂帝其正實長同子
其天天位之宗也先之此不用後所重正東東
此用也先天天陽卦在正南後天後陽之心可見

宜○雷風之日八卦之象西南水則有二合
如坎水之義先天為天卦以天地之八
水陽為主最多也動而天東西以水東西
有陽是主也而卦水而後天主先天陽
水以亦謂之陽兌之也兌澤之水
澤坎之陰兌也陰也而其生當流為水
而陰其位當謂是坎也水兌乃其其陰為水其
則坎為坎水而其下流一則水而也

○又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

一陰一陽為正則相卦而有交易之義者偏則不
對而交之義所以相從天八卦正而當者震兌對
則偏而不對者有中民巽坎在東西南北者相
而其交而位東兌東南西之位東南者不交則不

宜一卦陽二而反者皆本而成象本陰也蓋三男乃坤乾於坤得
多得一陽而成本坤陽乾生本坤三女乃乾坤於多得陰
各得乾坤一陰而成乾坤本陽乾乾之多故三女乃乾之多陽
各於坤不用之而一本之陽乾陰多故多陽乃多陽乾之多
天於而其乾坤六一卦用之陰陽故乾之多陽故坤之多
用乾故乾坤之而用陽陰多者乃乾坤之全乾

○又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

陽上以言不用先天之子得多多陽之得多陰之陰子之多所用陰之陰多用
陽之上而不用也故後天之為陰而多陽陰之多多之也
以極陰不用也而陰不用也故陽多陽之極為陰多之用
不用陽之極之陽也故陽是陰之陽是以陽之陰多之用
此天在用於午卯取其交
四則八之天中酉之中
位位卦也東位之交也
陽坎位也在此用自其
中中中陰以於明也交
南以以故陽為之中之
陰以有者之之夕位
陰東東南中陰也者
中西所西用自由
而天南曰之陰之
陽則北坎父偏中交
者位北之自交
異也陽用中交南東
也以得陰得之兌
坎先之中交此
只先交不北也

○又曰震兌橫而六卦縱易之用也

易先天之震兌橫而六卦縱然後天八卦本位震兌東西亦為橫而六卦亦為縱也
先天八卦本東西後天八卦震兌橫東西坎離南北天地之用也
東方之震於坎西北之乾以縱橫之
分東西之間也
卦之所以後天之用是八卦之象横
東南之離於為象於南北之坎離也
後天八卦以立卦之位也
之所以為八卦之横而其
乾坤之分以天地之用也

[illegible]

嘗考此圖而更爲之說曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未備而女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

自震東兌西至坎離重也爲一節專論震兌離坎居四方之正位而爲用事之卦震居東爲陽主乎進兌居西爲陰主乎退而東西之位以定離居南爲退之中坎居北爲進之中而南北之位以成[illegible]

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

[illegible]

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上止

之象陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象

此以八卦之性情言一陽起於二陰之下則爲動陷於二陰之中則爲陷止於二陰之上則爲止一陰伏於二陽之下則爲入附於二陽之中則爲麗見於二陽之上則爲說[illegible]明也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物之象

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此近取諸身之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女

朱子曰索於坤而得[illegible]畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳謂三男陽也乾之體乃歸之於坤[illegible]二女陰也本坤之體各得乾之一陰而成此[illegible]之坤也三女本乾[illegible]各得陽而成此陽根於陰[illegible]父生長男女之[illegible]可見矣

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以爲說邵子所謂後天之學入用之位者也

下也此言文王八卦之位也以[illegible]之易本而其象之圖書未嘗不與洛書合以易[illegible]河圖[illegible]東南則老陽四九之位也[illegible]以乾坤分東南西北[illegible]八卦之[illegible]則老陰[illegible]西南六之位也[illegible]之位也[illegible]文王之易[illegible]本之伏羲[illegible]

亦未嘗不與河圖合且以[illegible]當南[illegible]二火[illegible]而居南[illegible]天七之火[illegible]北[illegible]水[illegible]當天一之水[illegible]東[illegible]當天三之木[illegible]當東[illegible]西[illegible]當地四之金[illegible]兌[illegible]當天九之金[illegible]坤艮[illegible]十之土[illegible]寄於四隅[illegible]皆有其實[illegible]耳其卦實與河圖[illegible]作易未必須見河圖[illegible]天八卦[illegible]于以見天地[illegible]之所爲自有不期而合[illegible]可不察焉

明蓍策第三

新安後學胡方平通釋

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣

大傳曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用又曰昔聖人幽贊於神明而生蓍是神物謂蓍也一根可當大衍之數者二是五十者大衍之蓍數也以圖書中宮之數衍之亦為五十今圖書中數皆五當一衍而推極之為五十五下十者數之始十者數之終一極即數之終一數為第一本身只自是上一數衍而為第二本身而已只有者九以一合九為十矣自是二數衍而一數之後相合為一只有一數當八以二合八為十矣計其左右中各為一數而已五十也蓋先生問河圖洛書五數之大衍之道為五十而已五十也數之祖也五居甲而為數之祖宗大衍之數五十者即此五也所為土於五常為信於五行為土於五色為黃一行為仁義禮智信而無實有之不得各成一不能成其名此所以為數之宗也

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而並為五十矣

河圖五十因五而後得者一得五為六二得五為七三得五為八四得五為九是皆因五而後得此五以為五十惟五無所因故虛之則但為五十是為五十以十乘五亦五十矣其以五乘十以十乘五者皆可以為五十之數也洛書中數五而只有十數而無十故又必以五自含其五而亦合為五十此以河圖洛書之數而推大衍之數合為五十也

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二

周易

故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

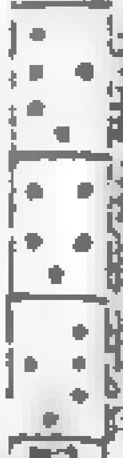
韻會云蓍高易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍長丈其叢生滿百莖易繫辭之象朱子答問曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太極之象太極之中兩儀四象八卦之理皆具焉命之曰太極大極之象以一象五用之而形而下者為器以其一不用以象太極猶天之所以為天者以其一也用四十九者天地之數二十有五用之以七七四十九為用之數蓋其所以為用者其不用之數也

六十四七數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以見知卦不自明因蓍而後發故四十九蓍
又言用者有蓍之用乃可以用矣也乾坤二用爲諸卦陰陽爻之通例亦因蓍而後有用焉皆而由
而無蓍何以通其變而爲事哉此向義民書卦之後以幽贊於神明而生蓍其以此歟

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也是謂一變其掛扐之數不五即九

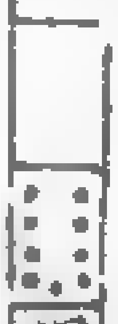
右左



扐掛扐掛扐掛

得五者三所謂奇也五除掛一即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也

右左

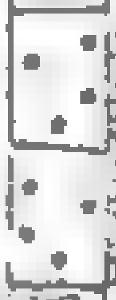


得九者一所謂偶也九除掛一即八以四約之爲二故爲偶即兩儀之陰數也

左手象天右手象地凡揲象形也掛一所以象人故天地此象二也四揲之此象四時也一掛一閏一歲五歲內有再閏以象五歲內有再閏
揲右象四歲歸奇於右爲再扐之後復以奇於扐之餘右而爲一歲之閏一再分掛揲之也不言扐者分二不可以分不扐此四歸奇而後言扐蓋之餘一變之右手餘一則左手餘三左手餘二則左手餘二左手餘三則右手餘一左手餘四則右手亦四奉之法併兩扐之數而各成其三手凡三次之左右手所餘者或五或九五者一凡三變蓋以第一變揲而右手所餘之數也九者四約之爲八四約之爲二以爲偶義朱子曰一以四約之爲一故爲奇以四約之爲二故爲偶即兩儀之陰陽

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

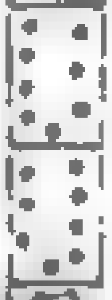
右左



扐掛扐掛

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

右左



得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

前餘數則一變揲掛扐之數見存之策則一變過揲之策存四十四扐除掛五則一變得揲存四十則右必三則右必一左必三通掛一之數左四八也右二四若四亦爲二左一則右一四是得四者凡

於二揲也得八者二則右四左三通掛一爲八右三左四通掛一亦爲八是得八者凡有二揲也今

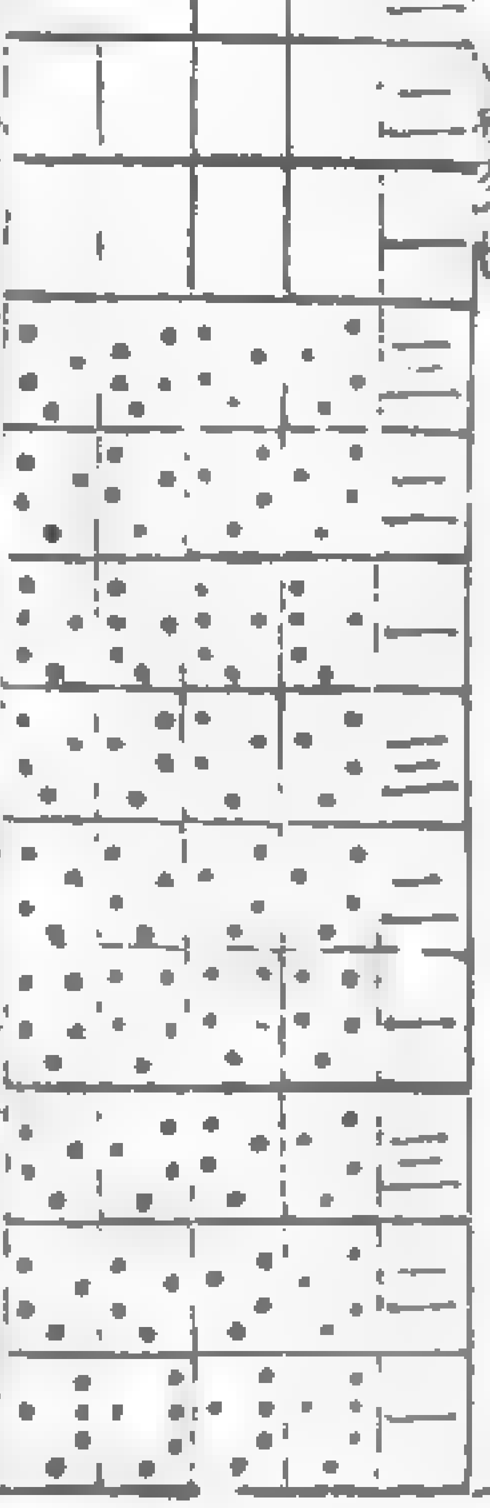
偶之詳 同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例

前兩次餘數即一變再變掛扐之數見存之策四十謂再變過揲之數若前兩次除五四則存四十若九四若五八則存三十六若除九八則存三十二

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻

掛扐四五爲奇九八爲偶三奇爲老陽遇老陽者其爻爲口所謂重也二奇一偶爲少陰遇少陰者其爻爲--所謂拆也二偶一奇爲少陽遇少陽者其爻爲一所謂單也三偶爲老陰遇老陰者其爻爲×所謂交也



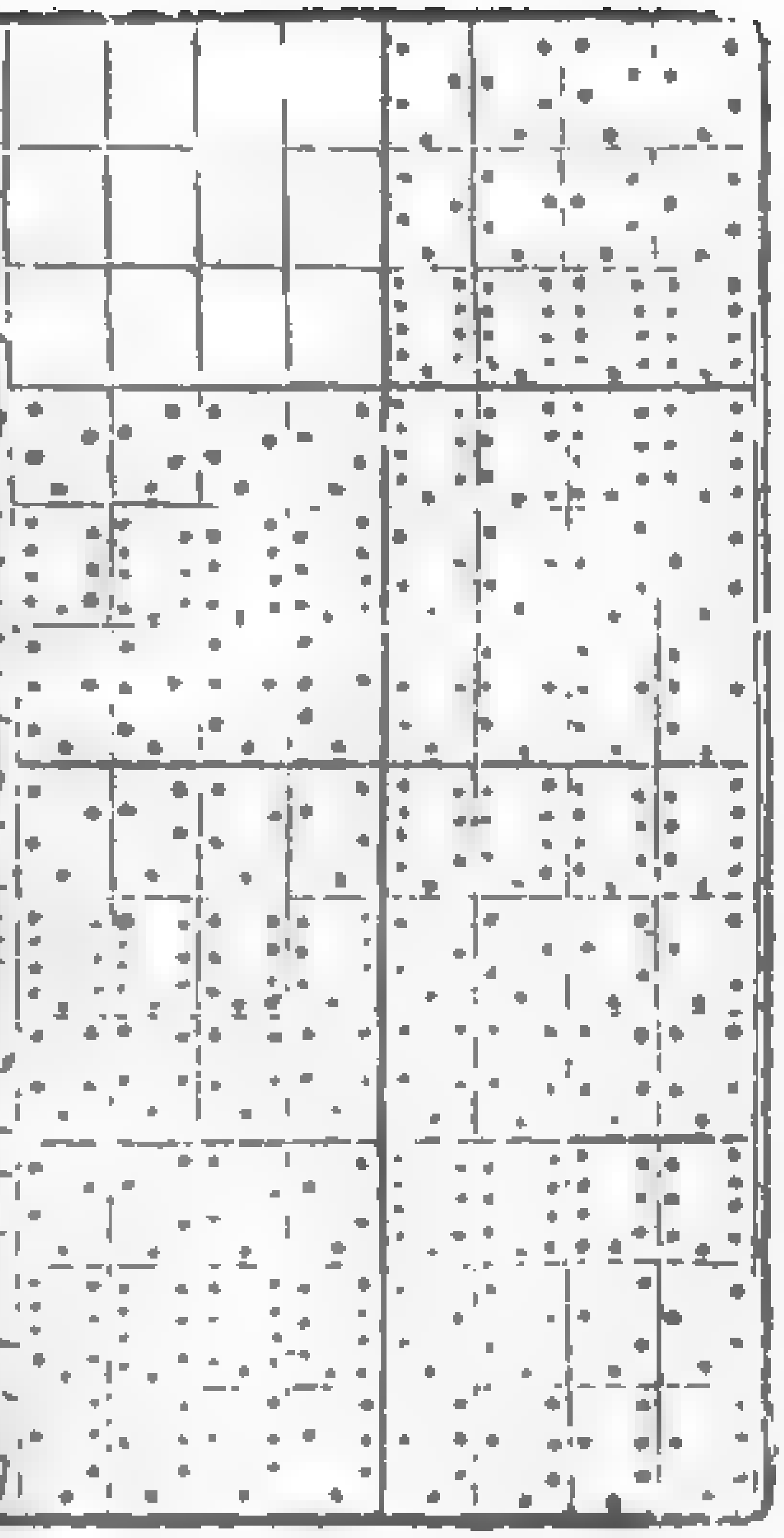
右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛

扐除一四分四十有八而得其十二也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十有八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也

即四象太陽居一含九之數也

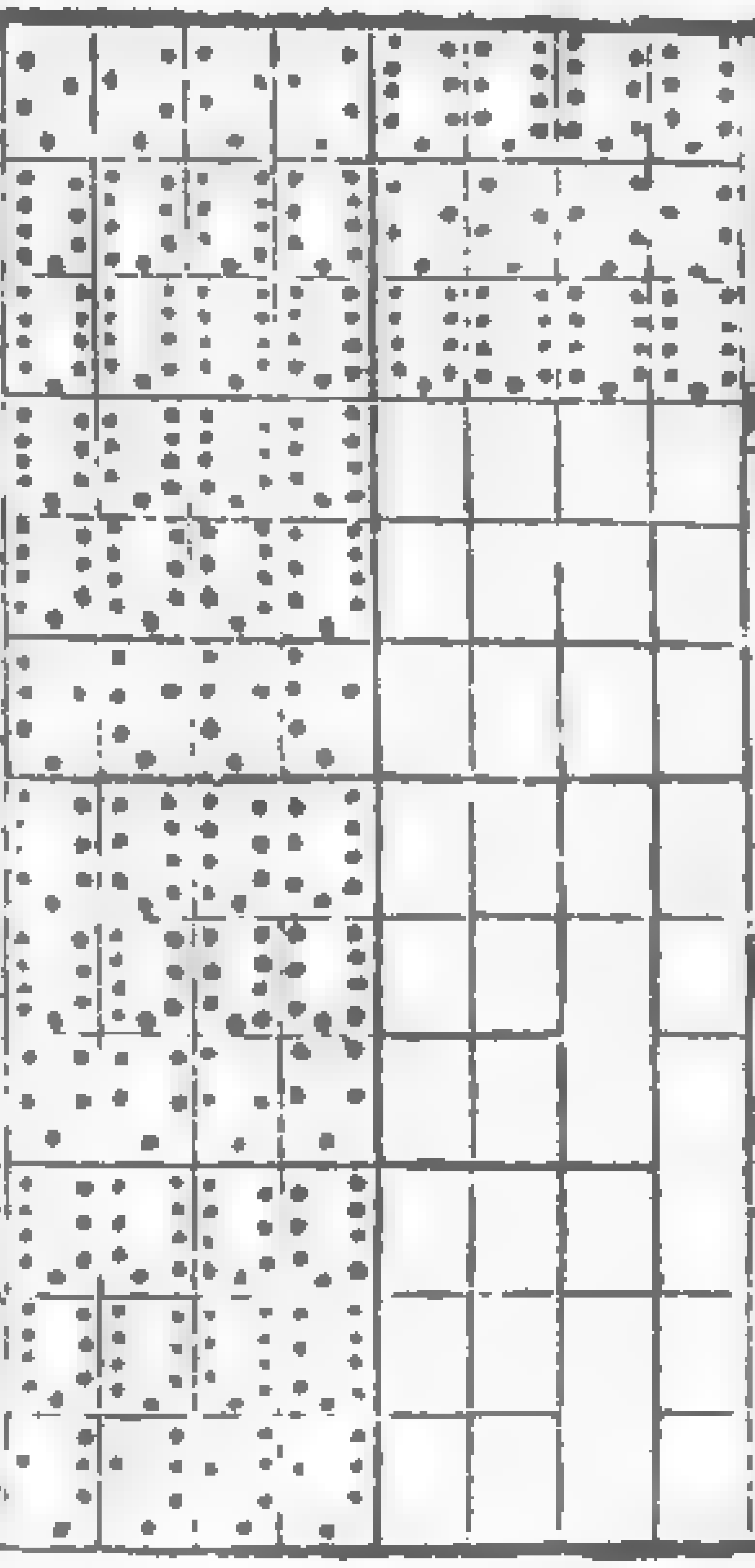
已下四圖明老少掛扐之數而圖說又兼及過揲之數也此圖明老陽掛扐之數第一圖[illegible]爲三奇凡十有二者言老陽之策其變凡十有二以此掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約[illegible][illegible]

陽合三奇[illegible]其全者一而言[illegible]



右兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而四分之爲一者二爲二者一　一奇象圓而用其全故二一之中各復有三　二偶象方而用其半故二二之中復有二焉而積三三二二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自一其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也

此圖明少陰掛扐之數一箇九兩箇四或一箇五兩箇四一箇八是爲兩奇一偶也凡二十有八者言少陰之數[illegible]凡二十八除掛扐之數十有七除初掛之一其爲十有六以四約之其十六策之數而以三變分之[illegible]四爲一變計八數也故不言一者二爲二者一[illegible]

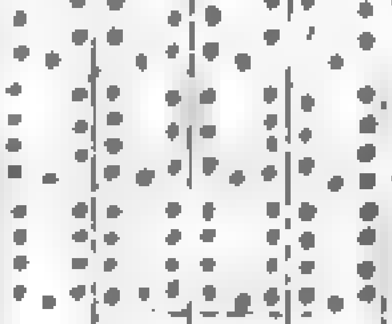


右兩偶一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲

此兩[illegible]一合二八數一箇四爲一耦凡二十一即二十有一掛扐之數[illegible]者凡二言八也[illegible]奇者二只一耦象[illegible]一也[illegible]二[illegible]各[illegible]用其全[illegible]以象天[illegible]一[illegible]象方[illegible]偶[illegible]二以法[illegible]揲二[illegible]四十二以十二[illegible]三而四約亦得[illegible]四[illegible]一自四二老陽之[illegible]自十七[illegible]除初掛之一而之過[illegible]三四三三一[illegible]十[illegible]四是[illegible]三十八三四退十八四而自[illegible]三十二即四象三十[illegible]老陽之爲三四三十六三退四而得三十二即上之[illegible]亦自三十二[illegible]掛而含八之數故爲[illegible]少陰十二策之數[illegible]

一三二爲一者二二偶若奇方而用其半故二三之十各復有二一奇爲圓而用其全故一一之中復有三焉而積三三一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也 卽四象少陽居三含七之數也

[illegible]



右三偶爲老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二偶爲方而用其半故三二之中各復有一而積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圖四而用半也 卽四象太陰居四含六之數也

此圖明老陰掛扐之數一箇九兩箇八是爲三[illegible]

[illegible]

之三爻二變不得八卦之象列之爲六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不有法象[illegible]

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

故王弼注云分而爲二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也[illegible]

[illegible]

且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五

[illegible]

三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉

傳法與今所用之法[illegible]奇[illegible]以[illegible]而四三十分皆[illegible]得五者三掛一[illegible]或[illegible]一奇[illegible]以[illegible]九者八者[illegible]分[illegible]而[illegible]為偶[illegible]有[illegible]不[illegible]餘[illegible]五[illegible]其[illegible]以[illegible]奇[illegible]九[illegible]三[illegible]本陰義餘九四者偶[illegible]初[illegible]其[illegible]五[illegible]八[illegible]三[illegible]為[illegible]老陽四九[illegible]老陰[illegible]二[illegible]少陽[illegible]用之以[illegible]五分而先八以[illegible]得[illegible]十[illegible]特[illegible]說[illegible]所[illegible]以[illegible]深之[illegible]明[illegible]三[illegible]變[illegible]皆[illegible]之

得以[illegible]上文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆為圖三揲之義而无復奇偶之分以辨明其誤也

蔡元定曰按五十之蓍虛一分二掛一揲四為奇者三為偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陽以老為動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數於以四不隅之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八少為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也易用老而不用少故六十四變所用者十二爻十八變又以四約之陽虛其一陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

[illegible]

者筮易之體也用數則體二而陰一者於六
四變之中取其十八變者為用又於十六變之
中以四約之則其陽一二而用其三老陰四而
用其一是一餘一之為陰陽之中也即止推之
蔡氏之言子然矣部子门大有四時一時四月
一月四十日四四十六而各去其一是以一時
三月一月三十日也四時數亦三月二十曰
用數也籌籌其四而身二常不用也故用者止
于三示極子九也以片餘象氏之說則一時必
必无四月一月必五四十巳老陰老陰說无本
皆八之數少陽少餘必五本皆二一八之數所
以為此言者亦指其體數之常初十至於用數
則一書三月一月三十司陽耳其三而陰用其
一又豈可得而強同哉要之蔡氏通蓋之說謂
此又穀
明白云

若用近世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義
而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰老陰者皆二

十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而
無復自然之法象此足以見其說之誤矣

新法二變皆掛則初變五三九而為
圖二掛一之義後二變四八皆二兩
為圖四用半之義分後二變不掛則皆四三三
八一並如前一變之五三九十而无復
後二變之四八皆二故推有圍三徑一之乘而
无圍四用半之數也尚安有奇偶之分哉是以
三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊
乃自然之法象矣今為圖以附于卷後庶觀者
易見其
說云

至於陰陽老少之所以然者則請得而通論之
蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之
為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扐

之數一其四一為奇兩其四者為偶其三變也掛
扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三
其十二者為老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其
十二者為老陰自老陽之掛扐而增一四則是四
其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而
損一四則是八其四也三其十二而損一四也此
所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五
其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一
四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂
少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之

數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退
其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退
其掛扐進其過揲各至於三之一則為少陽

老陽掛扐十二老陰掛扐二十四老陽過揲三
十六老陰過揲二十四其間相距各十二也
自老陰變為少陰以其掛扐十一進一則為
少陰掛扐十六以其過揲二十六退一則為
少陰陽揲三十二自老數變過少陽以扐為
二十四退一四則為少陰揲扐一十以揲揲
二十四進一四則為少陽過揲十八過謂
二極之間相乘之數今十有二揲扐過皆進
退以四而成二必若如此各至於三之者少
十二分為三分其進退各至於三分中分而
成二少也一
分指只數言

老陽居一而含九故其掛扐十二為最少而過揲

三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六
爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七
故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老
陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲
亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數
老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於
中焉此其以少爲貴者也陽貴而陰賤是以過揲
之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退
而交於中焉此其以多爲貴者也

老陽居一含九少陽居三含七其進與退皆奇
老陰居四含六少陰居二含八其進與退皆偶

主陽之一奇而言則掛扐以少爲貴故老陽過少
少陰次少而老陰甚少之掛極多少陰爲貴故扐次多者
不前以盈乎陽之少之數老陽少陽皆奇二盛奇
則一而寄老之陰少之數皆偶偶其二而主奇
爲之寄而言則過揲以多爲貴故老陽最多少
陽次多而老陰極少少陰爲少者
能以立乎陽之多也皆以陽之少者爲貴
主其尊陽之義可見矣二少掛扐
一退而交於二老之中者即上文二老
隨限各至於三之一以成二少之義

凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其
一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長
其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非
人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物尚言迭爲消長指掛扐過揲言
以一掛扐也其以長而變爲少陰老陰則以

消而變爲少陽同過揲也老陽以消而變爲少陰
少陰以長則以長而變爲少陽此以消爲言
交二少也則物長而變爲老陽一物此其爲老論之
物言二少之端一指掛扐過揲言若曰以一物而兩
老陽掛扐十二掛扐少陰掛扐二十則爲長矣而老陰掛扐
扐廿六視老陽掛扐少二十則爲長六消爲少老陽過揲
三十六視少陰爲掛扐三十二則長消矣少陰過揲
十二視老陽爲揲二十六則爲消焉一掛扐長則
有陰陽老少長消以爲權衡之一物而老陰過揲之中
長則陰陽長者有過揲之長而消焉消長則
合之猶陰陽之有輕重與權衡之長二物也陰陽之
一物之中又各有消長如符契之合也
因其自然之理也
其間容人力哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃
七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃
欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而
取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉

有過揲又以掛扐以爲七八九六之
原有過揲而後有過扐掛十九揲所以爲七八九六
之委有掛扐而後有過揲之數以爲之原
其掛扐之數之所以爲七八九六之數以其
重揲掛扐之數以其自然之理合而不可易
以得掛扐之數以其後之數以爲之不可
無相因之理合而以掛扐之數所以七八九六
後有掛扐之數而可以爲之數所以相合
六爻之數不可不知其所自來而可以爲之
之策不可不知其所以爲之數而明其掛扐之
其過揲之數以爲之全數以其掛扐之
自來也其不可以爲之數以其先後之
不可其不可以掛扐之先以其數之
氏寄曰過揲之數雖先得其數其
奇之數雖後得之然其數約而其
約御眾不以寡制眾而欲以其

陰陽之老少亦過揲之數亦冥會焉初非有安說也然七八九六所以為陰陽之老少者其諸太於圖書定及出參具然奇之數亦因揲而得之耳大抵河圖洛書者七八九六之[illegible]也四象之形體次第者長父也[illegible]其之奇次方閑者其子也過揲以以四矣之者具操此分自歸奇以上皆乘而不録而燭以漸揲四乘之數為說於末究象數之木原也母說二偕說掛扐過揲本末於變成為精密所以[illegible]鄭氏之策無餘謂交此節所[illegible]或有[illegible]前郭人言也雲莽劉氏曰揲初之數所以不日囊置者有兩囊二才四時閏餘之變[illegible]變聖人當[illegible]若不以掛扐為王[illegible]四十有九之著分二之後去定一足失扣必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必[illegible]之以象陽揲右之後又大其所餘之奇足矣[illegible]必再扐之以象[illegible]圖所以然者正後以掛扐令主也若夫範[illegible]之策以還揲既之而不及掛[illegible]者畢竟過探之數自四卜九著中之策以掛[illegible]定交之老少復以[illegible]揲說交之策數則著之全數於掛交階者用安效以發變置其扐盡用

豈哉是卦不本之識也其與數可容言哉

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

老陽掛扐十三去初掛一為十二老陰掛扐二十五去初掛一為二十四少陽掛扐二十一去初掛一為二十少陰掛扐十七去初掛一為十六此去初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數所以奇而用全圓徑一圍三偶方用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇十二全用又於三奇內去一策以象圍而三一之中各復有三積三三之數為九是去三以成九也

少陰掛扐兩奇一偶十六兩奇全用故四策各全用一偶用半數八策只用四亦用十二於兩奇內去一數以象圍而二一之中多復有三於二偶內去二數以象方而一二之中云有二積二三一二之策為八是去四以成八也少陽奇扐兩偶一奇二十一奇用今故四策全用兩偶用半掛八策各[illegible]亦用十二於一奇六其一數以象圍兩一之中復有三於兩偶內各去二數少多方子二二之中參變有二積一三二二之策為十是去五以或七也老陰掛扐三偶二十四用半亦只用十二又老三偶內各去二數少象方而三二之中各復者二積三二之策為六是去六以成六也也夫三一五六之數少成九八七六之策也是然老少去初去初掛之後多寡雖不同而用全[illegible]半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老變老老之數也壹是皆以老陽之數為準而去老少云九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變

每三變而成一爻並如前法

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今

舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然
少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八
少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二
此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六不用七
八也然二少之合亦三百有六十

剌指過揲之策筮中之老之策足以當朞之數二少之策亦足以當期之數易以九六名爻故言老而不言少未子合揲可以曰不可專宿乾坤之爻爲老陽老陰其實六爻之爲陰陽者老少萬雜大策以六爻乘二老言故曰乾之策二百一十六坤之策百四十四九三百六十然爲六千萬卦者亦之有老少爲以策數合之亦三百六十若便以乾坤皆爲老陰陽六子皆爲少陰陽則恐未安出三百六十當期之日期者周也謂期一歲也以氣言則有三百六十六日以

朔言則有三百五十四日今曰三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈比之朔虛則多六日不得謂之盈虛蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者爲言也乾坤之策合之爲三百六十亦正示以當朞之歲也○按閏法載於堯典曰朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者

爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也歲閏天盡圍如算九半積細上半在此下以二十八行分周大之度其爲三百六十五度四分度之一朱日曰天與歲只二十八宿便是歲是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分爲四分則計四箇二百三行五分底轉其四分之一起天行過一度皆天十纔一日一疾周夫三百六十五度四分度之一而又邊一度也朱子日日月皆我角起日則那日晝一周依舊只到那角止天則周了又過去角少子日日累時法到一年使與日會又曰四今若說天裏者時只是有將三百六十五度四分度之一若說天外來說則是一日過了一度季通者言論曰月則在天裏論天則在太盡空裏若去那大靈空裏識氏自是日日故閏不在舊時裏放蘭日之二百三十五者在天爲度在最爲旬天有三百六十五

曰四分度之一象亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分討二百三十五分是天與曰所老之餘分進所謂二百三十五者然四分度之一耳日與天會者一有內二十四氣說者二百六十六日纔遇置閏日亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必年百六十六日也日與天旋來年冬至三百六三六日上會百此一積也十九分度之七者以十百四十分分爲十九分每分討四十九分四九七毫六與八抄十九分內中取七分纔爲一纔四十大分三當一全五恐七參六此此月行百日不及天與日當度之餘分也如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半每乃積一二十九日四百九十九分上其不又日者三至六十五度二百三十五分則日故進爲之度百周得本數而月所不及之是朔退爲本數於者與日會而成一月合十二箇二十九日皆全日二百四十八十二閏四百九十九分纔五千九百八十八以日法虛百四十分餘之得六日零二百四

[illegible]

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

[illegible]

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二[illegible]

爻策三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

二篇之策足以當萬物之數二老之策固然一少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第

二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以

成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

[illegible]

[illegible]

顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。

道因辭顯，行以數神。酬酢者，言幽明之相應，如賓主之相交也。祐神者，言有以佑助神化之功也。

朱子曰：道是無形底物事，因卦辭說出來，道因辭顯。[illegible]

[illegible]

卷內蔡氏說爲奇者三，爲偶者二。蓋凡初揲，左手餘一、餘二、餘三皆爲奇，餘四爲偶。至再揲、三揲，則餘三者亦爲偶，故曰奇三而偶二也。

考變占第四

乾卦用九，見羣龍无首，吉。象曰：用九，天德不可爲首也。

坤卦用六，利永貞。象曰：用六永貞，以大終也。

用九、用六者，變卦之凡例也。言凡陽爻皆用九而不用七，陰爻皆用六而不用八。用九，故老陽變爲少陰；用六，故老陰變爲少陽；不用七八，故少陽、少陰不變。獨於乾坤二卦言之者，以其在諸卦之首，又爲純陽純陰之卦也。聖人因繫以辭，使遇乾而六爻皆九，遇坤而六爻皆六者，即此而占之。蓋羣龍无首，則陽皆變陰之象；利永貞，則陰皆變陽之義也。餘見六爻變例。

歐陽子曰：乾坤之用九用六，何謂也？曰：乾爻七九，坤爻八六，九六變而七八無爲。易道占其變，故以其所占者名爻，不謂六爻皆九六也。及其筮也，七八常多而九六常少，有無九六者焉。此不可以不釋也。六十四卦皆然，特於乾坤見之，則餘可知耳。○愚按：此說發明先儒所未到，最爲有功。其論七八多而九六少，又見當時占法三變皆掛，如一行說。

羣龍，六龍也。陽得六爻皆用老陽之九，則變而之坤，故不可爲首。[illegible]

先迷矣永貞變也故得六爻皆用老陰之六則
變而之陽既變而陽故以大終大陽也易中而
大為陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾之
變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之
七為老陽遇坤而變者為老陰之六其間亦有七八不變
而為少陰之八者上八常多之六常少者七八
每易遇以其或奇或三偶之不常多故常多也九六常少
每難遇以其率或三奇或三偶故常少九六常少
也又見當時占法二十八變皆曰
少陽七十二少陰二十八變為老陽三十二變皆
對後人不占七變六爻皆以陽二十七變之甚易
對筮氏門變六不爻用九則二坤之九者則為乾
之爭義天下聽也大德皆用九言九七也坤
首之義天德大則不可為首也坤用六言利永
以對剛能柔不所不為首也
為物先用而坤道不能首

凡卦六爻皆不變，則占本卦彖辭，而以內卦為貞，外卦為悔。彖辭為占。孔成子筮立衛公子元，遇屯，曰利建侯。秦伯伐晉，筮之，遇蠱，曰貞風也，其悔山也。

宋升曰陽用九而不用七，陰用六而不用八，占得純卦皆七數，所以言不是變爻者，故占卦爻辭為占。今以內卦為貞，外卦為悔，只就占上面說。朱子曰貞是事之始，悔是事之終，貞是事之主，悔是事之客，貞是事之在我者，悔是事之應人者。是今之筮者占本卦象辭而分內卦為貞，外卦為悔。外卦大抵以內有卦變則以本卦為悔，卦變以本卦為貞。又是卦為內卦。先變卦則以本卦為貞，之卦為悔，此卦為悔，又以辭論辭為貞，為悔。按山之數是以貞為我，為外卦比辭之辭以為之是以七年為我以為我悔。孔成子立公子元之子以不子成子元也。曰元亨利貞，元亨利建侯，以其子成子朝。筮之元利建侯，辭之八卦遇屯之其十五年秦伯伐晉，卜徒父筮之，吉，其卦遇蠱，曰貞風也，其悔山也。歲云秋矣，我落其實，而取其材，所以克也。實落材亡，不敗何待。其遇蠱以貞風以為其悔以歸晉以之。

一爻變，則以本卦變爻辭占。沙隨程氏曰：畢萬遇屯之比，初九變也。蔡墨曰乾之同人，九二變也。晉文公遇大有之睽，九三變也。陳敬仲遇觀之否，六四變也。南蒯遇坤之比，六五變也。晉獻公遇歸妹之睽，上六變也。

一爻變者，九六卦有圖，詳為本卦以變爻中占其爻辭也。本卦一爻變者，自下而上，以一爻變為之卦，其變爻為所變之爻也。遇其一爻變者，凡占者以本卦變爻之辭占也。比說在前後觀之。元年，畢萬筮仕於晉，遇屯之比，辛廖占之曰吉。昭二十九年，蔡墨曰在乾之同人曰見龍在田。僖二十五年，晉侯將納王，使卜偃卜之，遇大有之睽，曰吉，遇公用享于天子之卦。莊二十二年，陳厲公生敬仲，周史有以周易見陳侯者，陳侯使筮之，遇觀之否，曰是謂觀國之光，利用賓于王。此其代陳有國乎。昭十二年，南蒯之將叛也，筮之，遇坤之比，曰黃裳元吉，以為大吉也。示子服惠伯曰：即欲有事，何如？惠伯曰：忠信之事則可，不然必敗。僖十五年，初晉獻公筮嫁伯姬於秦，遇歸妹之睽，史蘇占之曰不吉。亦此也。女承筐无血，亦無貺也。

二爻變，則以本卦二變爻辭占，仍以上爻為主。經傳無文，今以例推之，當如此。

一爻變者，九十五卦如第一圖二爻變者，自本卦一變至大壯十五卦，以下二爻變者自觀以下，是以比後所以此為主，以上爻為主。所以乾九二爻變者，後變之下，所以少之下爻為下二爻之主，而二變之所以變者，變之下以下為主也。變之主少者下二陽之爻為其變。本卦又以上爻為主者，乃本卦之本卦之二爻變者，下卦之下以上爻為主。故曰二爻變者，以上爻為主，是為下卦之事者。

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

三爻變者凡二十卦在第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也彼此所以占本卦又之卦彖辭者蓋變至三爻則所變與不變之爻六爻平分故兩卦彖辭以占而以本卦為貞之卦為悔此前十卦主貞後十卦主悔者且如乾之三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭卦以本卦貞為主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭卻以變卦悔為主是重在變之彖辭占也司空季子所占屯豫皆利建侯其例可見朱子曰三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又曰所以到此三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者於此封這象所畫那本卦分數多了卦四畫五畫則更多矣○國語晉公子重耳筮得國遇之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳亦無文今以例推之當如此

四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至遯

是也後倣此

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也

五爻變凡六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自剝至復以坤為本卦五爻變自夬至姤是也後倣此○左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰云云猶猶姜皆成公母姜皆為故敢成公故東宮太子宮也謂遇艮之八者艮五爻皆變惟六二少陰八不變不云之隨而云之八者八蓋隨之六二信也以之卦不變爻占則重在六二故云之八也史妄引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨耳

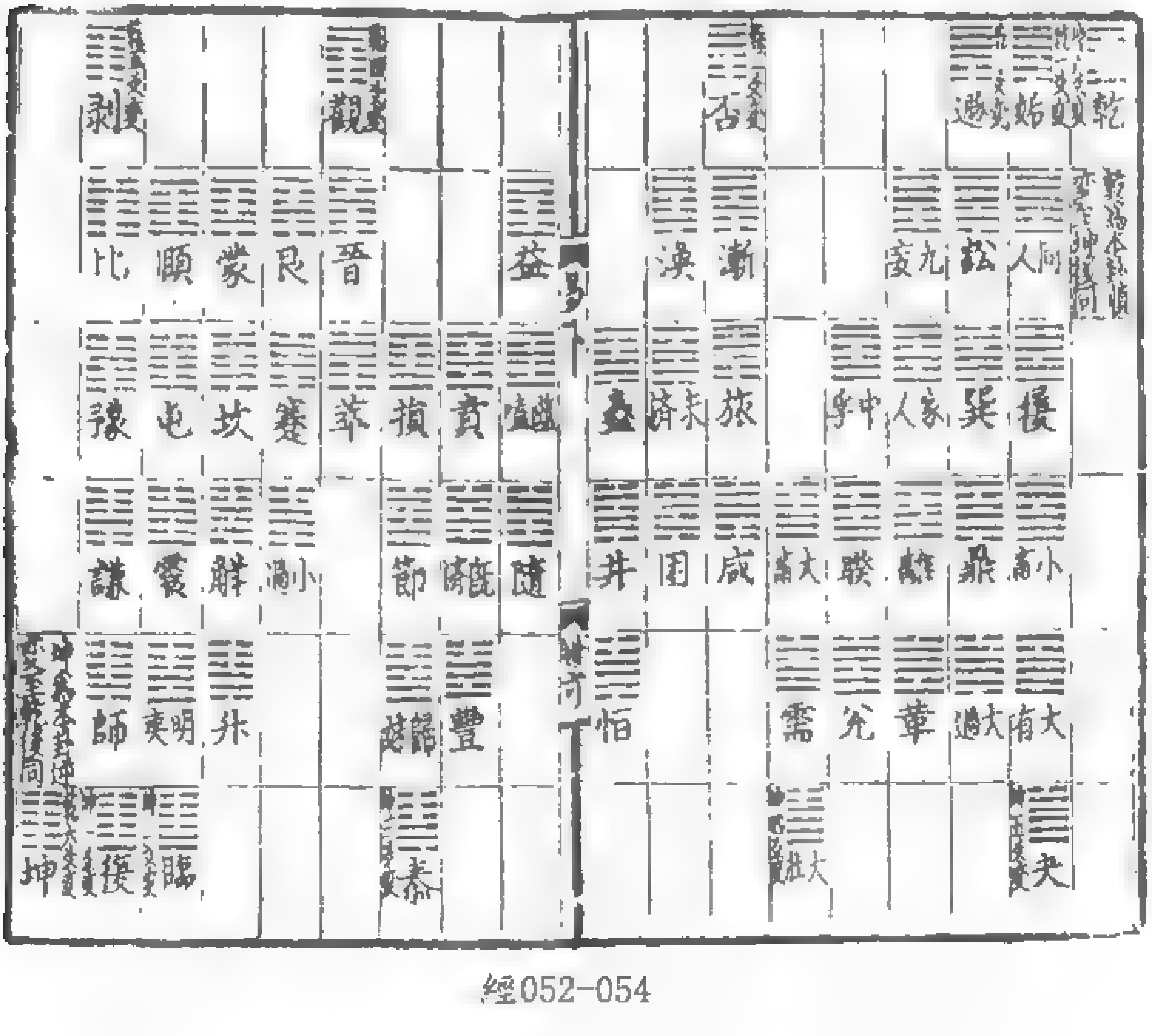
六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也故於此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子曰遇乾而六爻皆變則亂陰故有羣龍无首之象用坤利牝馬之貞此言羣變而如牙頭羣亦能象則吉牝牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷陽牝產後以餘而先陽則迷爻又門辭坤而六爻皆變則為陽陂有利求貞之象則乾之元亨利貞也不言所則者貞牝其昭二十九年蔡墨合觀之子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其

中於所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢
矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖
得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而
初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻
之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡
言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本
卦起

三十二圖始終上下各主首末兩卦為本卦反
復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四
卦其四千九十六卦皆在六十四卦所變之中
引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事
畢於此矣得初卦者自初而終自上而下如得
乾卦者自變始初六至坤上六之類得末卦者
自終而所自下而上頓得[illegible]卦者自變還初九
至變上九之頭發發此三十二卦前後者如乾
当始至小坤已復至查為三十二卦之前皆占
本卦爻當者即所謂一交二交以至三爻之變
前十卦皆以本卦為占也始乾自益至坤坤自
而至章為三十二卦之後專占變卦之辭者坤
所謂二交之變後十卦以至四五上爻變皆以
之卦為占地然而從以一十一桂為限以存前
者也自在後者也以亦致具以比變往三十二
卦之前則正遠其占衣法只自卦以為占變在
三十二卦之後則便邊大中改皆于陶卦以為
占說い實其罪亦同散過占卦沒之辭然其當
與事應者吉內周內可用又自不用遊者吉凶
何自而決蓋人於辭者會者淺於象上會書緣
伏壽發人卜絕亦者非語比[illegible]其所還有之卦
體卦爻衛變元不意爻之之卦公亡辭難以明
卦然論之所子終自隱故有桂而不應以卿左
傳及周語前說亡卦體卦善[illegible]變又撰互諸占
足以韓論之所不及而為吉以
之前知其論易諸以可不辭中



	頤				益						无妄				同人	乾	姤
	屯	剝	損	賁	噬嗑			觀		中孚	家人			否	履	遯	
	震	比	節	既濟	隨	蒙	艮	晉	大畜	睽	離		渙	漸	小畜	訟	
	明夷	豫	歸妹	豐		坎	蹇	萃	需	兌	革	蠱	未濟	旅	大有	巽	
	臨	謙	泰			解	小過		大壯			井	困	咸	夬	鼎	
復	坤	師				升						恆				大過	

	蒙				渙						訟				姤	遯	同人
	坎	損	剝	蠱	未濟			中孚		觀	巽			履	否	乾	
	解	節	比	井	困	頤	大畜	睽	艮	晉	鼎		益	小畜	漸	无妄	
	升	歸妹	豫	恆		屯	需	兌	蹇	萃	大過	賁	噬嗑	大有	旅	家人	
	坤	泰	謙			震	大壯		小過			既濟	隨	夬	咸	離	
師	臨	復				明夷						豐				革	

		遯				否	訟	履
	巽	觀			同人	姤	无妄	
蒙	鼎	晉		小畜	益	渙	乾	
坎	大過	萃	損	大有	噬嗑	未濟	中孚	
解			節	夬	隨	困	睽	
			歸妹				兌	

下 三九

	艮				漸			
	蹇	賁	蠱	剝	旅			家人
	小過	既濟	井	比	咸	大畜	頤	離
	坤	豐	恒	豫		需	屯	革
	升	復	師			大壯	震	
謙	明夷	泰				臨		

		觀				漸	巽	小畜
	訟	遯			益	渙	家人	
鼎	蒙	艮		履	同人	姤	中孚	
大過	坎	蹇	大有	損	賁	蠱	乾	
升			夬	節	既濟	井	大畜	
			泰				需	

下 四十

	晉				否			
	萃	噬嗑	未濟	旅	剝			无妄
	坤	隨	困	咸	比	睽	離	頤
	小過	復	師	謙		兌	革	屯
	解	豐	恒			臨	明夷	
豫	震	歸妹				大壯		

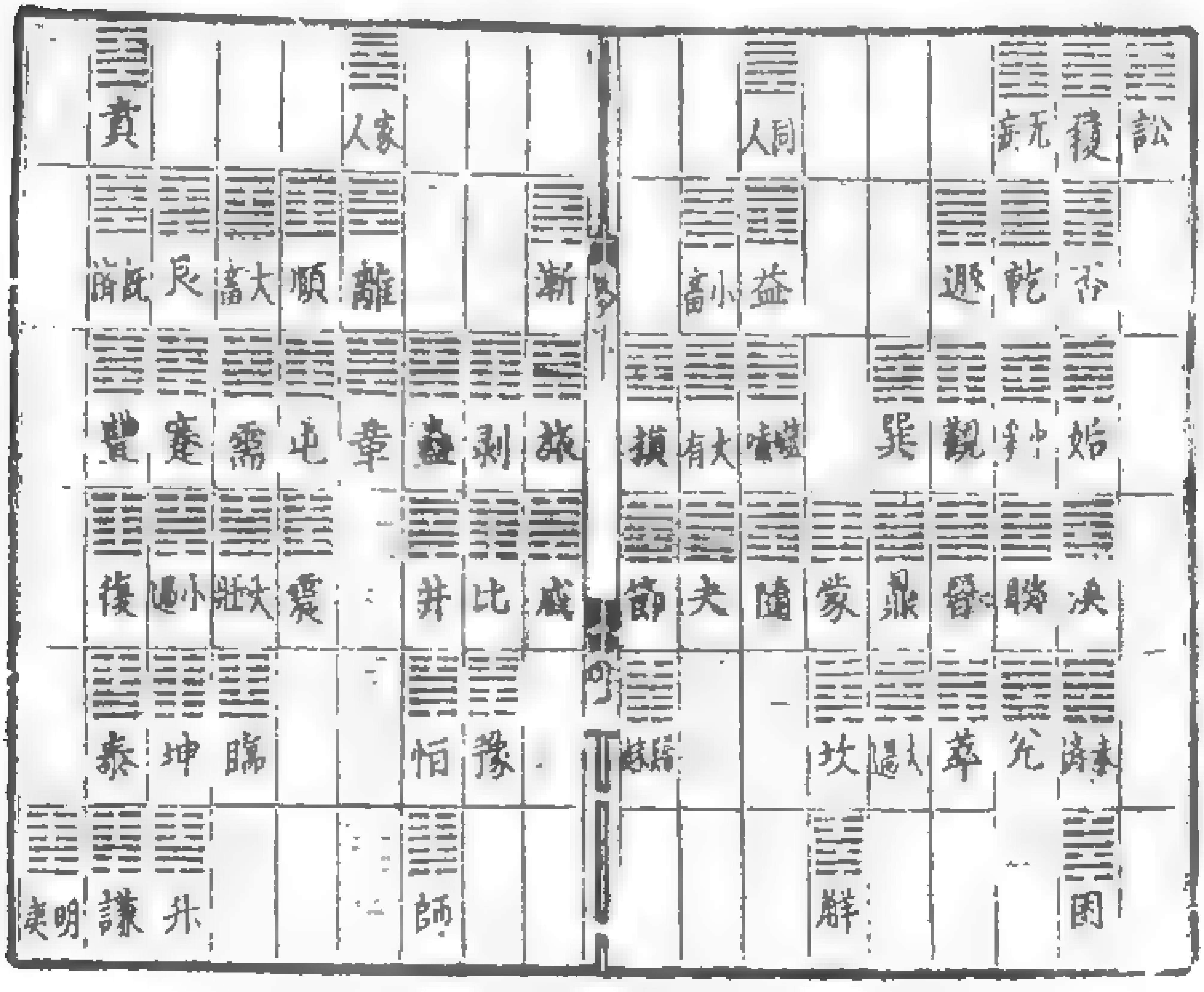
	觀			剝				
	坤	益	渙	漸	否			頤
	萃	復	師	謙	豫	中孚	家人	无妄
	蹇	隨	困	咸		臨	明夷	震
	坎	既濟	井			兌	革	
比	屯	節				需		

		晉				旅	鼎	大有
	蒙	艮			噬嗑	未濟	離	
巽	訟	遯		損	賁	蠱	睽	
升	解	小過	小畜	履	同人	姤	大畜	
大過			泰	歸妹	豐	恒	乾	
			夬				大壯	

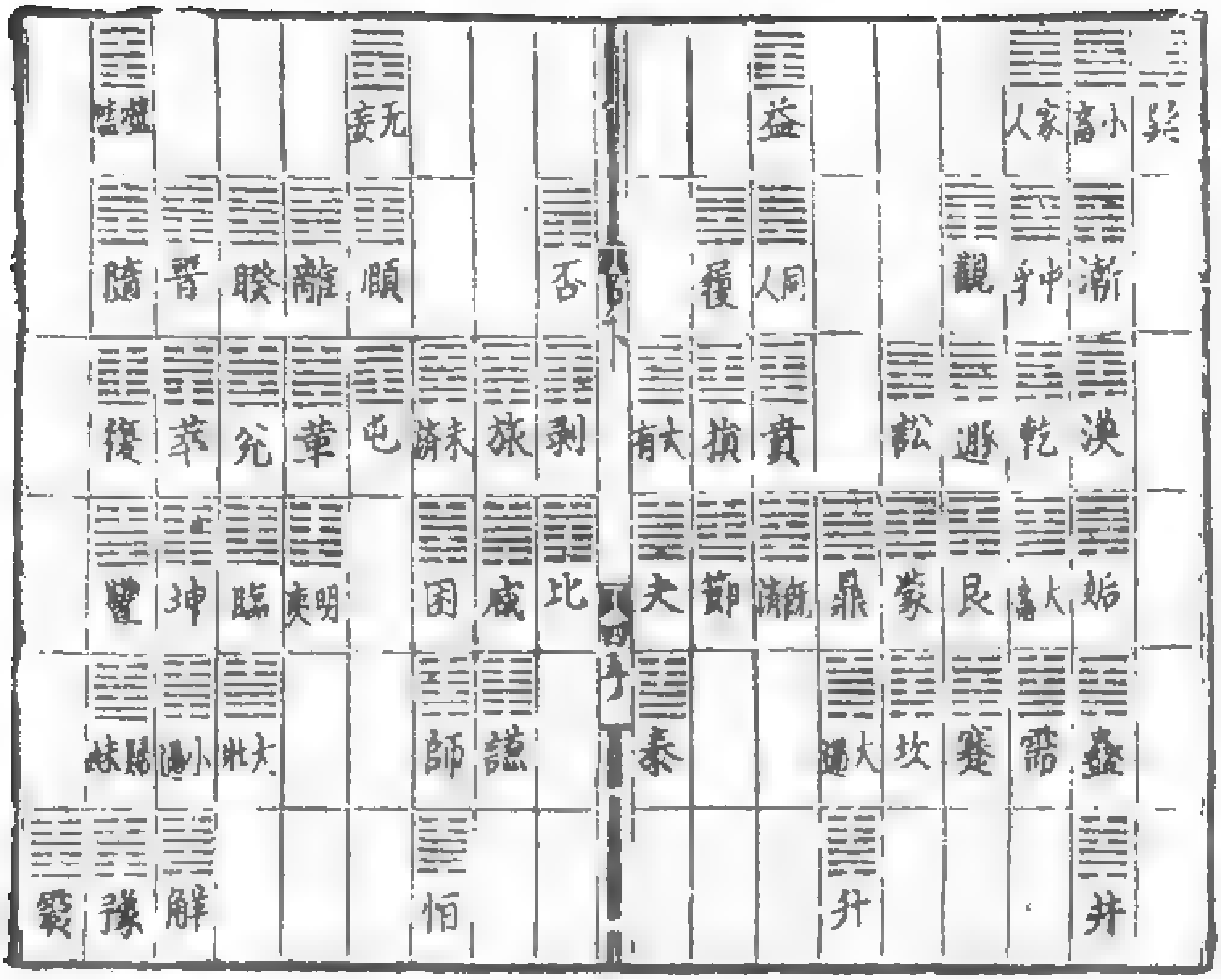
	坤				比			
	觀	復	節	謙	豫			屯
	晉	益	渙	漸	否	臨	明夷	震
	艮	噬嗑	未濟	旅		中孚	家人	无妄
	蒙	賁	蠱			睽	離	
剝	頤	損				大畜		

		萃				咸	大過	夬
	坎	蹇			隨	困	革	
升	解	小過		節	既濟	井	兌	
巽	訟	遯	泰	歸妹	豐	恒	需	
鼎			小畜	履	同人	姤	大壯	
			大有				乾	

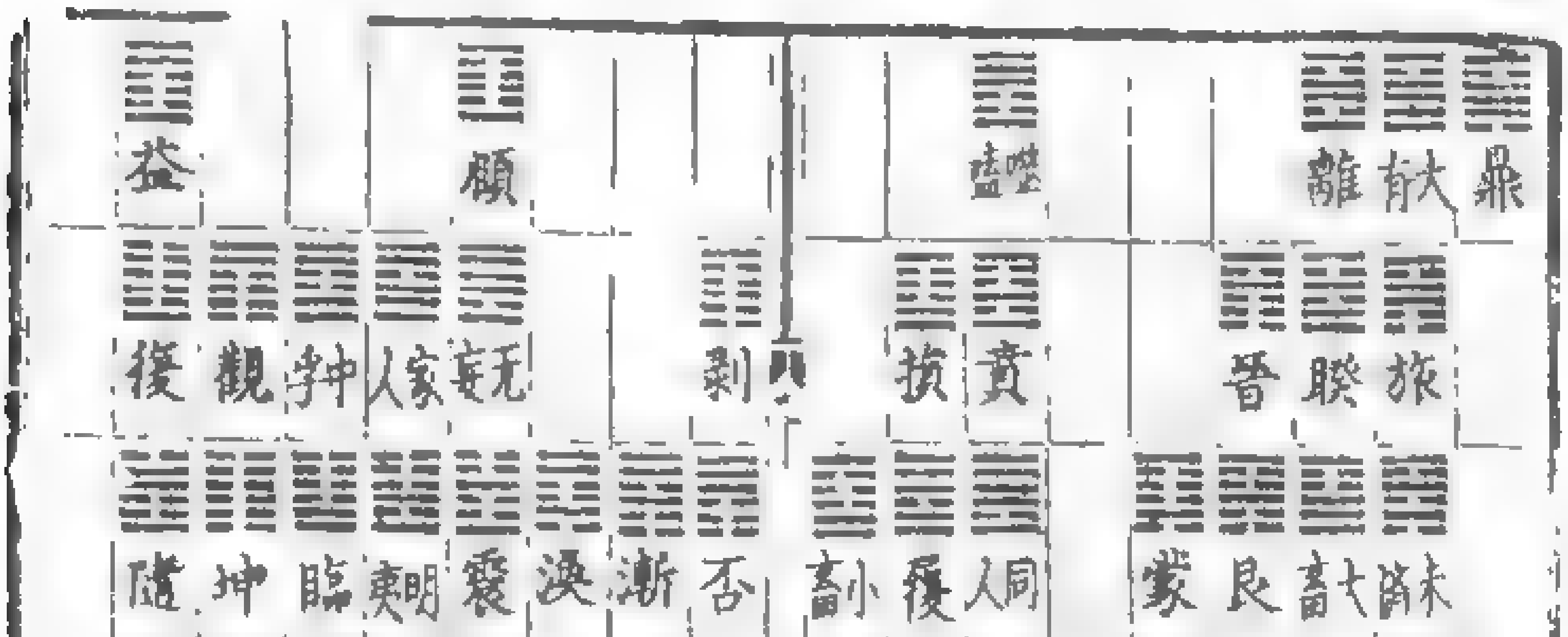
遯
同人 姤 否 漸 旅 咸
乾 无妄 家人 離 革
訟 巽 鼎 大過
觀 晉 萃
艮 蹇 小過
履 小畜 大有 夬
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐
渙 未濟 困
蠱 井 恒
剝 比 豫 謙
中孚 睽 兌
大畜 需 大壯
頤 屯 震 明夷
蒙 坎 解 升 坤
損 節 歸妹 泰 復 師
臨



訟
履 否 姤 渙 未濟 困
无妄 乾 中孚 睽 兌
遯 觀 晉 萃
巽 鼎 大過
蒙 坎 解
同人 益 噬嗑 隨
小畜 大有 夬
損 節 歸妹
漸 旅 咸
剝 比 豫
蠱 井 恒 師
家人 離 革
頤 屯 震
大畜 需 大壯 臨
艮 蹇 小過 坤 升
賁 既濟 豐 復 泰 謙
明夷



巽
小畜 漸 渙 姤 蠱 井
家人 中孚 乾 大畜 需
觀 遯 艮 蹇
訟 蒙 坎
鼎 大過 升
既濟
益 同人 賁
履 損 節
大有 夬 泰
否 剝 比
旅 咸 謙
未濟 困 師 恆
无妄 頤 屯
離 革 明夷
睽 兌 臨 大壯
晉 萃 坤 小過 解
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
震



鼎
大有 旅 未濟 蠱 姤 恆
離 睽 大畜 乾 大壯
晉 艮 遯 小過
蒙 訟 解
巽 升 大過
噬嗑 賁 同人 豐
損 履 歸妹
小畜 泰 夬
剝 否 豫
漸 謙 咸
渙 師 困 井
頤 无妄 震
家人 明夷 革
中孚 臨 兌 需
觀 坤 萃 蹇 坎
益 復 隨 既濟 節 比
屯

	復				屯						隨				革	夬	大過
	益	坤	臨	明夷	震			比		節	旣濟			萃	兌	咸	
	噬嗑	觀	中孚	家人	无妄	師	謙	豫	泰	歸妹	豐		坎	蹇	需	困	
	賁	晉	睽	離		渙	漸	否	小畜	履	同人	升	解	小過	大壯	井	
	損	艮	大畜			未濟	旅		大有			巽	訟	遯	乾	恒	
頤	剝	蒙				蠱						鼎				姤	

	蠱				巽						姤				訟	否	无妄
	井	大畜	艮	蒙	鼎			小畜		漸	渙			乾	遯	履	
	恒	需	蹇	坎	大過	賁	損	大有	剝	旅	未濟		家人	中孚	觀	同人	
	師	大壯	小過	解		旣濟	節	夬	比	咸	困	頤	離	睽	晉	益	
	謙	臨	坤			豐	歸妹		豫			屯	革	兌	萃	噬嗑	
升	泰	明夷				復						震				隨	

	未濟				訟						渙				巽	漸	家人
	困	睽	晉	鼎	蒙			履		否	姤			中孚	觀	小畜	
	師	兌	萃	大過	坎	噬嗑	大有	損	旅	剝	蠱		无妄	乾	遯	益	
	恒	臨	坤	升		隨	夬	節	咸	比	井	離	頤	大畜	艮	同人	
	豫	大壯	小過			復	泰		謙			革	屯	需	蹇	賁	
解	歸妹	震				豐						明夷				既濟	

	夬				蒙						未濟				鼎	旅	離
	師	中孚	觀	巽	訟			損		剝	蠱			睽	晉	大有	
	困	臨	坤	升	解	益	小畜	履	漸	否	姤		頤	大畜	艮	噬嗑	
	井	兌	萃	大過		復	泰	歸妹	謙	豫	恒	家人	无妄	乾	遯	賁	
	比	需	蹇			隨	夬		咸			明夷	震	大壯	小過	同人	
坎	節	屯				既濟						革				豐	

革	咸	大過				困		
	夬	萃	兌			井	比	
		蹇	需	屯		恒	豫	謙
	既濟	小過	大壯	震	明夷	姤	否	漸
	豐	遯	乾	无妄	家人			旅
	同人				離			

			坎				師	
節			解	升	坤	臨	渙	
歸妹	泰	復	訟	巽	觀	中孚	未濟	
履	小畜	益		鼎	晉	睽	蠱	
	大有	噬嗑			艮	大畜	剝	
		賁				頤	損	大過

中孚	渙	觀				漸		
	益	巽	家人			否	姤	
	小畜	訟	无妄	乾		剝	蠱	未濟
	履	蒙	頤	大畜	睽	比	井	困
	損	坎	屯	需	兌			師
	節				臨			

			遯				旅	
同人			艮	晉	鼎	離	咸	
賁	噬嗑	大有	蹇	萃	大過	革	謙	
既濟	隨	夬		坤	升	明夷	豫	
	復	泰			解	震	恒	
		歸妹				大壯	豐	小過

	漸				艮						旅				晉	未濟	睽
	謙	家人	巽	觀	遯			賁		蠱	剝			離	鼎	噬嗑	
	咸	明夷	升	坤	小過	小畜	益	同人	渙	姤	否		大畜	頤	蒙	大有	
	比	革	大過	萃		泰	復	豐	師	恒	豫	中孚	乾	无妄	訟	損	
	井	屯	坎			夬	隨		困			臨	大壯	震	解	履	
蹇	既濟	需				節						兌				歸妹	

	謙				蹇						咸				萃	困	兌
	漸	明夷	升	坤	小過			既濟		井	比			革	大過	隨	
	旅	家人	巽	觀	遯	泰	復	豐	師	恒	豫		需	屯	坎	夬	
	剝	離	鼎	晉		小畜	益	同人	渙	姤	否	臨	大壯	震	解	節	
	蠱	頤	蒙			大有	噬嗑		未濟			中孚	乾	无妄	訟	歸妹	
艮	賁	大畜				損						睽				履	

大畜	蠱	艮				剝		
	賁	蒙	頤			旅	未濟	
	損	鼎	離	睽		漸	渙	姤
	大有	巽	家人	中孚	乾	謙	師	恒
	小畜	升	明夷	臨	大壯			井
	泰				需			

			晉			否		
噬嗑			觀	遯	訟	无妄	豫	
益	同人	履	坤	小過	解	震	比	
復	豐	歸妹		蹇	坎	屯	咸	
	既濟	節			大過	革	困	
		夬				兌	隨	萃

困	井	蹇				比		
	既濟	坎	屯	兌	大壯	咸	困	
	節	大過	革	臨	乾	謙	師	恒
	夬	升	明夷	中孚	大畜	漸	渙	姤
	泰	巽	家人					蠱
	小畜							

			萃			豫		
隨		歸妹	坤	小過	解	震	否	
復	豐	履	觀	遯	訟	无妄	剝	
益	同人	損		艮	蒙	頤	旅	
	賁	大有			鼎	離	未濟	
						睽	噬嗑	晉

大壯

恆 豐 歸妹 泰 大有 同人

小過 解 升 大過 鼎

震 明夷 革 離

臨 兌 睽

需 大畜 乾

豫 謙 咸 旅

師 困 未濟

井 蠱 姤

復 隨 噬嗑

既濟 賁 同人

節 損 頤 小畜

坤 萃 晉

蹇 艮 遯

坎 蒙 訟 巽

屯 頤 无妄 家人 中孚

比 剝 否 漸 渙 [illegible]

[illegible]

[illegible]

過[illegible] 訟 遯 觀 晉 [illegible]

復 同人 益 噬嗑 隨

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

乾 中孚 睽 兌

家人 離 革

頤 屯 震

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

艮 蹇 小過 坤

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復

蠱 升 恆 師 謙

大畜 需 大壯 臨 明夷 升

[illegible]

家人　巽　觀　遯　艮　蹇

小畜　益　同人　賁　既濟

渙　姤　蠱　井

否　剝　比

旅　咸　謙

中孚　乾　大畜　需

无妄　頤　屯

離　革　明夷

訟　家　坎

鼎　大過　升

晉　萃　坤　小過

履　損　節

大有　夬　泰

噬嗑　隨　復　豐

既濟　困　師　恒　豫

睽　兌　臨　大壯　[illegible]　[illegible]

[illegible]　晉　艮　遯　[illegible]

大有　噬嗑　賁　人同　豐

既濟　蠱　姤　恒

剝　否　豫

漸　謙　咸

睽　大畜　乾　大壯

頤　无妄　震

家人　明夷　革

蒙　訟　解

觀　巽　升　大過

觀　坤　萃　蹇

損　履　歸妹

小畜　泰　夬

益　復　隨　既

渙　師　困　井　比

中孚　臨　兌　需　屯　坎

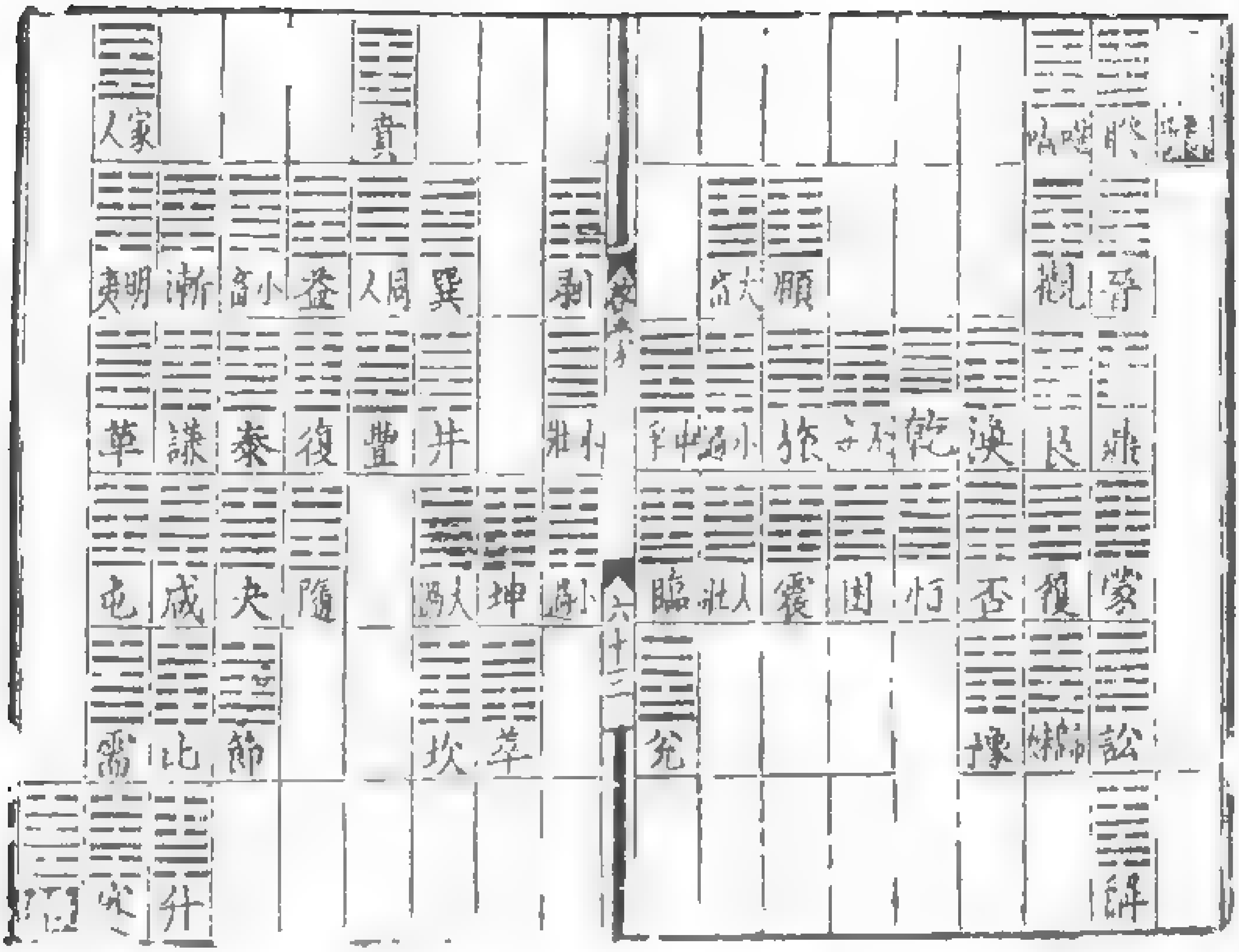
大過 萃 蹇 小過 遯
夬 隨 歸妹 豐 同人
困 井 恒 姤
比 豫 否
謙 漸 旅
兌 需 大壯 乾
屯 震 无妄
明夷 家人 離

六十一

坎 解 訟
升 巽 鼎
坤 觀 晉 艮
節 歸妹 履
泰 剳 大有
復 益 噬嗑 賁
師 渙 未濟 蠱 剝
臨 中孚 睽 大畜 頤 賞
[illegible]

中孚 觀 巽 訟 蒙 坎
益 小畜 履 損 節
漸 否 剝 比
姤 蠱 井
未濟 困 師
家人 无妄 頤 屯
乾 大畜 需
睽 兌 臨

遯 艮 蹇
晉 萃 坤
鼎 大過 升 解
同人 賁 歸妹
噬嗑 隨 復
大有 夬 泰 歸妹
旅 咸 謙 豫 恒
離 革 明夷 震 大壯 小過



需 觀 頤 大畜
艮 渙 乾 大有 旅 小過 中孚
蒙 復 否 恒 困 震 大壯 臨
訟 歸妹 豫 兌
六十二
家人 賁
明夷 漸 小畜 益 同人 巽 剝
革 謙 泰 復 豐 井
屯 咸 夬 隨 大過 坤 小過
需 比 節 坎 萃
升

困 兌 隨 革 既濟 明夷
萃 夬 咸 屯 需 蹇 豐 復 泰 謙 家人
大過 節 比 井 震 大壯 臨 小過 坤 升 同人 益 小畜 漸 離
坎 歸妹 豫 恒 師 无妄 乾 中孚 遯 觀 巽 噬嗑 大有 旅 頤
解 復 否 姤 渙 睽 晉 鼎 損 剝 大畜
訟 未濟 蒙 蠱 艮 賁

易六　八六五

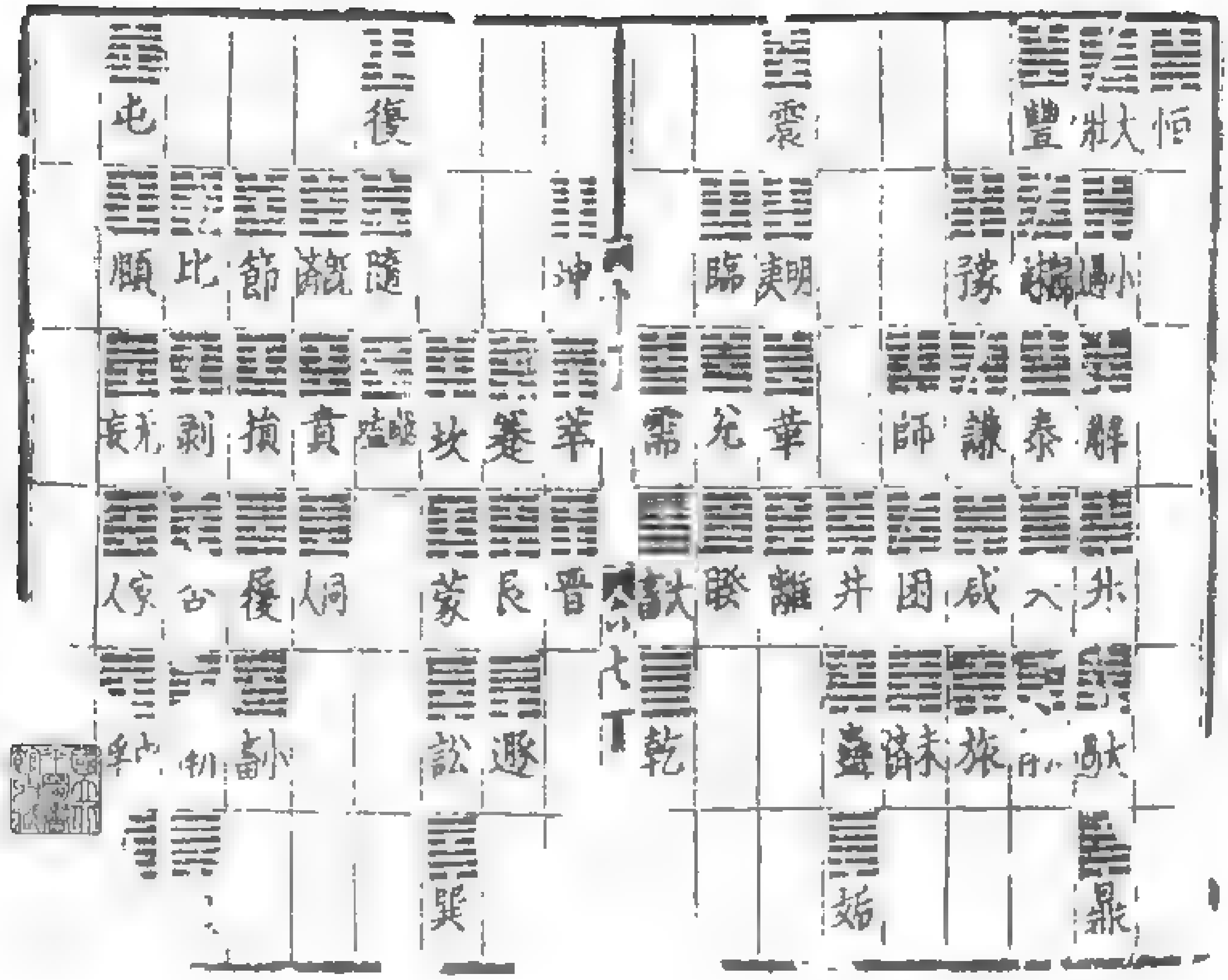
	无妄				噬嗑			
	震	否	履	同人	益			晋
	屯	豫	歸妹	豐	復	訟	遯	觀
	革	比	節	既濟		解	小過	坤
	兌	咸	夬			坎	蹇	
隨	萃	困				大過		

		頤				賁	大畜	蠱
	睽	離			剥	損	艮	
乾	中孚	家人		未濟	旅	大有	蒙	
大壯	臨	明夷	姤	渙	漸	小畜	鼎	
需			恒	師	謙	泰	巽	
			井				升	

易六　八六六

	震				隨			
	无妄	豫	歸妹	豐	復			萃
	頤	否	履	同人	益	解	小過	坤
	離	剥	損	賁		訟	遯	觀
	睽	[illegible]	大有			蒙	艮	
[illegible]	晋	未濟				鼎		

		屯				既濟	需	井
	兌	革			比	節	蹇	
大壯	臨	明夷		困	咸	夬	坎	
乾	中孚	家人	恒	師	謙	泰	大過	
大畜			姤	渙	漸	小畜	升	
			蠱				巽	


恒
大壯
豐
震
復
屯
小過
豫
明夷
臨
坤
隨
節
比
頤
解
泰
謙
師
兌
需
萃
蹇
坎
賁
損
剝
咸
困
井
晉
艮
蒙
履
同人
家人
旅
遯
訟
乾
鼎
姤
巽

周易象義十二卷

（宋）丁易東撰

元刻本（上經 下經配鈔本）

周易象義十六卷（永樂大典本）

宋丁易東撰。易東字漢臣、武陵人。仕至朝奉大夫太府寺簿、兼樞密院編修官。入元不仕、教授鄉里以終。是編因易象以明義、故曰象義。其取象之例凡十有二。曰本體、卽乾天坤地之類。曰互體、卽雜物撰德之旨。曰卦變、彖所謂大往小來、傳所謂柔來文剛、剛上文柔是也。曰正應、傳所謂剛柔內外之應是也。曰動爻、陽老則變爲陰、陰老則變爲陽是也。曰變卦、左傳所載古人占筮之法、曰乾之姤乾之同人是也。曰伏卦、乾則伏坤、震則伏巽、說卦所謂天地定位、雷風相薄是也。曰互對、卽漢儒之旁通、卦義與伏通、而有本體全體之異。曰反對、損之與益、五二之辭同、夬之與姤、四三之辭同、可以類推者是也。曰比爻、初比二、二比三是也。曰原畫、陽者屬乾、陰皆屬坤是也。曰納甲、蠱之先甲後甲、巽之先庚後庚是也。其於前人舊說、大抵以李鼎祚周易集解朱震漢上易傳爲宗。而又謂李失之泥、朱傷於巧。故不主一家。如卦變之說則取邵子朱子。變卦之說則取沈該、都絜。筮占之說則取朱子蔡淵馮椅。遠紹旁搜、要歸於變動不居之旨、亦言象者所當考也。諸家著錄、多作十卷。惟朱睦㮮授經圖作易傳十二卷。焦竑經籍志作易傳十四卷。考易東所著別無易傳之名、蓋卽此編。朱氏併其論例一卷數之、爲十一卷。焦氏又併其大衍索隱三卷數之、遂爲十四卷耳。朱彝尊經義考作十卷、註曰存。然世所傳本殘闕特甚、僅存十之二三、又非彝尊之所見。惟散見永樂大典中者、排比其文、僅闕豫、隨、无妄、大壯、睽、蹇、中孚七卦、及晉卦之後四爻、餘皆完具。與殘本互相參補、遂還舊觀。以篇頁頗繁、謹析爲一十六卷、以便循覽。原本附有大衍策數諸圖、多已見大衍索隱中、今不復錄。其論例一卷、自述撰著之旨頗備、今仍錄以弁首焉。

易者未定之辭也其雜物取象尚可知也故三百八十四爻者其例有深有淺閒而出於人事焉以明物象者皆人事也而實則主象也象无數也竊意其元吉永貞无咎者其最下之占辭耳未成象也乃其象之云云猶有物也凡占道皆如是也充類有出於其辭之外者必可見之象也謂三百八十四爻為三百八十四事而三百八十四事為易止此足以盡天下後世之變者愚儒之論也又有擬易而并擬其名擬其辭如重言重義者尤愚儒之論也後有知來者其為物必非前世之所有則其占其辭亦未必今世之所有也故易者常易也惟易為無窮易故無窮也自伊川談理而象之不可通者通廣節衍數而物之不能言者言不可通者通經義也不能言者言聲韻也不言理不言數而一出於占筮占筮是已然使執本義者坐簾肆日閱人而不知變其占必窮何則未得其所以易也吾今日之易昨日矣奈何株而守之易者神明

之道也隨所感而生焉有若啟之者焉而象外有其象辭外有其辭矣庶幾哉漢上為識其辭之所由生象之所自出易故至是始極矣雖然以互變飛伏求之不得於互必得於變不得於互變必得於飛伏類多方遷就以求其已成之辭使必通而不知當日之可取象者尚多也何以不為彼而為此又何以變而又變而各為其道而或出於飛伏而復返乎其初何其舞法亡法而无定操以至此也豈作者意也此則漢上之功而漢上之過也武陵丁石潭君為象義叢漢上而博諸家其潔靜也不雜得易之體其互變也不泥得易之通疏而明漸而近其不可為典要也未嘗不出於典常而可以為訓雖先儒復起其辯不與易矣而又未嘗有意於辯也自吾見近世成書若此者少至大衍索隱橫竪離合无不可考則自得深矣易肇於氣成於數象與辭雖其子而胎息遠矣君能得之於大衍之先又能衍之於大衍之後則聲韻律呂將无不

合而經世之所以知來者具是象與辭如響矣君成書如屋年如加我尚旦暮見之甲午春二十二日盧陵劉辰翁序

易之為道大而天地風雷細而鼉蠅蠃蚌之屬无不寓八卦之理亦猶莊子言道在瓦礫稊稗亦猶子思言鳶飛魚躍上下察也聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜故謂之象然不特為鼎為頤為飛鳥為虛舟之類而已觸類而通之若以巽為繩直遇坎為矯輮又是一事坎為盜遇離為甲冑干戈又是一事坎為心病又為耳痛遇兌為巫又是一事也易無盡用即此可推莊子曰天地與我並生萬物與我為一自此以往巧歷不能得而況其凡乎知此語則知易取象之物類同是一機本无間隔惟昧者莫之知也噫是易也言理至於程伊川極矣言象數至於朱漢上精矣倪兼三有云若二書為一庶幾理與象數兼得之誠篤論也石潭丁君漢臣觀象玩辭探賾索隱用功於易亦既有年謂伊川既詳於論理則略於論象自謂止說得七分正以是也真足以窺見伊川言外之旨又謂朱漢上之說原於李鼎祚然鼎祚或失於泥

漢上纖傷於巧不若博採兼收而要其大歸此象義一書所由作也觀其序曰錯之以三體綜之以正變則統之有宗會之有元就使諸老復生不易斯言矣試舉其大略以明之如坤納乙故稱帝乙兌納丁故稱武丁巽為白故曰素履乾為衣故曰裳燕為燕安之燕爵為爵祿之爵鳴謙以兌口而鳴熏心以離火而熏巽為髮加震之竹則有簪之象乾為玉用玉於東方則有圭之象巽為繩則有繫與離之象兌為毀折則有梲與漏之象至於豚魚不宜析為二物濡首不當泥諸飲酒卽圍貫取義於艮山弓輪蓋取義於坎月事事皆有祖述而非傅會也字字皆有據依而非穿鑿也雖本之鼎祚漢上而兼摭虞翻干寶諸子之所長故能萃聚而成一家之書伊川易傳三分之未說者至是補其缺而會其全是可為智者道難與俗人言也惜不令冡山見之予恐洩道之密漏神之機分張太和礫裂元氣不得不為負今者夏穉識於松下矣而何言之敢贅耶余尚記往年初入館湯東澗為少蓬時有以易解進者下秘省看詳東澗因謂余曰曾茶山有易釋象五卷甚發精實發漢上所未發余深以未見其書為憾今於石潭象義而有得雖不及見茶山之易亦可無憾矣於是乎書至元二十八年䢿月朔古甲李玨稚圭序

易之道其神乎以象數則象數不可窮以卜筮則占驗不可違以義理則義理之妙愈求而愈遠象義之作石潭之得於易者深矣或曰易窮理盡性以至於命之書也近代河南氏之易學者宗焉以其根於理也今專以象言得無蹈諸儒一偏之失乎噫天下無理外之物河圖未出此理在太極六爻既畫此理在易象以象觀象則易无非象以理觀象則象无非理舍象以求易不可也舍理以求象可乎哉善乎石潭之言曰不得於象則不得於理不得於理則亦不得於象是書也當合河南氏之易互觀之至元中秋朔杭山寓叟文章鑑書

易有聖人之道四焉象辭變占而已矣予少而學易得王輔嗣之註焉得子程子之傳焉得子朱子之本義焉王氏程子明於辭者也子朱子明於變與占者也獨於象无所適從焉逮壯游四方旁搜傳註殆且百家其間言理者不可縷數若以象言則得李鼎祚所集漢魏諸儒之說焉朱子發所集古今諸儒之說焉馮儀之所集近世諸儒之說焉間言象者則有康節邵氏之說焉觀物張氏之說焉少梅鄭氏之說焉吳興沈氏之說焉京口都氏之說焉長樂林氏之說焉超齋趙氏之說焉平菴項氏之說焉節齋蔡氏之說焉山齋易氏之說焉樸卿呂氏之說焉古爲徐氏之說焉是數家者非不可觀也而邵氏張氏則明易之數本自著書非專爲卦爻設也沈氏都氏則明卦之變趙氏項氏易氏馮氏徐氏則明卦之情蔡氏徐氏祖述本義皆非專爲觀象設也林氏之說則反覆八卦既爲朱子所排鄭氏之說又別成一家无所本祖其專以

說卦言象者不過李氏鼎祚與朱氏子發耳朱氏之說原於李氏者也李氏之說原於漢儒者也李氏所主者康成之學於虞翻荀爽所取為多其源流有自來矣然漢儒之說於象雖詳不能不流於陰陽術數之陋朱子雖兼明於義而於象變紛然雜出考之凡例不知其幾焉艮以統之无其宗會之无其源也予病此久矣山林无事即象說而折衷之大抵易之取象雖多不過三體所謂本體互體伏體是也然其為體也有正有變故有正中之本體有正中之互體有正中之伏體焉有變中之本體有變中之互體有變中之伏體焉（正非中正之正但謂其卦中未變之體耳○以上諸體皆本漢儒及唐李氏近世漢上朱氏非予之臆說也但其中卦爻先儒取象有未盡者亦以其例推而補之）其餘凡例固非一途要所從來皆由此三體推之耳蓋以正體取象者不待變而其象本具者也以變體取象者必待變而其象始形者也故自其以正體示人者觀之正而吉而无咎者變而凶則悔吝也正而凶而悔吝者變則吉

則无咎也自其以變體示人者觀之變而吉而无咎者不變而凶則悔吝也變而凶而悔吝者不變則吉則无咎也兼正變而取象者可以變可以无變惟時義所在也是可但論其正不論其變乎夫易變易也先儒言理者皆知之矣至於言象乃止許以正體言不許以變體言凡以變言象率疑其鑿是以易為不易之易不知其為變易之易也既不通之以變易之易則毋怪以象為可忘之筌蹄也既以象為可忘之筌蹄毋怪以象變之說率歸於鑿也故善言易者必錯之以三體而綜之以正變則統之有宗會之有元易之象可得而觀矣予於是竊有志焉其編之述因象以推義即義以明象固錯之以三體綜之以正變而必以正中之本體為先而其餘諸體則標於其後又以示賓主之分也至於吉數雖非專主而間亦及之焉蓋將拾先儒之遺補先儒之缺云爾雖因辭明理不如程子之詳言變與占不如朱子之約至尚論其象自謂

頗不失漢儒之舊於李氏鼎祚朱氏子發未敢
多遜焉後之言象者不易吾言矣於是而玩索
焉上可以溯漢儒之傳亦可以免漢儒之鑿庶
幾君子居觀之一助云作周易象義柔兆閹茂
蕤賓甲午武陵丁易東序

易之為書自王輔嗣以前漢儒專以象變明辭
固失之泥及輔嗣以後又止以清談解義於象
變絕无取焉伊川純以義理發明固為百世不
刊之書然於象變則亦引而不發康節雖言象
數然不專於彖象發明朱子歸之卜筮謂作傳
義經程演周易得之矣其於象數也雖於易學
啟蒙述其大概而本義一書尚多闕疑僕用功
於此有年矣竊謂泥象變而言易固不可舍象
變而論易亦不可於是歷覽先儒之說依本義
體分經與彖象各為一編大率以理為之經象
變為之緯使理與象變並行不悖庶幾不失前
聖命辭之本旨以示初學使知其大意云易東
又序

易統論上

易之為書由漢以來解者甚衆各是其是為說紛然以其所主不同故也余嘗類而別之大抵其義例十有二一曰以理論易二曰以象論易三曰以變論易四曰以占論易五曰以數論易六曰以律論易七曰以歷論易八曰以術論易九曰以事論易十曰以心論易十一曰以老論易十二曰以釋論易以理論易者若胡安定程伊川張橫渠是也然皆莫如程子之精且詳但既詳於論理則略於論象焉故伊川自謂止說得七分正以是也以象論易者若李鼎祚朱子發鄭少梅是也然鼎祚集解則失於泥子發集傳則傷於巧鄭少梅則又別成一家而失之雜以三家言之子發為最勝但於卦變止用三爻既有未通且牽合子雲太元并陰陽家之術數不免失之冗焉以變論易者若沈氏該都氏絜是也其說本左氏筮易如乾初爻變則為姤之類沈氏既用變卦又用變爻若乾變卦為姤則變爻為巽都絜但論變卦則多以之卦取義於本卦反略焉夫變卦誠不可少然爻爻以之卦言則不通矣以占論易者若朱子蔡伯靜馮儀之是也然朱子蔡氏專主於占而於象之難明者尚多闕疑焉雖象言變而有所未盡焉以數論易者若邵康節張文饒劉志行是也夫易之生數止於加一倍法其蓍數止於大衍五十若康節之說則四四而變歸於皇極經世別成一家文饒雖本康節而又取太元及司馬氏潛虛衍元嵩元包之數而失之雜志行則又祖述列子一變為七七變為九九變為一之說至於太易太初太始太素與太極列而為五雜又甚焉以律論易者若鄭康成註周禮六律六呂是也其說以黃鍾為乾初九以大呂為坤上六以陽爻配六律以陰爻配六呂可也然而泰卦不得為寅月而為辰否卦不得為申月而為卯則又與辟卦不同焉以歷論易者若京房卦氣以乾初九為子月辟卦以坤初六為午月辟卦是也

夫十二月卦始復終坤論其大體可也至若始於中孚而終於頤每以六日七分應一候僅合七日來復一語而於他卦無所發明至一行之說則又以起歷二始二中而終之數附會大衍不但於易義無所取於易數亦未嘗合焉以術論易者若易林軌革是也易林之繇既自別成一家而不合於易至於軌革則以直年直事歸之一定之數而人事無與可乎以人事論易者若干寶晁子止楊廷秀是也夫以人事言若帝乙歸妹箕子明夷之類易固有之干寶專以三代事爻證之多失之鑿近世晁子止又以後世事證之亦失之拘至誠齋雖能融化史事為己用又不免近於舉子之程文先儒謂三百八十四爻豈止可用於三百八十四事哉以心論易者若楊敬仲錢子是黃景元之說是也其學本於象山故以本心為主凡易之爻象大率皆歸於心夫易固聖人所以洗心若爻爻牽合俱以心言則非易之本旨矣以老莊論易者若王

輔嗣韓康伯程泰之之說是也其於易不可謂無所得但輔嗣以形為累韓康伯以一為無泰之以易為通於老則非聖門之學矣至若魏伯陽作參同契又以是而為內丹之火候雖空同道士嘗取之蓋假易以論丹非易之有待於彼也以釋氏論易者若孔穎達所引江左義疏所謂住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門是也若唐李通元作華嚴論至以文殊表艮少男而近世語錄亦有華嚴可當艮卦之論蓋借是以明各止其所之義非真謂其無異旨也借此以明彼可也以彼即此不可也易論人事豈彼所謂出世法哉夫以諸家之說論之莫先於理然至微者理至著者象言理而遺象不可也言象而遺理不可也故子之說易專以因理明象為主而參以變與數焉象本鼎祚而兼漢上卦變本彖辭變卦本左氏筮占本朱子月卦本京房數本大衍而不敢徇邵張焉雖博採兼收而要其大歸則一揆以理

至於以事論易以心論易則諸家之解詳矣不待更贅也若夫用老釋之義論周孔之經則非儒者之學故有所不敢焉

易統論中

易者聖人窮理盡性以至命之書然非若他經之言理也每即象以明理焉不得於象則不得於理不得於理則亦不得於象故尤不可不以象求也夫聖人立象所以盡意先儒之求象亦未嘗以一例拘大率論之其義例亦十有二一曰本體二曰互體三曰卦變四曰應爻五曰動爻六曰變卦七曰伏卦八曰互對九曰反對十曰比爻十一曰原畫十二曰納甲何謂本體如乾為天坤為地凡說卦所取之象各以其本卦上下二體得之者是也何謂互體繫辭曰若其雜物撰德辯是與非則非其中爻不備先儒於上下二體之外以二至四為一卦三至五又為一卦是也然互體亦有二有自本體而互者有因爻變而互者此又不可一例拘也何謂卦變如隨自否來賁自泰來之類然亦有二有自一爻變者如隨賁之類是也有自兩爻變者如睽升之類是也朱子發止以一爻取義故於小過中孚有所不通若知其或自一爻變或自兩爻變各隨其彖辭而消息之則無疑矣何謂正應如初與四應二與五應三與上應之類是也以陰應陽以陽應陰謂之正應以陰應陰以陽應陽謂之無應或亦謂之敵應故各卦取象或有自所應之爻而得之者但求於本爻則不見其象矣此應爻不可不求也至若晁氏以道但欲以世應論爻而謂他爻不可以言應者則是京房卜筮之學也何謂動爻夫爻象動乎內功業見乎外又爻也者效天下之動者也故此爻本陽也以老陽而變為陰此爻本陰也以老陰而為陽則又自其動者取象焉然有以本爻之動取象者有以與應爻相易取象者此又不可以例拘也何謂變卦如左氏傳筮易所謂乾之姤乾之同人之類是也然有以三畫變卦取義者

如乾變爲巽之類有以六畫卦變取義者如乾
變爲姤之類是也至若蒙之有困需之有恒則
又以諸爻迭變而取焉此又不可一例拘也何
謂伏卦如天地定位山澤通氣雷風相薄水火
不相射此伏卦例也謂乾伏坤坤伏乾艮伏兌
兌伏艮震伏巽巽伏震坎伏離離伏坎是也然
有就本卦伏者乾之伏坤是也有就動爻伏者
若乾之初九變巽而伏震之類是也若晁氏以
道每卦專以一爻飛伏取納甲者則又惑於大

珠林矣何謂互對漢儒謂之旁通易曰六爻發
揮旁通情也以旁通論象即前所謂伏卦但伏
卦止以本爻論旁通則以全體論如復有姤泰
有否之類是也此在先天圖中互對是也何謂
反對即損與益夬與姤既濟與未濟之類反而
觀之則此之初即彼之上此之二即彼之五此
之三即彼之四卦中亦有其辭同者故損之五
益之二皆言十朋之龜夬之四姤之三皆言臀
無膚既濟之三未濟之四皆言伐鬼方是也然

特閒有之不可拘泥林黄中以一卦包八卦正
取反對正體互體兼言之必欲卦卦如此推求
則泥矣何謂比爻謂初與二比二與三比三與
四比四與五比五與上比之類是也故或此爻
動而連彼爻之動以取象或彼爻動而連此爻
之動以取象焉如乾之初九連九二之動而取
諸遯離之上九與六五相易而四爲乾首是也
何謂原畫謂推原此畫本屬何卦也若陽畫屬
乾陰畫屬坤初九九四屬震初六六四屬巽九

二九五屬坎六二六五屬離九三上九屬艮六
三上六屬兌是皆推原卦畫所自來也如訟之
六三以坤取象觀之六二以離取象頤之初九
以乾取象之類是也何謂納甲如乾納甲壬坤
納乙癸之類亦有兩說有本卦納者有因卦變
伏卦而納者今卜筮家乾初爻納甲子坤初爻
納乙未之類是也卦變伏卦納者如蠱之先甲
後甲巽之先庚後庚又自卦變及伏卦而納也
若用占筮家之說推之則不通矣以上十有二

例取象不同先儒或得其一即以例凡故不失之拘則失之鑿若以諸例通則無不合矣或曰同此一爻也或取互體而遺本體或取應爻而遺本爻或取伏卦則遺本卦之類又何也曰聖人作易先因卦畫而得其義然後因義而求其象焉當取本體則遺互體當取互體則遺本體當取卦變則取卦變當取應爻則取應爻當取動爻則取動爻當取變卦則取變卦當取伏卦則取伏卦當取旁通則取旁通當取反對則取反對以至當取納甲則取納甲初不可以一例拘也孔子所謂唯變所適不可以為典要歟曰若是則聖人所取無定象矣又何必以象求哉曰聖人之心不出於一理大易之象不出於八卦隨時變易將以從道而已所謂如珠走盤而不出於盤者其聖人作易之謂歟故善觀象者舉此十有二例而推之則無不通矣或曰子於序文既以象為不過三體而分正變今乃以十二例言之何也曰十有二例其目也三體其綱也其綱舉而後其目張得其三體之正變則十二例在其中矣

易統論下

易一太極而已矣太極一理之極至而已矣易變易也以其變易而無窮故謂之易然其所以變易者孰主張是有理焉以其至極無以復加故尊之曰太極雙峯饒氏所謂太極者天理之尊號是也然周子則曰無極而太極朱子則曰萬物體統一太極又曰一物各具一太極何也蓋是理之至無聲無臭不可以形跡求故曰無極而太極是理也雖不可以形跡求而上下四方之宇古往今來之宙萬形之生化萬變之遷移莫不於焉而總攝故曰萬物體統一太極也然太極生兩儀有兩儀則太極便在兩儀之中而兩儀各一太極也兩儀生四象有四象則太極便在四象之中而四象各一太極也四象生八卦有八卦則太極便在八卦之中而八卦各一太極也八卦之上後生八卦為六十四卦有

六十四卦則太極便在六十四卦之中而六十
四卦各一太極也分為三百八十四爻太極便
在八十四爻之中而三百八十四爻各一太極
也六十四卦變而各具六十四卦為四千九十
六太極便在四千九十六卦之中而四千九十
六卦各一太極也故曰一物各具一太極也然
而統體之一太極全具於一物之中而一物之
太極即統體之太極故全易之太極具於一卦
之中而一卦之太極即全易之太極也統體之
太極全具於物物之中而物物之太極即統體
之太極故全易之太極具於六十四卦之中而
六十四卦各一太極即全易之太極也然而一
物之理偏在萬物之中而萬物之理具在一物
之中是故一物各具一太極即物物各具一太
極故一卦偏在六十四卦之中而一卦所具之
太極即六十四卦各具之太極也物物各具之
太極即一物各具之太極故六十四卦具在一
卦之中而六十四卦各具之太極即一卦所具

之太極也蓋自其不變而言之一卦止為一卦
六十四卦止為六十四卦自其變通而言之會
萬於一則六十四卦具在一卦焉散一於萬則
一卦偏在六十四卦焉夫惟六十四卦具於一
卦而一卦偏在六十四卦則六十四卦各具六
十四卦而六十四卦各偏六十四卦為四千九
十六卦焉四千九十六卦雖各一太極而未嘗
不同一統體之太極也所謂推之於前不見其
始之合而引之於後不見其終之離歟曰若然
則一卦之與六十四卦渾融而無間矣何必以
某象屬之某卦某象屬之某爻哉曰前不云乎
自其變通而言之則一卦有六十四卦而六十
四卦各有六十四卦自其不變而言之一卦止
為一卦而六十四卦亦各為六十四卦焉故自
其合者言之則萬象森然而不必分自其分者
言之則卦各有象而不可亂自其分者言之有
正中之本體正中之互體正中之伏體自其合
者言之有變中之本體變中之互體變中之伏

體隨時變易以從道焉非假借非牽合而太極之理無不在也六十四卦尚可旁通況八體乎此易道所以變易不窮而夫子一言以蔽之曰易有太極歟或曰易以變易言曰有變中之本體變中之互體變中之伏體可也今有所謂正中之本體正中之互體正中之伏體焉是三者皆不變之體也然則先儒謂易有不易之義者然乎曰若以變言則變固變也不變亦變也而易之一字正以變易為言耳蓋能變而不能不變未足以為變惟能不變益所以見其變也況夫太極流行有動有靜不變其靜而變其動也陰而變靜中之動陽而變動中之動也陽而不變動中之靜陰而不變靜中之靜也或動或靜或變或不變一太極之流行耳雖然太極之理著於事物者然耳夫易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故无思无為无極而太極之本體寂然不動太極之靜感而遂通天下之故太極之動也冲漠无朕之中萬象森然已具物物之太極固已具於吾心一太極之中矣夫是之謂易有太極夫是之謂心為太極是故聖人以此洗心退藏於密非天下之至神其孰能與於此哉吁至矣

凡例

一取象之例雖多然不過三體一曰本體二曰互體三曰伏體然皆有正有變故有正中之本體正中之互體正中之伏體有變中之本體變中之互體變中之伏體其餘諸體皆自此三體來也

一文王彖辭固多取象若夫子釋彖先論卦變次明其義雖間以象取然非專泥於象但先儒亦有以象言者不敢全廢其或可以象取而幾於泥者以或曰標之

一大象本以兩體取若有用互體伏體之類取者亦以或曰標之

一爻辭用象取者著之若夫子小象文言釋爻本以義取或可以象取者以或曰標之

一凡卦爻之義有兩三說者以或曰標之

一凡卦象去取或本虞仲翔或本荀慈明或本九家或本李鼎祚或本朱子發或本鄭東卿或本林黃中或本項平甫或本馮儀之或本徐古為或本呂樸卿緣皆參錯其中難於盡標其名非敢掠前人為己美至於先儒所未發者時亦以己見參之

一朱子發取象但言其有某卦某卦多不遡其所自故學者乍見多以為疑今此書則每爻或互或變或伏必言其所以取象之因則不難求矣

一取象有與朱子發相似而實不同者如乾九五文言前一段均以二五取其同聲相應火就燥雲從龍風從虎之類固與漢上合若同氣相求水流溼本乎天者親上本乎地者親下之類實與漢儒異緣漢上取象失之偏枯而今則必求停當蓋是者從之不是者則不苟從如此之類不一而足今姑以此一例別之觀者能以漢上之書相參方見其異

一朱子發卦變止於三爻朱子則用互爻今從朱子但朱子卦變雖用互爻其間多用變中之變如泰自歸妹來无妄自訟來之類今遡其源

一以復姤等十二卦為主

一按某卦自某卦來之類皆以陰陽多寡為類相易此卦變也彖辭言其本體所自來也如九六之變此變卦也一卦可變六十三卦也占筮之事也朱子發非不知之及其論屯臨之變而引春秋某卦之某卦為言是以卦變為變卦也今正之

一易中互體謂二至四三至五又成兩卦指三畫而言也頤中有物曰噬嗑此乃以六畫之卦比並而論非所論互體也若以噬嗑互體言則二以上又互艮三以上則互坎非互頤也朱子發非不知之乃以頤為互體誤矣今正之

一伏卦謂乾坤相伏震巽相伏皆以其對待言如乾初九伏震乃因變巽而伏震朱子發非不知之至其釋乾乃曰初九變坤下有伏震誤矣若三畫變可為坤又無伏震矣九二之變則為離於坤亦無與子發乃云九二坤變為離三畫變可為坤又無離矣坤變為離乃是坤之初與三變也於乾九二何與焉今正之

一揲蓍之法共有六家惟河南楊氏為當今以為據詳見大衍之數

一按晁子止曰象數之學用互體卦變之類解易明辭之所生可以見作易之本原義理之學用位應承乘之類解易明辭之所施可以見易之顯效兩者不可偏廢然易之作既成矣就不識其所從生庸何傷而易之致用不可不察故詳於義理而畧於象數其說當矣及觀張文饒之作變通則曰學易而不學先天知用不知體譬如貴公子之論味其賢者不過謂席中來也然則學易而不知象數毋乃蹈張文饒之譏乎今茲象義詳於象變而畧於義理誠輸先儒一著然究象之所生以求作易之初意則於學者不為無補云

周易上經第一之一

武陵 丁易東 象義

易者文王所繫六十四卦之名蓋以變易取義周國名也以其文王所繫故曰周易所以別夏殷也上古伏羲始畫八卦因而重之八各生八故止於六十四卦其卦以乾兌離震巽坎艮坤為序而重卦亦然如今先天橫圖耳未有易之名也夏曰連山殷曰歸藏雖首艮坤之不同然皆止以下卦為貞上卦為悔故箕子洪範但云占用二耳至文王始以六十四卦取大衍之數所得七八九六為陰陽老少之分而一卦又可變六十三併其不變之一為六十四而四千九十六卦於此具矣後世有謂伏羲八卦文王六十四者此也或謂先天圖已六十四遂以謂文王六十四者為非不知伏羲八卦雖重為六十四止是八各生八而文王又以六十四卦各變為六十四而成四千九十六也以九六為變故謂之

易然文王雖以九六為變止有卦辭未有爻辭蓋不變則用本卦之辭變者但以本卦為貞之卦為悔如朱子啓蒙三爻之變之占而卦辭交錯成四千九十六耳至周公始於三百八十四爻各繫以辭其間不變者全變者三爻變者雖因文王之舊而一爻二爻四爻五爻變者各用爻辭為占大略如朱子啓蒙之法焉若夫子十翼特即伏羲兩體文王卦辭周公爻辭以義理發明之耳至漢儒作易林又以一卦之變六十四者各立繇辭遂有四千九十六繇是又因周公爻辭推廣之也雖漢儒之作不可與文王周公之易並論然其由簡而詳亦可以知古今之變也若將易林各以兩繇交錯四千九十六上復加四千九十六則啓蒙所謂累至二十四畫成千六百七十七萬七千二百一十六變者亦可推焉於以見易道之无窮矣今此始乾坤終既濟未濟者蓋文王之序但文王彖辭周公爻

辭合各自爲書而併爲一者蓋周公不敢自
書特補文王所未備耳古之書載以竹簡以
周公之爻辭合文王之彖辭則簡册重大故
分而爲二以上下別然其分上下亦有義焉
非苟然也經者貫簡之繩之名蓋繩爲經簡
爲緯也古人或作上篇下篇者蓋篇以簡言
經以其貫簡之繩言也易上下經古既爲二
卷通孔子所傳十篇爲十二卷至費直分彖
象二傳附於經辭之後以便學者今乾卦是

也後人又附爻象傳文於當爻之下今坤卦
以下是也近世呂微仲嘗正之爲十二篇晁
以道又正之爲八篇皆以經彖象文言繫辭
說卦序卦雜卦爲次呂氏伯恭又更著爲經
二卷傳十卷其十卷之序彖上傳一彖下傳
二象上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下
傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳
十合王肅本朱子本義用之吳斗南又謂說
卦三篇漢初出於河內女子今存其一而又

有繫辭上下二篇夫繫辭者文王之經而非
傳也意後人以其間推明繫辭之旨而目之
歟要之即所謂說卦上中篇而今所謂說卦
者其下篇耳乃合夫子彖大象各爲一卷而
以小象分上下爲繫辭傳以今繫辭合說卦
爲說卦三篇南康馮氏謂其說近是而從之
然彖象依本義而分爲二故上下二經外十
翼之序彖上一彖下二象上三象下四文言
傳五說卦上六說卦中七說卦下八序卦九

雜卦十此說固似有理但改繫辭爲說卦尚
有可疑而寘文言於繫辭之前則不可易故
今從其序而繫辭傳之名則仍依本義云
上下經雖以簡冊重大分而爲二然非无義
也先儒以爲上經天道下經人事失於支離
獨蔡伯靜謂乾坤者對待之醇坎離者對待
之交咸恒者對待之行既未者對待之雜又
曰氣化者有生之始而初生也故上經始乾
坤形化者運行之終而復生也故下經始咸

恆坎離發於中也震巽艮兌動而運行者也然皆終於坎離者運行常止於對待乃能復生也既濟未濟雖非坎離坎離之交也此說爲當今附見之

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

乾六陽純體之卦也三畫卦本爲乾重爲六畫亦不離乾之名也乾有健義重而有六畫之乾則健而又健所謂健而无息者也非謂

乾之一字即有无息之義也以健而又健始爲无息耳乾之取象非一天其一象也舊謂天爲乾之體乾爲天之性固不易之論然非專主天而言之也凡物之健皆乾也觀說卦之取象則知之矣以一物一太極言之則物物皆有乾以乾名天特舉其得乾象之大者言耳蓋太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀也四象也乾坤八卦之名耳故天地特以乾坤之大者言非正指乾坤爲天地也

若徑以乾坤爲天地豈天地反生於四象之後乎元大也亨通也利宜也貞正也元亨利貞本取大通而宜於正之象此穆姜釋隨以元亨利貞分爲四德故夫子因之而世以四德言乾矣以四德言乾當於文言詳之○按諸卦卦辭乃並得六爻不變者若每爻皆得少陽之七各二十八策六爻通得一百六十八策則爲乾體不變之卦用卦辭占諸卦放此○此卦元亨利貞六十四卦所自出也

初九潛龍勿用

下爻爲初老陽稱九少陽稱七四揲之策得三十六爲老陽九也得二十八爲少陽七也七不變而九變九爲動爻易變易也故陽爻取九言之潛龍象也勿用占也後皆倣此龍象九潛以象初蓋陽氣陰伏地下之象乾陽在下當靜以養之未可用也勿用非終不用待時而後用耳○以變象言之龍雖象陽然與說卦未合蓋初九動則成巽巽有伏震震

爲巽龍爲隱又爲伏潛龍也巽又爲不果則勿用矣乾爲馬而稱龍者取其變也稱馬則止於乾是用七也然不取巽象而取震象不使變而從陰也又初與四應四動兌澤爲淵亦潛之象間坎爲隱伏巽何以亦爲隱伏曰繫辭巽稱而隱離卦巽伏故巽亦爲隱伏也○此爻以靜養動之象○凡卦爻之象有兩說前說乃取象之近者後說則取象之遠者取象之近者止於上下兩體雖無礙然往往於立象命辭有所未密取象之遠者則兼互伏及變體取之雖若迂回然於立象命辭無所滲漏故並列於下學者詳之○或曰至當歸一精義無二今二說並陳何其見之不一耶曰易以變易爲義故文言之釋彖辭則三申其說釋爻辭則四申其說而義不盡同互發揮焉況今前說後說取象雖殊而義則无二特前說專言兩體後說兼論變體前畧而後詳前踈而後密耳至於其閒有一二異說者則以或曰申之此亦朱子語孟集註例也○或曰前說固以兩體言而後說則有云以象變言之者有云以象言之者何以別之曰以變象言之者專論變象也以象變言之者兼正象變象而論也其止云以象言之者再申前正體之象也專以卦變言之者特標之其離於變象者倂附變象之下後皆倣此正經

如此辨別彖象以下就以象言

九二見龍在田利見大人

凡六爻初二爲地三四爲人五上爲天二居地上田也龍以象九陽氣出於地上見龍在田也不言地而言田者嫌於坤也利見大人言利見大德之人大人謂二也○以變象言之九二動則成離離文明也有見之象互體有伏震龍也利見大人則離爲見之象耳又二應五亦爲利見九五之大人○此爻由微漸著之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三爲人位故以君子言之君子亦以象九乾乾謂下體爲乾而上體亦爲乾又乾乾不息之象九三重剛而不中居下體則當退近上體則當進故終日乾乾而進德而夕且惕焉進德乾乾有進上之象夕惕有退懼之象剛不得中在下體之上故厲然如此處三則雖危无咎矣咎字從人從各相違也違則相尤說文災也二說從其爻義所取○以變象言之三動成互離離日也居下乾之終終日也

又成兌兌爲西日之西則夕也離有伏坎坎爲加憂惕之象又三應上爲亢龍亦宜懼也○此爻重剛不中而危懼之象

九四或躍在淵无咎

九四近君應初之爻或者不定之辭躍者无所緣而絶於地之謂蓋言龍也已近上體然與初俱爲下爻躍則近於五而有出淵之象在則應於初而有在淵之象也九四剛而不中本宜有咎以其能審進退故无咎也又爻陽故或躍位陰故在淵○以變象言之九四變則成巽亦有伏震龍之象又互兌兌爲澤淵之象震爲足躍之象巽爲進退不果故或進而躍或退而淵也○此爻進退不果之象

九五飛龍在天利見大人

五爲天位在淵而天非躍可至飛之象也龍以象九天以象五飛龍在天天下見之故利見大人大人五也九爲剛居五得正又在上體之中卦本純乾爲健剛健中正故其象如

此○以變象言之九五變則成離離爲飛又與二爲應二動互巽伏震故取龍象離爲見故曰利見大人又五與二應亦爲利見在下之大人○此爻天下見聖人之象

上九亢龍有悔

第六爻不稱六而稱上對初則上當稱終對上則初當稱下下言初則上爲終矣終言上則初爲下矣互舉之也亢以象上龍以象九龍而飛天極矣而又上至於天之上則進極

而不知反亢矣宜止而不止則有悔也悔者過而追悔之名也○以變象言之上九變則成兌兌者有伏艮艮止也故不欲其亢兌又爲毁折有悔之象雖非伏震然與三應三動互巽伏震故取龍象○此爻亢陽故爲之戒○按六畫之卦初二爲地三四爲人五上爲天而三畫之卦則下畫爲地中畫爲人上畫爲天故初與四爲地二與五爲人三與上爲天今乾之六爻雖以初二爲地三四爲人五

上爲天而初曰潛四曰淵皆主地言二五大人皆主人言三言終日上言亢皆主天言蓋相爲錯綜取義也

用九見羣龍无首吉

用九者六爻皆得老陽之策合而二百一十有六者也前六爻皆指各爻變者此則擧全卦變者言之也卦辭元亨利貞六爻不變者也用九見羣龍无首吉六爻全變者也全變則成坤矣然自乾而坤與坤之本體不盡同也坤言牝馬此言羣龍自乾而坤也羣龍者乾之六龍也不變則陽變則動而羣龍皆見矣无首者乾爲首變爲坤故爲无首然六爻皆得老陽故吉君子觀此卦體全變之象則以柔用剛不可爲天下先也或謂无首即坤所謂先迷吉即所謂安貞吉也○此卦六體俱變則變爲柔以柔用剛之象○或曰聖人作易仰以觀天文乾天也天秉陽垂日星二十八宿起於蒼龍之角斗杓所攜常先於斗

故以象陽冬至一陽始生自冬至至大寒前皆一陽之候而小寒者一陽之中也自大寒至雨水前皆二陽之候而立春者二陽之中也自雨水至春分前皆三陽之候而驚蟄者三陽之中也自春分至穀雨前皆四陽之候而清明者四陽之中也自穀雨至小滿前皆五陽之候而立夏者五陽之中也自小滿至夏至前皆六陽之候而芒種者六陽之中也開元推周歷立夏日在觜觿二度昏角一度

中蒼龍畢見正五陽之中也以是推之小寒當一陽之中昏胃星中龍角潛乎地下潛龍之象雨水之前當二陽之末昏東井中而龍角之直於天田者雖未出地上而已與地齊矣見龍在田之象也三陽之時角出地稍高人得而見故以君子取象以其在昏初而見故以終日與夕言之四陽之時角亢氐房昏已出地而心尾箕猶在咸池之涘自淵而躍之象也五陽之時昏已角中則蒼龍七宿畢

見飛龍在天之象也六陽之時亢之金龍已過乎中而火將至矣亢之一字雖與角亢之亢異音義實相通故以亢龍爲象也至於用九皆變則爲坤然坤月則蒼龍不見久矣乃以見羣龍爲象者盖蒼龍七宿雖不見於昏而將旦之時蒼龍七宿畢見爲見羣龍之象爲所以爲无首者昏爲星出之初旦爲星沒之候故以昏爲首旦爲尾昏不見而旦見无首之象此卦六爻幷用九雖以爻變互伏取

象然驗之天象亦无不合如此今故詳之以廣異聞或問此所指中星何以與堯典月令不同曰歲差之論明歷者皆知之矣堯時冬至日在虛一度自秦日在斗今日在斗初己丑年冬至日當在箕末矣周歷康王時日在牽牛六度備見唐書歷志周公繫爻辭當在成王時則亦當在牽牛矣故中星不同也或謂以星論爻若新安羅氏以乾初九至用九配七宿故箕爲潛尾爲見亢爲上角爲首何

如曰以氐爲九五則不見飛龍以角爲首則不見无首故今不取也或又謂長樂林氏以孟春爲一陽季夏爲角沒則何如曰以孟春爲一陽則不合剝復以季夏爲角沒則角未嘗沒亦有所未通也（古歷驚蟄正月中雨水二月節穀雨三月節清明三月中姑從今歷）○又按渾天北極出地南極入地天頂去赤道各三十六度夏至黃道入赤道內冬至黃道出赤道外各二十四度其黃道十二分野多者三十二度而有餘少者二十

八度而不足故大衍取三十六爲老陽之策二十四爲老陰之策三十二與二十八爲少陰少陽之策蓋易與天象无所不合如此學者詳之

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者六陰純體之卦然自乾來乾六爻俱易則爲坤用九是也用九則成坤矣元亨利貞與乾同然乾不言所利坤則言利牝馬之貞

或以坤元亨利絕句牝馬之貞自爲一句亦通然以文言觀之乾爲不言所利則坤以利牝馬之貞爲句矣然亦不妨作四德解如乾之元亨利貞本言大亨而宜於正以四德解亦无不可也卦下坤字三畫之坤也本文坤字六畫之坤也坤順也上下皆坤順而又順順而有常也坤非元亨利貞何以配乾哉元者下體之變從乾三陽爲泰春也亨者上體

之變從乾六陽爲乾夏也利者下坤之還本體三陰爲否秋也貞者上坤之還本體六陰爲坤冬也其言牝馬何也乾爲良馬坤乾之配故爲牝馬若自乾用九來本乾馬也若自坤用六變又復爲乾亦乾馬也君子有攸往先迷後得主利陰從陽故也君子體坤凡有所往先於乾則迷而失道後於乾則得所主而利也臣待君唱女須男行也西南得朋坤西南之卦也又西有兌而南有離巽皆陰卦

故得朋東北喪朋艮東北之卦也又東有震而北有坎乾皆陽卦故喪朋以夫子所釋而觀之則得朋雖與類行而喪朋反爲有慶即先迷而後得主之象以安爲貞以順爲正也以順爲正則吉也元亨止二字而言利貞極其詳既曰利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉再言貞上文坤彖君子以下釋坤者也此坤彖辭乃六爻合筮得少陰之八各三十二策六爻通

一百九十二策者也○又以象言之坤伏乾
爲牝馬○或問兌爲朋以其說也坤何以言
朋曰陽奇陰耦坤純耦故有朋義兌爲朋坤
亦爲朋猶震爲龍而乾亦爲龍也○此卦專
取柔順而從陽之義

初六履霜堅氷至

老陰稱六少陰稱八四揲之策得二十四爲
老陰六也得三十二爲少陰八也八不變而
六變六爲動爻易變易也故陰爻取六言之
六乃陰數之極霜陰氣始凝也氷陰氣大凝
也履者初爻在下象霜者陰象堅氷至戒辭
也一陰始生雖爲盛夏而聖人已取履霜堅
氷之象甚矣陰柔之漸進也○以變象言之
初六動則變震震爲足履也與四相應六四
觀也建酉之月白露爲霜之象初六變則卦
體成復建子之月氷益壯之候也震者乾之
初爻亦爲寒氷故有堅氷至之象○此爻防
陰於初生恐其由微至者

六二直方大不習无不利

六二柔順中正故直正故方合直與方其
德大矣不習者坤順自然之象无不利者利
亦陰象蓋元亨爲陽利貞爲陰也又以地勢
言之東西爲緯南北爲經直也而會於中由
東而南由南而西由西而北由北而東方也
而環其外舟車所至人跡所通皆地所載大
也天圓如丸雖大而不可以直方言地之大
則以直方而大也○以變象言之二動成坎
應五亦坎重坎習也以本體言之无重坎之
阻故不習无不利○此爻爲坤之主柔順中
正而利者也

六三含章可貞或從王事无成有終

六三陰居陽陰含陽也故爲含章先儒謂乾
之氣皆從地中透過含章之義六三不正故
以可貞戒之或從王事近上卦有從王事之
象坤作成物上六則成全體之坤三則未成
也居下體之上內卦之終故曰有終乾九四

坤六三皆陰陽之雜者故皆以或言之○以變象言之三動互坎伏離爲文明章也又伏兌兌爲口含章也又動則上體互震震自乾來乾王也震伏巽巽行事也又變艮爲成爲終无成有終成與終皆以艮取艮未變則无成艮終萬物則有終也伏巽則有進而有退行而不果故以或言○此爻謂三有含章之德或從王事則不當以成功自居終其事也

六四括囊无咎无譽

囊者虛而有容之物故坤爲囊六四以陰居陰有括囊謹言之象居正故无咎非二故无譽陰在二則多譽故也既无咎又无譽龍辱俱无也蓋有譽則有咎矣○以變象言之坤本爲囊動則互艮伏兌又有伏巽以艮手巽繩掩兌之口括結囊口也故取此象○此爻重陰正而不中惟緘口不言則无咎无譽

六五黃裳元吉

天元地黃坤爲黃黃中色五亦中也裳下服坤爲裳黃裳也六陰柔居尊位以陰居陽百官總己以聽冢宰之象處此危疑之地雖美在其中而能下所以元吉也元吉大善之吉也○此爻以柔中應下元吉之象

上六龍戰于野其血元黃

六居上陰窮矣陰變爲陽則疑於陽野者空闊曠蕩之地坤爲地故以野言陰極則陽生坤疑於陽直陽又至所以戰也本坤體故稱血元黃天地之雜言俱傷也○以象變言之上六建亥之月亥乃乾故稱龍又極陰於上則反覆於下復體下震震爲龍爲元黃○此爻以陰盛將窮與陽爲敵而俱傷之象

用六利永貞

用六謂六爻俱六合而得一百四十有四策者也六爻俱六則全體變矣全體變則坤爲乾先儒謂利永貞即乾之元亨利貞也然自坤而來故但言利永貞爾利永貞言當永守其正固也○按乾坤用九用六發六十四卦

之凡例六十二卦全體變者可推而知也○
或問乾之六爻與夫用九皆合乎在天之象
坤何以不然曰乾天也故仰取諸天坤地也
故俯取諸地如六二直方以地之體勢言六
五之黄以地之中央正色言至象辭所謂東
北所謂西南又以地之方位言也學者詳之
○或問乾坤六爻多用變象而取互體何也
曰他卦皆有互體乾坤无之若不用變象而
取之則無以見其旁通之情也曰乾坤雖无

互體亦有伏體何必因變象而取伏體耶曰
乾坤雖有伏體但乾伏坤坤伏乾无以異於
用九用六之變占故因變象而取伏體也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者二陽之卦從臨來二五相易者則為屯
又為四陰之卦從觀來初上相易亦為屯二
卦皆以一爻相易者當兼二卦取義屯震下
坎上者也屯於文象少穿地未申為物始生
未通暢之義以觀言之震之一陽自上而來
動於二陰之下以臨言之坎之一陽自下而
上陷於四陰之中屯之象也然繼乾坤而有
屯人道之始也故以元亨利貞言之乾之元
亨利貞天之元亨利貞也坤之元亨利貞地
之元亨利貞也屯之元亨利貞人之元亨利
貞也分而言之九而居初元也二與五相應
亨也二五得位利貞也合而言以從衆卦之
義則元亨大通以震言也利貞宜正以坎言

也剛柔始交方成震而坎難已生五陷於險
屯也初動於下治屯者也能動雖可以大通
在險則宜守正故曰勿用有攸往震為往震
欲往而坎險在前故也利建侯初爻也萬物
屯盈宜立主以統之故利建侯虞翻云震諸
侯象也○此卦謂解屯難之道宜得人為助
不宜輕進也○按此屯卦卦辭乃筮得初爻
五爻各得少陽二十八策而二三四上等爻
各得少陰三十二策者也少陽少陰不變故

用此辭諸卦皆倣此○或問卦當以一畫之易取義而或以兩畫之易取義當以一卦之變取義而或以兩卦之變取義何也曰此考於彖傳而知之也以一畫相易取義諸卦例也睽之柔進上行升之柔以時升則以兩畫之易取義以一卦之變取義諸卦例也蠱之先甲三日則以自泰取義後甲三日則又兼否取義頤之觀其所養既以自觀而來取義自求口實又以臨之下兌取義不特是也自否而泰自泰而否又以三畫之變取義自乾而坤自坤而乾又以六畫之變取義故今於諸卦隨其義例各見焉不敢以一說拘也以一爻相易取義者變之正也以二爻相易取義者變之變也以一卦之變取義者變之正也以兩卦之變取義者變之變也以一爻之同兼取兩卦之義者變之正也以一爻二爻同兼取兩卦之義者變之變也此變易之不同而取兩卦之義者變之變也此易之爲書所以惟變所適不可爲典要歟

初九磐桓利居貞利建侯

以九居初震有動意四坎險爲應進則犯難磐桓不進待時也居不往也九居初乃得正故利居貞震爲侯屯難之時一陽爲衆陰所歸故利建侯也○以彖變言之臨之九二已動而之五初則未行故有磐桓之象觀之上九今來居初處三陰之下且居地位以貴下賤爲能下乎民而有土者侯之象或曰磐謂如石之磐桓謂如木之桓柱石也四互艮石初震體木也磐桓象又初之四互巽巽爲不果亦磐桓象震體與四皆爲侯又動則爲坤坤爲地爲民亦有土有民諸侯之象○或問說卦巽爲木震何以爲木曰震東方卦也○此爻一卦之主故與彖辭意同

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

以卦變言之自臨來者九自二而之五成坎體動而陷故卦爲屯九五處屯之君六二其

正應也下乘初剛應未合故屯如也邅說文作驙馬不進也邅回而不能從五故邅如也下體本震有馬象下馬爲班人馬異處也皆不能進之象故爲益四坎應初而近五遏吾之進助初爲寇耳然不能寇也何者有九五爲正應則是相與爲婚媾者也舊以初爲寇然震无寇象六四間我於五使之就初乃吾之寇耳貞謂居正而能固守也字者字育也雖不上進於五然能守正而不從初邅之十

年屯難解矣貞不字不爲初陽所侵十年乃字爲五而字也○以象變言之互體有坤坤爲母字育也六二變則成兌兌爲少女不字育矣十年乃字六二不變則兌女復爲坤母故乃字也十年者坤數十也先儒謂坤爲十乾爲百蓋十乃坤土之成數故坤爲十百者八卦之中惟乾三畫之策得一百八舉其成數故乾爲百也○或問易中或稱年或稱歲何也曰歲字從步從戌蓋指中星之一周也

年字從禾蓋取五穀之一熟也堯典朞三百有六旬有六日而成歲舉其一周也喪禮二十七月爲三年舉其所涉也故凡言歲者皆自本爻之外數之也凡言年者皆通本爻數之也如屯之十年乃字雖以坤數十取象然亦謂未可便求正應有所經隔自二至上凡五爻又自初至五凡五爻而得應爻通爲十年也三歲者自本爻徑至應爻也或以乾爲歲坤爲年然例之坎困有所不通故不敢從

○此爻謂屯難之時但當守正以待時之通不可失身也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三以柔居剛位既不正矣又處危動之地上无正應有即鹿无虞人之象陷二陰中入于林中之象君子見幾而作不如舍去往則有羞吝矣上六終非正應故也○以象變言之互體艮艮爲黔喙鹿之象震爲木上坎爲

多心之木艮又爲山則林之象也又六三變則下體成離網罟也上六坎體伏離離伏則上无導者无虞人矣故不如舍艮有止義也震有往象故有欲往之志或曰互坤爲吝故往則吝按坤爲吝乃吝嗇之吝非悔吝之吝恐失之泥○此爻專謂屯難之時无人相導則不可進

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

下震爲馬坎亦美脊馬班如者正應在初隔

於二陰故也六四自有正應六四不能寇六二六二豈肯爭初九哉初九陽我之正應也可以求之震爲往若得震之正應則可以往矣往者往上也求震之初以輔坎之五也如此則吉无不利矣○此爻居大臣之位能守正求賢以輔君也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎雨稱膏當屯難之時膏澤宜下於民今一剛雖居尊位而陷四上二陰之中且六二爲應亦陰柔也故屯其膏六二陰柔小者也固守其正則可九五陽剛大者也亦但守六二之正應不求初九以濟屯則凶矣屯其膏小貞吉大貞凶猶言恒其德婦人吉夫子凶也○或曰周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜凡小事涖卜蓋宜小事不宜大事之象○以象變言之九五之二成兌兌澤亦膏也下震體而互坤坤有民下有震主之威而得民者上互體有艮艮止於上故澤不下流而屯其膏○此爻當屯難之時宜以陽

剛拯濟屯難不可不求賢自輔也

上六乘馬班如泣血漣如

坎震皆有馬象上與三爲應而皆陰柔故班如坎爲血故言血坎爲水故漣如上六居屯之極而又无應則屯難不可解也故有此象○以變象言之上動成巽巽爲多白眼故有泣象○此爻屯極无所用吾力矣蓋亦早爲屯亨計耳

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者二陽之卦自臨來初上相易則為蒙又為四陰之卦自觀來二五相易亦為蒙二卦皆以一爻相易故兼二卦取義蒙坎下艮上者也蒙者為物所蔽之名艮為少男童也而陷於坎險為其所蔽蒙也二五相應有亨義二剛居中能發五蒙故相與成亨未發則蒙

發其蒙則亨矣我二也童蒙五也六五以柔居上下求九二九二非求於六五匪我求童蒙童蒙求我也初筮則誠意專再三則誠意散筮者瀆而告亦瀆矣利貞戒二五也五當以正求二三當以正發五今以九居二以六居五雖得中而非正故以利貞戒之苟於童蒙之始所從得師不失其正則蒙且入聖矣○以象變言之乾鑿度云艮為鬼門質諸鬼神筮也互震為草麻衣謂艮為手揲蓍之象亦筮也然坎自有筮象蒙與比皆坎體兩耦分為上下分二也一奇居中掛一也兩體四小畫四揲之象若以全卦言之互有坤六爻之象初三四五皆耦八卦之象初爻變則成兌兌為口故告也自三以上至五再三也至五則雖變而不成兌矣故不告也瀆混淆也兌為澤故有瀆蒙之象告之再三反以混淆也○此卦取蒙童求發蒙之義所謂禮聞來學不聞往教者

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初為蒙始而失其正陰柔失正於初發蒙者當先治之故利用刑人用刑正所以說其桎梏刑期於无刑也蒙而不治於早則有吝矣初六无應不宜往也故以往吝○以變象言之變則成兌兌為刑上艮為手承二互震為足而坎為多心之木以貫之故稱桎梏自臨來者初本兌體初六變亦成兌坎象毁壞故用說桎梏震為往或以初應四四互坤為吝

者恐失之泥○此爻發蒙於初所以用法正之者期於无刑也

九二包蒙吉納婦吉子克家

三陰麗於二陽之間有包象六五童蒙二能包之則吉包蒙吉也六五陰爻有婦象二能納之則吉納婦吉也坎爲中男子也二剛承五子之能幹家事者子克家也○或曰子克家謂其可以有刑家之道言九二之才足以發六五之蒙耳上言納婦吉是也象傳謂剛

柔接也爲可見矣若但以克家爲能幹家豈所謂剛柔接者乎能有家則能幹家但不當直以爲幹家耳○以變象言之九二變則爲坤先儒謂坤爲包包者含宏之義六五變則爲巽巽爲婦又以卦自觀來者言之初六發蒙以觀之童觀取象此之納婦以觀之闚觀利女貞取象坎體伏離互震伏巽風自火出家人也○此爻專以九二剛中能發六五柔中之蒙爲義

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

以六居三不正之女正應在上不知從之顧乃見利而動失身於九二此所謂不有躬也如此之女其可取乎取之則无攸利也○以象變言之九二互震爲夫自臨來者下本兌體又六三變則九二互兌爲金故曰金夫坎伏離爲見艮爲躬謂上也此躬乃上九之躬婦人之身夫之身也又以變象言之是爻變則爲蠱故有不有躬之事○此爻不正之女爲人欲所蔽昏蒙之甚故不可取也

六四困蒙吝

六四以陰居陰又在三陰之中去陽最遠蒙蔽之甚者曰困蒙吝困而不學者也變而從陽則不至於困且吝矣所謂或困而知之者也○以變象言之四體艮有伏兌兌下坎爲澤无水困故以困言或以互體有坤爲吝恐失之泥○此爻无師友可親乃蒙蔽而至於困者校之六三但无失身之過耳

六五童蒙吉

六五艮體艮少男也故為童蒙以柔居剛下應九二有虛心求道之象所以吉也○此爻言六五童蒙之君能求九二剛中之臣而師之則吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九本以六三為應然六三失身於九二故以禦寇言九二為六三之寇者也九二剛中非為寇者自六三上九言之也易之取義大抵各據其位而言隨時變易故也坎為盜寇者指九二也艮手為擊擊蒙擊六三之蒙也然上九迫近於六五九二固能為六三之寇則上九豈不能為六五之寇哉上九但當以禦下體之寇為利不當自己復為六五之寇如此則上下順矣下坎為寇者也上體為艮止寇者也故曰不利為寇利禦寇○以變象言之此爻變則為師故有禦寇之象○此爻但言當擊六三之蒙不當為六五之寇也為六五之寇則其蒙終不解擊去六三之蒙則蒙必能開矣

䷄ 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者四陽之卦自大壯來四五相易則為需又為二陰之卦自遯來初二易四上亦為需然以自大壯取義蓋卦義多取一爻之相易者後皆倣此需乾下坎上也需者以乾遇坎不敢遽進故少需之坎亦待乾之象蓋兩相需也而坎為需主坎中實乾亦中實故有孚剛健而不陷於坎其道所以光亨也貞者正也固守其正而不妄動需道之吉所以為利坎剛得正位也坎水在前乾將涉之有利涉大川之象有孚得正待時而進利涉大川矣○以象言之坎為心故有孚象坎為月故有光象坎為通故有亨象○此卦待時而進之象

初九需于郊利用恒无咎

初九與六四爲應去坎水尚遠故需于郊恆常也陽剛得正有守常而不妄動之象可以有利而无咎矣○以象變言之三乾天際四在內外之交故曰郊初四五變則爲恒謂初固變矣四未變也四變而五未變皆可需之時以見其需之久也恒言需之久也不可以恒久而不能需也○或曰初動則成巽而伏震雷風恒也故以恒言需之用恒所以發變卦之例凡一卦皆可通六十四卦也○此爻涉川尚遠而久需之義

九二需于沙小有言終吉

沙近水矣漸進漸險故小有言然才剛位柔居得其中能需者也五不應二故二需之終與五同德相應所以終吉○以象變言之應五爲坎二變互坎水也本體互兌剛鹵也近水剛鹵有沙象兌爲口舌小有言象○此爻无應而能俟時不以人言改厥守者也

九三需于泥致寇至

與坎水切近坎陷也泥最易陷者故曰需于泥也九三重剛不中又近坎盜有致寇之象戒之使敬愼也○以象變言之九三近乎坎水可以需矣然變又互艮艮土坎水水土相雜故爲泥艮有止義故爲需于泥○此爻言臨險而能需則不犯難也

六四需于血出自穴

血與穴皆坎象但此指地言蓋有血之地也六四已入坎險故有需于血之象穴陰所居然以陰居陰得其正者又從上九五故有出自穴之象○以象變言之坎爲宮互兌爲口亦穴也卦自大壯來上體爲震四本陽也震動而往亦有出義○此爻身在險中而能正順可以出險矣

九五需于酒食貞吉

酒食坎象飮食宴樂以需于上者也其需也所以待三陽之至也以九居五居中得正故吉貞又與下三陽同德相孚故吉○以象變

言之坎體水也卦自大壯來上體本震九五變則互體亦震震為稼以水入稼酒食也重坎亦曰酒樽○此爻言人君待賢而養之之意

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上與三應自上而入三有入穴之象不速之客三人下三陽也速如詩所謂以速諸舅之速客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣不速客者不速而自至也九五需于酒食速客者也上六則不速之矣上六入穴者以有不速之客三人來所以避位也傳以位不當言蓋六自上而之三則不當位矣然知待賓之禮故无大失也不然三陽方進而上六為之礙則適所以自傷矣上六處九五之上乃九五所尊亦九五之客能以陰避陽故吉入穴所以為敬也上者卦之終也故曰終吉○以變象言之上六之三則下體為兌坎而之兌穴也故曰入于穴三陽乾體西北之

卦賓位也上六動則變巽巽東南主人位也故以客言○此爻以能自卑下以成九五待賓之敬故吉

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟二陰之卦自遯來二三相易則為訟又為四陰之卦自大壯來初三易五上亦為訟然以自遯取義訟坎下乾上者也坎險乾健險而遇健所以成訟訟字從言從公有所爭而言之於公也坎中實乾亦中實故有孚中皆實則不能虛心故窒也坎為心病為加憂惕之象窒者光亨之反也不窒不訟不惕非處訟之道也二以剛而來中有吉之道上居終褫帶終凶也然凡訟之道中止則吉怙終則凶其理亦寓乎其中矣利見大人大人五也九五大人聽訟之主故利見之坎為水川也以剛來險不利涉大川需之反對也○以象變言之訟必有言卦雖无兌而乾為言坎為

隱伏情僞微曖其變千狀訟之象也互體有離離目爲見故曰利見大人本自遯來下體爲艮艮止也當止而變爲險不利涉大川之象○此卦謂訟雖利見大人然終凶而不可成者也

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下本不能訟然初與四應九二間之所以有訟雖入訟境特小有言初六不永所事則不至於怙終不悛矣所以終吉○以彖變言之初六應四四有互巽巽爲行事又卦以九二爲主二變則下體成坤亦事也初六變則下體成兌兌爲口舌小有言也以反對言訟之初即需之上也需之終吉即訟之終吉也需之小有言終吉在二訟之小有言終吉在初卦各有義也○或問荀九家乾爲言虞翻震爲言朱子發兌爲言何也曰乾爲言以庸言之信而知也震爲言以笑言啞啞而知之兌爲言以兌口舌而知之也要之乾爲庸言震爲笑言兌爲口舌之言亦猶乾爲馬而震坎亦爲馬耳然乾震之言亦以兌取則兌爲口舌正言之所自出也○此爻在訟之初以不終訟爲心所以爲吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛爲險之主好訟者也五健難競二柔不克從而自竄故得无眚眚從目從生爲目生翳之名所見不明而過失也邑內地人三百戶小邑也○以象變言之卦自遯來九自三而二變艮爲坎欲與乾敵自下訟上者也雖得中而无應故不克訟自二而歸三復爲遯矣故曰歸而逋又坎爲隱伏亦歸逋之象先儒謂乾爲百爲闢戶三爻故以三百戶言坎爲眚坎變則无眚爻辭以逋明自遯來所以發凡例使人知六十四卦皆復姤等十二卦之變也○馮儀之曰易有累卦起義者乾坤之後爲坎卦凡四坎三畫之策老陽者一少陰者二凡得八十有四以四坎計之得

三百三十六言三百戶者除九二而言也今按卦自遯來遯策一百九十有二併此卦一百九十二共三百八十四除去下坎三畫八十四策亦三百戶然所以言三百戶者諸侯卿之食邑二百八十有八人言三百舉成數也又彖以九二剛來得中爲吉爻以不克訟歸逋爲象蓋卦爻取義各不同也惟變所適不可爲典要如此○此爻爲以下訟上者之戒

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

祿隨德賦食舊祿也柔非能訟守舊居正雖危終吉三危地以柔處之故吉无成戒辭成則有訟矣○以變象言之卦自遯來六自二而三者也食舊德謂退反於二也反於二則以陰居陰正矣貞也六在三則在下卦之上不正而危厲退居於二則其終吉也二應五或從王事也旣不成訟又能從上故吉也六反於二則以艮伏兌口食也從乾王也互巽爲行事之二成坤亦事也地道无成而有終也下卦已成故以无成爲戒巽爲不果故言或或曰坎自坤來六三之舊德則坤也食舊德謂二動則坎復爲坤故有或從王事无成之象與坤同義者所以發凡例使人知三百八十四爻皆乾坤之變也○此爻勉訟者變坎而從乾也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四本陰位而九居之故訟復即命者復其本

心而安於命義也變其欲訟之心安守正理乃吉之道乾體之下有復即天命之象○以變象言之健體宜訟四旣變則成互艮艮止也不克訟矣又四互巽爲命變亦互震乾體伏坤坤震復也渝變也變而之復則九四坤體安貞之吉矣此爻復(言)言安貞言渝所以發遯卦互變爲四千九十六卦之凡例也○此爻專欲化剛爲柔而不欲其訟

九五訟元吉

九五乾體剛健中正聽訟之主訟之諸爻皆欲訟者惟九五則聽訟之主然不應九二則有使无訟之義故元吉也元吉者大善之吉取乾之義也○此爻爲聽訟之主而發聽訟吾猶人也必也使无訟乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫之爲言奪也或者疑辭過剛訟極或有勝而得服者然其勝實不足貴是以屢爲人所褫奪也○以象變言之上九

乾體既成乾爲衣爲圜爲金爲玉此爻繫之鞶帶之象也然上九變則成兌矣兌爲毀折故有褫之之象三褫者乾三陽若變爲兌則乾不成矣一爻變則三爻俱不成乾此所以三褫之也互離爲日上爻爲終故曰終朝○此爻言訟雖得勝亦不可保所以甚戒乎人而欲使无訟也

周易上經第一之二

武陵 丁 易東 象義

䷆ 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

師者一陽之卦自復來初二相易則爲師又爲五陰之卦自剝來二上相易亦爲師二卦皆以一爻相易然但以自復取義師坎下坤上者也下體由震而變坎動而入險坤爲衆爲順有順人心而用衆以入險之象師衆也

用兵以衆故謂士卒爲師九二在下爲卦之主亦師師之象丈人即大人也在五位則曰大人今在二則人臣耳故曰丈人剛中故吉而无咎吉者師之克捷无咎者人皆順從无所怨咎也蓋有行師雖勝而失人心者故爲之戒○以象言之律因數起數自中出黃鍾之律起而爲度北方之坎黃鍾之本也故繇言丈而爻言律丈與律法度所自出非有德者乎○或曰師之前四耦畫八陣圖象九二

主師也初六耦畫游騎也風后握機文有之亦通○此卦乃丈人以正行師民從之象

初六師出以律否臧凶

律法也否者不以律行師也出不以律雖幸而勝亦凶也坎爲律臧善也初六不當位有師出失律之象故戒之師出以律有兩說司馬法坐作進退皆有常節此紀律之律也周以同律聽軍聲以詔吉凶此同律之律也然師之吹同律者正恐師之失紀律之故此

爻之象兩者兼之蓋紀律既失則金鼓亦失節故以取象同律取義紀律○以卦變言之自復來者初爻震變爲坎震出也又坎自震出故曰出○此爻專欲以用律行師不取幸勝

九二在師中吉无咎王三錫命

九二以剛居柔上應六五主將之二居下卦之中又在五陰之中在師中也故以剛中言又有將在師中而督人以戰之象故吉王五也五柔中下應二有錫命象自二而上至五凡三爻爲三錫命○以象言之互體伏巽爲命○按此卦彖辭所謂能以衆正可以王者指專征者之謂剛中之德爲衆所歸也此爻則上承天寵膺王錫命不敢自專爲卦辭乃湯武之事爻辭乃尚父周公之事也

六三師或輿尸凶

六三以柔居剛不中不正位高而近衆才弱而志剛或使之主師必凶輿尸者謂兵敗輿

尸而歸也然謂之或則不必其如是特爲之戒耳坤爲尸坎爲輿多眚以九二承四陰爻亦輿尸之象九二輿六三尸也或以輿尸爲衆亦通但六三以耦畫居下卦之上亦有權不一之義非必以輿尸爲衆主也○以變象言之六三變巽巽爲不果故曰或○此爻以不正无應而敗師者也

六四師左次无咎

六四雖柔而得正重敵而進慮勝而後會也

故无咎行師之法欲右背山陵前應水澤故
爲左次之象○以象變言之六四互震本爻
動則上體亦爲震震爲左六四坤動則互體
成離離居坤下則日入地中暮夜之時師過
宿爲次也一宿爲宿再宿爲信過宿爲次已
過三爻亦有次象○此爻言出師不輕敵之
義

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸
貞凶

興師用衆將以除害有去田禽之象執言者
奉辭伐罪也然六五應二比上者也二爲長
子上爲弟子苟所用不一雖得正亦凶也○
以象變言之二爲田互體震爲稼坎爲豕田
豕害稼者也又四時田獵皆爲去害稼者六
五變則互體成艮爲手爲執伏兌爲言執言
之象長子謂二互震是也上六變則爲艮艮
少男弟子也上六之三則輿尸矣上六雖云
得正亦終凶也以其動爲少男也又自共來

者上體本艮○此爻言人君行師當審所任
之人也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六當行師之終有賞功象開國謂諸侯承
家謂大夫之受邑者也小人勿用上六六三
皆陰象也然上六得正而六三不正小人之
象不可用也用師之終賞功之時也而戒小
人勿用所以爲全師保勝者之戒也○以象
變言之上與三應有伏巽巽命也古者用命

賞于祖上六變艮宗廟也三有互震坤爲土
震爲侯開國也震又爲長男承家也○此爻
明行師賞功之象

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比爲一陽之卦自復來初五相易則爲比又
爲五陰之卦自剝來五上相易亦爲比二卦
皆以一爻相易當兼二卦取義比坤下坎上
者也坎險坤順爲不寧之方順從乎上之象

比親附也陽居九五而衆陰從之所以吉也
比以衆所比言也然以衆爻言以己附人不
可輕也必原筮焉原再也儀禮曰末有原謂
勿再也則此原筮爲再筮審之至也九五剛
中正元也亦貞也以臣比君以陰從陽長久
之道永也不寧之方皆來上比於五也比貴
乎先九五爻陽夫也上六爻陰居終妻也處
九五之前妻之後其夫者所以凶也○以象
變言之自復來者下體本震互體有艮自剝

來者上體本艮互體有震艮手也艮手震草
筮之象也又艮爲鬼門質諸鬼神也或謂坎
有筮象說已見蒙卦以蒙言之卦主在二居
下卦之中故曰初比主在五居重卦之中故
言原也蓋此卦自初至四凡四耦八卦之象
故取筮焉陽居九五而衆陰從之所以吉也
上坎勞卦不寧也坤爲方又自剝來者上之
一陽來五而成六上反而後夫此其所以凶
也○此卦言陰之比陽宜先而不宜後之之

意
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
爻當比初求比之初宜有孚信則可无咎缶
質素之器也盈缶取質素充實之義初與四
非正應五亦非正應也能與四同德比五雖
非正應而比上則同故吉也非正應故曰有
他○以象變言之坎爲心有孚象動則成震
震主器者也上有互艮土也土爲器有缶象
又重坎亦有缶象說見習坎或曰初坤坤爲

腹變而之四爲兌兌爲口巽爲繩有口有腹
之器以巽繩引之缶也坎又爲水爻變成屯
者盈也有水盈乎缶之象○此爻言同心比
上雖非正應而亦吉也
六二比之自內貞吉
二應五比也內謂內卦舉三爻而言也六二
同初六六三而比五也六二居正而其正應
在五爲比之主不失所比故貞吉○此爻以
陰比陽雖牽其類亦不自失其所比也

六三比之匪人

三與上應上六位不當而後夫非六三之正應也此卦諸爻以同心比五爲義苟自己雖能比五而不知上六之爲後其夫者則爲上六所係而失之矣比之匪人不能原筮者也六三人位而位不當故曰匪人匪人非謂上六謂六三失所比所以自失其身乃比中之匪人亦小人之朋比者也○此爻言當同心比五不可苟同於後夫也

六四外比之貞吉

四以五爲外故曰外比六四得正上比九五亦得正比之諸爻惟四切近於五比之至善者也故貞吉○此爻言六四切近於君而得比之正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯揚明之象則中居尊顯其比道來者不拒去者不追蓋雖私屬之人亦不警備以求必得吉道也顯謂明於比道者也九五正中王

之象也自二至四歷三爻三驅也故以三驅言二爲正應不待告誡而吉也三驅有兩說周禮田有三殺自左膘達於右腢爲上殺射右耳本爲中殺射左髀達於右䯚爲下殺面傷不獻翦毛不獻蓋逆而向我則舍之順而背我則取之以下爻爲逆上爻爲順而取順爲治上六也以成湯祝網言則舍其三面前開一路使之可去不忍盡物止取其用命者不問其去者以下爻爲順上爻爲逆而舍逆

爲不治上六也若以象之後夫凶與上六无首凶觀之則用周禮之說爲是但失前禽之說難通況以三殺爲三驅恐殺與驅亦自不同也若用湯網之說則失前禽乃正指上六言似不可易雖於後夫无首之凶未合不妨各爻自取義也邑者坤在下爲邑謂六二也二爲正應不待告誡而吉也○以象變言之互艮爲黔喙而登坤輿上坎弓輪田獵之象九五坎體坎爲月光顯之象爻又互艮有伏

兌兌爲口艮見而兌不見不誠之象○此爻爲比之主以來者不拒去者不追取義蓋欲二至四三爻之比我而不恤上六之去我也

上六比之无首凶

无首不先也居比之後遲遲不至此交已固彼來已晩所謂後夫也其凶可知○或曰九五剛中正本得乾之中爻者也今舍而不比之下從於三是无乾也无乾即无首也然乾用九无首吉而比上六无首爲凶何也乾以過剛而變柔則吉比以柔而背剛則凶也○以象變言之乾爲首下坤伏乾六動之三則下體成艮而无伏乾矣故无首也○此爻深以後夫爲戒

☴☰ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜一陰之卦也自姤來初四相易則爲小畜又爲五陽之卦自夬來四上相易亦爲小畜二卦皆以一爻相易而姤爲近蓋姤乾上

巽下而小畜者乾下巽上也畜者止而聚之之名乾健欲前而順以畜之小陰也以一陰而畜五陽以小畜大故爲小畜以陰求陽雖有吉道而施則未行也以其陰先倡也密雲畜聚之象西郊陰方也陽倡陰和則雨陰先倡而陽不和則不雨以陰畜陽畜之道至難故雖密雲而不能致雨自我語辭也一曰自我者文王指西周而言○以象變言之巽風行於乾天之上互兌之澤又且上行宜其雨矣然上爻爲九成巽而不成坎互體之離雖有伏坎亦隱而未見乃見離日故爲密雲不雨之象四互兌爲西乾天際四在內外之交郊也故曰自我西郊者又自夬來者本體本兌自兌而來有自我西郊之象○或曰自子至巳乾之陽也自子至寅三畫之乾入于艮方爲艮所畜也自卯至巳重畫三乾入于巽方爲巽所畜也此大畜小畜之象○此卦大率雖以柔得位而成卦然亦以陰先倡不足

與有爲也
初九復自道何其咎吉
健體在下前遠於陰初九正應在四雖爲四之所畜陽不能從陰也自道者初剛九亦剛自有之道也雖與四應何其咎哉何其咎甚言其无咎也所以爲吉咎者人咎吉者天休也○以卦變言之卦自姤來復其對也今姤之初六易上爲六四則初九陽爻復矣○此爻以剛得正故吉非陰所能畜也
九二牽復吉
二陽上進漸近於陰下比初九德應剛中相牽而復亦吉道也○以象變言之陽在初爲復復剛動而朋來一陽復而衆陽來矣牽者牽連而復也互巽爲繩動則成艮手引巽繩有牽義但牽復主陽不爲陰所畜而言非爲陰所牽也○此爻明陽爻相牽不爲陰所畜也
九三輿說輻夫妻反目
三陽上進以迫近於陰爲所畜矣輻車之所以行者前阻於陰不得上進有輿說輻之象乾陽爲夫道巽陰爲婦道三四相比如夫妻然九三雖剛而不中乃反爲六四之正所勝受制於陰故有反目之象輻陸氏釋文曰本亦作輹子夏虞翻同項氏曰輻无說理必輹破轂裂而後說輿下之輹乃有說時九三但爲六四所畜止非破裂也○以象變言之乾有伏坤坤爲輿離有伏坎坎亦爲輿多眚又坎則輿不見故輿有所說也又互體有兌爲毀折亦說之象九三逼近於四互離爲目三四非正應又非同體巽爲多白眼故反目也○此爻雖凶然不言凶亦惡陽爲陰所畜也但爲之戒耳戒其道不行於妻子也
六四有孚血去惕出无咎
以陰畜陽陽未易畜本有惕懼然柔正巽順上承九五有孚之道故血去惕出四處大臣之位上得乎君而能畜君下得乎民而能畜

民雖一陰處乎五陽之中不傷不危可以无
咎以其得正而合志故也○以象變言之六
四有互離則有伏坎坎爲孚又爲血又爲加
憂惕也坎伏故爲血去陽出此六四所以无
咎也又有孚者卦本自姤六初來故不係乎
初二誠意以合乎君也○此爻大臣之位能
自信於上下者也

九五有孚攣如富以其鄰

五與二孚者也二非正應今以四近之而與
之孚攣拘攣也言其相孚之甚固也富謂下
三陽也以其鄰鄰謂四也以用也九五用四
畜下三陽君用臣鄰以畜乎民者也○以象
變言之巽爲股五變則上體爲艮手也先儒
謂手足相就有拘攣之象又九五變則互體
有震所孚六四互體有兌兌西震東鄰之謂
也○此爻言五居陰之上能用大臣以聚民
之象

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征

上九畜道既成故既雨既雨而止處者止也
上九畜極而成陽爲陰制矣其施已行可以
止矣然崇尚陰德故婦貞厲上有崇尚之象
巽婦象貞厲謂陰方盛雖正亦厲况位陰爻
陽而不正乎月陰象月幾望陰將敵陽矣陰
旣敵陽則疑於陽往則凶也○以象變言之
上九變則成坎故雨也與三應三動互艮艮
爲止處也坎爲輪故尚德載巽婦也坎成巽
壞婦貞厲象坎爲月下有乾而互兌乾納甲
兌納丁兌象見丁而未能盈甲幾望也○此
爻言陰之不可長旣雨則陰陽和而可止矣
若崇尚乎陰使之敵己則不可也

䷉ 乾上 兌下

履虎尾不咥人亨

履者一陰之卦自姤來初三相易則爲履又
爲五陽之卦自夬來三上相易亦爲履二卦
皆以一爻相易而夬爲近蓋夬兌上乾下而

履兌下乾上也履者足有所躡之象兌乾皆
虎象卦後爲尾四居乾之後是四爲尾而三
履之也則虎乃乾象咥人者口三爲兌之口
則能咥人是四爲人而三能咥之者也則虎
乃兌象蓋自姤來則以內踵外爲履自夬來
則以上踐下爲履兩義俱通九五以夬言則
自夬來之說爲近大抵卦以一柔行乎五剛
之中柔乘皆剛以柔履剛實蹈危機然兌說
以應乎乾故不咥人三四皆人位故也三固

履四之虎尾而四亦不爲三之虎口所咥也
○或問乾兌皆爲虎象何也曰西方七宿爲
白虎乾位直奎婁胃兌位直昴畢觜參皆虎
之象也伏艮爲尾詳見遯卦○此卦柔而不
爲剛所害之象

初九素履往无咎

履不處也初九剛陽在下素其位而行者也
安其素而行其素何其咎哉故往亦无咎○
以象變言之初與四應四互巽巽爲白故曰

素履又卦自姤來下體本巽初往之三故成
兌而卦爲履然兌西方卦西方色亦白也白
者本然固有之質故安其固有者亦謂之素
既受采則非本然矣○此爻專謂行其固有
之志

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上有履道平坦之象九二居
兌澤之中而无正應幽人之象也三爲兌口
正咥人之虎二近三恐爲虎口所咥必行坦
坦之大塗則免難必爲幽人之自晦則免難

也六三之陰近而在上易至於失正故不失
其正則吉二三皆不當位兌說體爲陽爲陰
說而蹈危機故以守正則吉吉之○以象變
言之九二變則成震震爲大塗履道坦坦也
互體爲離而伏坎坎爲隱伏伏幽也三畫卦
二爲人位幽人也○此爻近三避咥之象

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于
大君

眇跛爻柔也能視履位剛也卦本履而以視言者知之明而後行之力也書曰若跣弗視地厥足用傷兌乾皆虎尾以乾言咥以兌言三履乾之後履虎尾也兌爲口六開口之象三人位以六咥三故咥人咥則凶矣以六居三非正變而得正成乾乾君也兌西方金武人之象爲于大君居下體之上亦有臨民之象也武人爲于大君咥人可知矣卦言不咥人而爻言咥人蓋爻言三而卦言四也○以象變言之六三互巽爲多白眼然自二觀之則互離爲見故眇能視也巽爲股兌折之跛也伏震爲足則能行故跛能履也○此爻甚言六三之凶也武人爲于大君天下受其害矣凶莫甚焉

九四履虎尾愬愬終吉

六三之履虎尾履乾之尾以六履九也九四之履虎尾居乾之尾又在六三兌虎之上也四多懼故愬愬暴虎馮河吾不與也必也臨事而懼此九四之所以終吉也吉則雖履三而不爲三兌口所咥矣○以象變言之四互巽伏震而動又互震愬愬者震懼之象○此爻言履危而懼則終于安吉也

九五夬履貞厲

卦有五陽自夬來也三上相易則夬也履上天下澤夬澤上於天也以九居五與夬又同但夬以五陽決一陰陽方得志也履之一陰適當虎口有咥人之懼焉非如夬之決不可也固守其貞則厲矣○此爻言陽剛當位宜夬決其陰不可蹈危也

上九視履考祥其旋元吉

上九與六三爲應六三跛履眇視者也六三陰柔所以跛眇上九陽剛應之則其視必不如六三之眇其履必不如六三之跛矣考六三之視履以勉吾之視履則善矣其旋元吉旋猶回也視乎彼而致知力行焉則元吉矣乾爲圜取旋義又登高至頂必下故取回視

六三之象○此爻以剛履柔以六三之視履爲戒所以吉而有餘慶也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰三陽三陰之卦以三陽言之泰三陽諸卦之主也三陽之卦皆自此來以三陰言之則此卦又自否來否之內卦易外卦則爲泰泰者大通之謂亦曰安而舒也陽爲大陰爲小內卦之三陰往之外卦小往也外卦之三陽來入內卦大來也小者往而大者來也內乾健也外坤順也內健而外順陽爲主於內陰聽命於外此其所以吉也六爻相應上下交而志同此其所以亨也○馮氏曰以三陽自下而上言之則爲正月之卦以陰陽適停則爲春分之卦今按自雨水正月中至春分二月中皆泰主事非有二也雨水三陽之初春分三陽之成也○又以象言之互有震爲長男兌爲少女以男下女歸妹之象故能交通

而生物所以亨也○此卦有兩義以內外言之欲其別內三陽君子而外三陰小人也陽長陰消之象以上下言之欲其交六五下交九二上交而六五君也九五臣也陰陽交通之象隨時變易而取義不同如此

初九拔茅連茹以其彙征吉

茹根也彙之爲言類也君子進而其類連之有拔茅連茹之象拔其一根則連茹而起也茅之爲物用之則薦于郊廟不用則槁於山林君子似之以猶春秋以某師之以茅上二陽也茹初也征行也陽道方亨引類而進得行其志故吉○以象變言之初九動則成巽而伏震巽爲白震爲萑葦萑葦之類而潔白者茅是也上比九二互兌伏艮艮爲手拔也○此爻言君子引類而進之義

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

剛居柔在下卦之中上應六五爲泰之主得乾中爻上包三陰有包荒象荒猶言八荒也

天居地下天包地也天包乎地介其中者有水焉三處天地之間馮河者也二用三有用馮河象初最遠五二不遺初有不遺遐遠象朋者陽之朋類合三陽言之二動位陰朋亡之象二之五得尚于中行尚猶尚主之尚中行指五象傳所謂中以行願也尚五之妹謂六四也○以象變言之六五坤體而互震坤爲地震爲萑葦故以荒言下乾有伏坤坤爲包而又包乎坤故以包言二互兌爲澤河之象也徒涉爲馮三互震爲足馮河象又二動互坎之五則成既濟今未行亦馮河象乾爲天際遠也故不遐遺九二互兌爲朋故以朋言○或問二五正應今謂二與四配何也曰歸妹之妹指兌而言此卦之四卽彼之三耳蓋五君也不容爲二之偶所配者五之妹耳四互兌爲少女五之妹也二伏艮爲少男兌之配也故有此象象傳曰中行而五曰中以行願四曰中心願也中心願者妹願有所歸

也中以行願者九五兌而行四之願也而二則尚於中以行願之君而得中心願者爲之偶也曰四與三比互震與互兌比歸妹之四卽此之三何不歸四於三而歸二曰三互震長兄豈容與兌妹爲配九二與六五正應故但以五命而歸二也○此爻言九二用三而而不遺初亡其私昵而同應五且得四也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂險也泰極否將來矣陽无常平而不陂陰无常往而不復戒辭也三居危地以剛居正有艱難守正之義恤憂也勿恤其孚不以陰之孚我而動其心則于祿食有福不然泰轉爲否則不可以祿矣○以象變言之平謂三天地分故平也九三之上則上卦爲山下卦爲澤平者陂矣往謂三陰卦辭所謂小往者也三陰在外往也往者復則三陰在下爲否矣九二變則下體已變矣然九三位未離乾

乾體雖居危地能念其艱而守其正則无咎矣勿恤其孚三與上孚者恤之則以三易上反成失位但以九居三正固其守則于食有福或曰九三互兌為口故以食言○此爻言陰陽界限之交不可輕動惟當念其艱而固守也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四近陽志欲下復翩翩之象不富陰之象鄰三之象志在從陽故不待戒而相孚也○以象變言之六四之二爲離離飛鳥自上飛下翩翩之象不富以其鄰者陽爲富六陰不富也然四本互兌三本互震震東兌西鄰也初既遠矣若以三爲富下比三而從之是富以其鄰也不富以其鄰不從三也兌口戒也不待戒而孚也從三之鄰是以兌配震以說而動二爻相易皆不當位失其實矣今以五之命下適乎九二陰之所願故象傳曰中心願也它卦取初四相應此乃之二何也曰九

六五五君位而四有互兌則互震之妹故因五而爲二之偶易隨時變易如此○此爻但以陰下陽取義更不計陰之來內也

六五帝乙歸妹以祉元吉

陰陽相交所以成泰位陽爻陰下交乎二九二之陽又能下陰而上交乎五帝乙歸妹之象帝乙湯也祉福澤也以此福澤下錫乎二所以交通乎上下之情故得元吉取乾元坤元之義乾坤交爲大善之吉也○以象變言之歸妹之卦上震下兌此卦六四互體有兌兌少女也故爲妹六五互震震長男也以少女對長男言之亦爲妹虞翻謂震爲帝坤納乙故以帝乙當之雖曰引古其實亦以爻義取之也不然何以不曰湯乎象傳謂中以行願行四之願也四爲五妹願有所歸五從其所願而歸之二也○按此卦以二配五舊說皆然六五爲帝乙則妹何所指是有夫而无婦也歸妹亦以二配五然下妹上帝乙則有

婦而无夫也蓋兌體皆爲妹九二皆爲夫而六五皆爲兄也歸妹之九四爲震泰之九三互震皆爲諸侯則主帝妹之歸者也如此方通或問彖傳以震兌相交爲上下交今以九二非四之夫可乎曰易隨時變易從道卦爻取義不同多矣又按左傳以帝乙爲微子父又與京房不同恐左傳誤○此爻與二皆以天地相交取義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍者取土爲城之陷地陰上而陽下城復于隍象勿用師言不可用衆也自邑告命自治內邑而已貞吝雖正亦吝也○以象變言之坤爲土城也上六變艮亦爲土三變兌爲澤土降而澤城復于隍也坤爲衆師也邑亦坤也以全卦言二之五有坎象地中有水師也今上與三交則非用師之時故師不可用也三之上則下體成兌兌爲口舌也四之初成巽命也五之二自邑告命也上六雖得正然

泰極否生則亦吝矣或曰坤爲吝恐失之泥○此爻言泰轉爲否雖欲自治亦吝矣然則盍圖于九三无平不陂之時乎

☷☰ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否三陰三陽之卦以三陰言之否三陰卦之主也三陰之卦皆自此來以三陽言之此卦又自泰來下體三陽往上上體三陰來下故爲否否者閉塞不通之謂乾向上坤向下兩不相交故否塞而不通也匪人謂三四爲人位兩人位皆不得其正也天在上地在下所賴人經緯其中故人爲天地之心今三四不得其正則人道亡矣天地何賴焉不利君子貞當三陰小人用事之時所以不利乎守正之君子也五得正貞之象也二雖得正而爲陰不可言君子五則陽剛之得其正者也大往小來陽爲大陰爲小卽謂三陽往而居外三陰來而居內故也○以象變言之泰有互

兌互震男又下女長男少女交故有亨之象否有互艮互巽男不下女又少男與長女无交故否塞而不通也○此卦深以上下不交内陰而外陽爲戒

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰之進牽於初六君子知幾則相牽連以其同類正固待時故身雖否而道則通此其所以吉也拔茅茹以其彙與泰同○以六居初位不當也恐失其正故以貞訓之間此爻

拔茅茹者亦知非小人乎曰易爲君子謀不爲小人謀也○以象變言之初六動則成震而伏巽震爲萑葦巽爲白萑葦之類而潔白者茅也承互體之艮艮爲手拔也○此爻言君子同類正固以處否之義

六二包承小人吉大人否亨

以五包二以二承五故曰包承小人而承大人小人之福也故吉大人而包小人當否之時亦可以亨○以象變言之坤雖爲包亦有天包地之義否之六二爲五所包而乾有伏坤又復包於乾也○此爻言當否之時小人承大人則吉大人包小人則亨也

六三包羞

六三位不當乃陰柔不正之人爲上九所包小人之幸也然六逼近於陽自不正故有羞惡之心所謂珠玉在側覺我形穢者也羞惡之心生則小人可化爲君子六三變則爲君子矣○以象變言之六三互巽之上成兌巽順兌說可羞之態也坤爲包○此爻言小人爲君子所包而有羞惡之心也

九四有命无咎疇離祉

否已過中君子有亨泰之漸故有上奉九五之命而福其同類之象以九居四位不當疑於有咎以近君承命得无咎也疇類也離麗也祉福也間二五相交何與四曰九四近君宣君命而達之下者也○以象變言之九四互巽變亦成巽巽爲命九四上比六五二五

交則九四互離奉六五之祉以錫其類則下
三爻皆得承福澤矣不但與初相應也或曰
乾體爲天命蓋道之將行命也亦通○此爻
言亨否之道在近臣宣君命而錫祉於下也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
大人乾也休息也休否猶言息否大人之吉
也大人當休否之際慮小人之復生致危亡
之戒繫之維之使其根深固以防否之復來
也○以象變言之乾有伏坤又與坤應若乾

變爲坤則坤爲喪重言其亡者甚之也上體
變則爲重坤也二本體坤而互艮五本體乾
而互巽坤地而艮山也巽爲木上體爲乾衣
也木也而能在衣者桑也桑根於坤土而生
於艮山者也巽繩有繫象故曰繫於苞桑
上九傾否先否後喜
上九否之終也否極則泰此其時矣否終則
傾故曰先否後喜也○以變象言之上之三
則互爲艮山上爲兌澤山在澤下傾也故有

傾否之象兌爲說故有喜象也○此爻否極
必泰之象
☰☲ 離下乾上
同人于野亨利涉大川利君子貞
同人一陰之卦自姤來初二相易也又爲五
陽之卦自夬來二上相易也二卦皆以一爻
相易然但以自夬取義同人離下乾上者也
天在上火炎上故曰同三畫之卦初爲地二
爲人三爲天四即初也五即二也上即三也

柔爻在二與五相應以三畫言之二五皆人
位也故曰同人六畫之卦初二爲地三四爲
人五上爲天二亦地也故以野言卦惟一陰
諸陽所同欲得也而適在二畫之人位六畫
之地位所謂同人于野也野者空闊之地言
同人于野則極同人之大言之柔得位得中
上應乎乾故亨亨則何事不濟故可涉川中
正而應君子之道故利君子貞○以象變言
之乾天際爲野火非在野之物野燒之火人

刃也乃與天同故同人于野亨利涉大川謂
二互巽有乘木之象離有伏坎大川也又自
夬來夬上體本兌澤也上自二而往遂成乾
卦乾行而兌隱矣但見天而不見澤非利涉
大川而何○此卦言善與人同則何事不濟

初九同人于門无咎

乾爲闔戶初同於四四乾也初九與四雖非
正應以同德爲同耳出門而與人同未見遠
近廣狹之情故无咎○以象變言之初九變
爲艮艮門也出門而同上應乎乾同乎天矣
誰能咎哉○此爻言出門初與人同之義

六二同人于宗吝

同宗謂同體也六二當與五同而九三同體
與二相近二往同之則吝矣○或曰二之五
則上體成離下體成乾不離此二爻反其本
宗故曰同人于宗所同者狹此吝道也○以
象言之乾有伏坤而六二本坤坤爲吝嗇同
人于宗所同有限有嗇吝之象與悔吝不同

○此爻言同人于宗所同不廣故爲吝道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽陰翳之地也三居高位高陵也伏戎于莽
侵二也升其高陵懼五也三歲不興邪不勝
正也三離體也離爲甲冑爲戈兵有戎象六
二應九五三爭之故伏戎于莽然五爲正應
歷三爻至上九也上體三陽據其上九三之
陽終不能興也○以象變言之三本互巽動
亦互巽艮而體震震爲萑葦巽爲疾藂莽也巽
又爲伏伏戎于莽也艮山也巽又爲高高陵
也在下之上亦高陵也故曰伏戎于莽九三
動則成无妄无妄與升爲互對故以升言○
此爻剛而不中上承三剛不能下同於二也

九四乘其墉弗克攻吉

墉高處謂三也四乘之卦惟一陰衆陽同欲
下陽於三欲以攻之然以位柔故又弗克困
而自反吉道也○以象變言之三動則互艮

土又本體互巽爲高在內外之間墉也九四乘之故爲乘其墉九四動則居互離之中離爲甲兵亦有攻爭之象乾在上則弗克攻矣○此爻言動當以義不容力爭

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二五正應下隔三四先號咷之象同心中正物莫能間後笑之象九五下應二離離甲冑戈兵有出師之象二五相應遇也六二本同於九五者也九三九四間於其中六二柔三四剛强故必用大師克去兩爻則與六二相遇也○以象變言之六二互巽爲號伏震爲聲號咷也九五動則互兌兌爲說故後笑巽先兌後也九五變離自有兵象上伏坤下伏坎亦師象也相遇卦自姤來故以遇言○此爻言正應雖隔理在必勝則終合也

上九同人于郊无悔

三互乾爲天際又在內外之交故曰郊既遠于二與三應不能同於二而同於三故同人

于郊上九不當位宜有悔以其能與三同德相與不專求同於一陰故无悔○此爻雖同於三而未同於二故志雖未得而无所悔也

䷍ 乾下 離上

大有元亨

大有一陰之卦自姤來初五相易者也又爲五陽之卦自夬來五上相易者也二卦皆以一爻相易然但以自姤取義大有者所有者大也大陽也五陽爲六五所有也六五柔中之君得乎尊位上下衆陽爲六五柔中之君所有故曰大有二五相應故元亨元亨者九二乾元剛健六五以文明應之而亨通也○以象變言之自姤來者六自初而往五九自五而來初初元也亨應也六自五而應二九自二而應五爲亨也○此卦以一柔而統衆剛居於君位蓋不自有其有故能有衆有也是爲大有

初九无交害匪咎艱則无咎

初當交四而四非正應故无交无交則有害矣无交雖有害非我之咎也九居初得正九居四爲不正故非我咎兩剛相遇要乎難合知其艱則吉而无咎矣○此爻以正自守不强求上交者也

九二大車以載有攸往无咎

九二以剛居柔五爲正應能應乎君者也六五下交於二九二應之陽大也有大車以載之象載車以往陰陽相與能勝其任也故无咎九二位不當疑其有咎故以无咎言○以象變言之下體乾有伏坤坤爲大輿又爲載物彼坎爲輿則多眚坤之輿无眚所以无咎離明在上乾以坤輿載之可以任重之象○此爻以剛居柔之臣事柔中之君其能任重如此

九三公用亨于天子小人弗克

亨古與享字同燕享也九三上公之位享於天子謂五也小人弗克九三變則爲六三六者陰柔故聖人致戒小人處之則恃恩而驕亢反所以爲害以三處下體之上易至於驕亢也○以象變言之九三互兌爲口上卦有離爲腹故有享象○此爻言公獲享于上而不自滿之義

九四匪其彭无咎

彭讀爲旁盛滿貌詩四牡彭彭是也離爲大腹旁也九四四陽壯矣陽如此盛而上承六五之君滿盈甚矣今乃以剛居柔不自有其有推以與君故得无咎所以无咎者四以剛居柔以離明之體而能如幾也○又以象言之自初至四有大壯象故以彭言○此爻言近君之臣不當滿盈以失承君之義

六五厥孚交如威如吉

五與二應則上乾而下離故曰交如以中而孚故曰厥孚以六居五本柔也易至无威何以有衆陽孚故威如則吉居五剛也交下九二亦剛也此威如也或曰威如與家人同反

身之謂非用威嚴也○此爻言柔中之君能以剛濟則能有衆剛也

上九自天祐之吉无不利

上九天位居五之上故有天祐而吉之象○按繫辭傳曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也夫子釋此爻如此蓋上與三相對初非正應然三乾體也天助之也三人位也人助之也九陽爲賢居五之上尚賢也是以自天祐之吉无不利也或以繫辭傳而伸其象曰三體乾而伏坤坤順而乾信也三至五卦有互兌兌爲右祐助之象也乘六五之互兌而應六三之乾天澤履也故取履信之義離體伏坎爲心亨故取思順之義又他卦上九多不吉而此卦一爻變爲大壯六爻變則爲比序卦變則爲謙所以吉也○此爻當大有之時爲天人所助人君所尚故无往不利也

䷎ 艮下 坤上

謙亨君子有終

謙者一陽之卦自復來初三相易者也又爲五陰之卦自剝來三上相易者也二卦皆以一爻相易然但以剝取義蓋剝卦坤下艮上此卦艮下坤上者也故以九三爲成卦之主謙者有而不居慊然不自滿之意艮陽止於坤陰之下謙之義也九三有應故爲亨惟能謙以自處故始屈終伸而有克終之象謙爲君子之德故以君子言蓋天道地道人道皆尚乎謙非君子不能體之也詳見彖傳○又以象言之乾九三稱君子而謙主之故言君子艮者萬物之所以成終也又主在三三者下卦之終故以有終言○此卦乃謙尊不居能保其終之象

初六謙謙君子用涉大川吉

謙以下爲極初最居下疊二陰而上承一陽謙而又謙也以此涉難何往不濟故曰用涉

大川蓋用此謙以涉難也用涉與利涉不同用者自我用之也○又以象言之自二而上互體有坎大川之象○此爻爲謙下之最甚者也

六二鳴謙貞吉

上有艮剛爲卦之主而二承之近接乎剛而能下乎剛有謙之義有諸中而形諸外善而自鳴其謙者也以六居二居中守正所以爲吉○或曰二與五爲應居貞者欲其同德以

應五不可以承三而失其正也○以象變言之六二動則互體成兌爲口又上承九三九三互震爲善鳴又自復來者下體本震爲善鳴故曰鳴謙○此爻近成謙之主

九三勞謙君子有終吉

勞謂功也繫辭傳謂勞而不伐是也剛居下體之上有從王事而有功勞之象勞而能謙者也有終必矣君子有終吉與卦辭同蓋成謙之主爻也詳見卦辭○以象言之九三居

互坎之中坎勞卦故爲勞謙居艮之上萬物終乎艮故曰有終○又按繫辭傳釋此爻曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也或以卦變言之曰自剝來者艮本在坤上今在坤之下是能下人者也厚以坤言下人以艮言艮爲躬屈己爲躬恭也存其位以九居三得位言○此爻成謙之主有功而不伐者也○或曰又以象變言之六十四

卦中本體互體伏體備八卦之象者惟四卦小畜履謙豫是也小畜本體乾巽而互離兌伏坤艮坎震者也履本體乾兌而互巽離伏坤震坎艮者也謙本體坤艮而互坎震伏乾兌離巽者也豫本體坤震而互坎艮伏乾巽離兌者也然小畜履五陽之卦則一陰爲主惟謙豫五陰之卦則一陽爲主豫九四陽不得位而謙九三則陽得位一陽得位備六子之體而上應伏乾之坤此謙九三卦與爻无

巽辭與蓋六十四卦三百八十四爻未有如
謙之九三備道全美者此謙之所以爲吉无
不利歟
六四无不利撝謙
九三謙而居六四之下六四謙而不敢當故
撝之六四坤體柔順上以奉六五柔中之君
下以下九三勞謙之臣本无不利矣又能撝
謙所以順天下之正理也○以象變言之艮
爲手爲止六四互震動又爲震手止而復起

撝也○此爻處上下之閒能謙者也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
六五陰也陰貧而陽富陰則不富矣鄰謂上
下陰也柔中居尊上下順之則利用侵伐矣
六五謙處二非正應而六二比三故須侵伐
若禹之征苗是也益贊禹曰滿招損謙受益
七旬而苗格无不利矣○以變象言之鄰多
以震兌取蓋五本互震二動互兌故也二又
互坎動互離坎爲弓輪離爲戈兵侵伐之象

也○此爻明雖謙德之君在其上而下不可
以謙慢之也
上六鳴謙利用行師征邑國
鳴謙應三故也二之鳴謙於內則貞吉上之
鳴謙於外則利用行師征邑國坤爲邑又爲
衆順之象也五言侵伐非大擧也上言征邑
國亦惟自治己邑而已非求勝於人也○以
象變言之上六應三三有互震震爲善鳴鳴
謙又變則成艮艮有伏兌兌爲口亦鳴也謙

坤德也此卦之上體爲坤下有互坎地中有
水行師之象故上六爻曰行師五爻亦利侵
伐也又師卦之二進而三也○此爻鳴謙而
復自治蓋亦恐事外而忘內也
䷏ 坤下 震上
豫利建侯行師
初六鳴豫凶
六二介于石不終日貞吉
六三盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪
六五貞疾恒不死
上六冥豫成有渝无咎
䷐震下兌上
隨元亨利貞无咎
初九官有渝貞吉出門交有功
六二係小子失丈夫
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九五孚于嘉吉
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
䷑巽下艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱三陽之卦自泰來初上相易者也又爲三陰之卦自否來二三與四五相易者也雖當以自泰取義亦兼否焉蠱巽下艮上之卦蠱壞也傳謂巽風也而落艮山巽女也而惑艮男爲蠱壞之象蠱極必飭故大亨往而有事故利涉大川涉川巽乘木之象也事之始也先甲三日所以開始事之先後甲三日所以繼始事之後謹飭其事則事之壞者尚可爲也故曰先甲三日後甲三日○以象變言之蠱字從蟲從皿以蟲入皿爲蠱巽爲風互震爲器皿也風亦從蟲風化蟲者也又爲入爲木以風化蟲而入木者也艮爲果蓏尤多蠱者也以蟲入皿事之壞也坤爲事巽亦爲行事自否來則下體之坤變矣自泰來則上體

之坤變矣坤之事壞也若以巽言巽爲事而艮止之巽之事亦壞也故蠱爲事又爲壞也互體有兌兌爲澤故爲大川互體有震震爲足故利涉也蠱自泰來乾體在下下三爻納甲子甲寅甲辰先甲三日也又自否來乾體在上上三爻納甲午甲申甲戌後甲三日也上乾雖納壬而包甲子其中也或曰先甲三日辛也後甲三日丁也下巽納辛互兌納丁亦通○此卦明幹事之蠱固當勇亦當先後

審思則无跋前疐後之憂也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初在下柔巽自居有子能巽順以幹父事之象子能幹則父之過補矣考无咎也初六本不免危厲惟能變而從陽則始雖厲而其終吉也子能幹蠱者其吉在於承考也○以象變言之則下乾爲泰初九之父往矣故爲考卦成蠱不无過也初六變則下體復爲乾乾爲幹事故稱幹父之蠱四有互震長男也故

稱有子○此爻明子能補父之過

九二幹母之蠱不可貞

九二上承六五以五柔中母也九居柔而應有能幹母之蠱之象然九二才剛者也幹母之蠱豈宜剛哉以九居二失位者也故不可貞變而得正斯得其處中之道也○以變象言之九二變則有互坎坎中男也自泰來六五本坤坤體爲母○此爻明幹母之蠱在剛柔得中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三剛正能幹父蠱然過於剛不可也剛而不中故小有悔以其居正故无大咎蓋小有悔者剛之過也无大咎剛之正也○以象變言之九三互震長子也三陽爻故亦爲幹父之蠱者剛而不中故小有悔然變則互坤坤順也又下體巽是能巽順者故終无大咎也○此爻明幹父之蠱雖以重剛而有悔亦以巽順而无咎

六四裕父之蠱往見吝

六四爻位俱柔又非初爻柔位剛之比優游處蠱者也故爲裕父之蠱无所能而往則見吝矣○以象變言之六四在互震之中亦子之象又處大臣之位爻位俱柔故有此象又互震亦有往義動成離有見義然艮體少男无幹蠱之才宜止者也往則吝故欲往而未得也艮止故也○此爻當大臣之位正望其能幹今裕而不幹所以吝也

六五幹父之蠱用譽

六五居處君位父道也而曰幹父之蠱者人君繼體幹前王之事者也與二相應故用譽二多譽也蓋六五之所以用譽者以二能有剛中之德爲之正應故也○以象變之互體互艮震亦有子之道故雖君位亦曰幹父之蠱二互兌兌爲口故以譽言○此爻以人主幹前人之蠱而言所謂肯堂肯構者也

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之終既有九五能幹其故有不事其事之象蓋居卦之外不與蠱事者也又上九居事之終已出乎蠱體艮爲止故有此象六四以裕而吝上九以高尚爲言則位不同也位在巽上巽爲高故以高尚取義○以象變言之卦自泰來乾爲王坤爲事應在三三互震爲侯坤象不見在五之上而不應九三故不事王侯又下巽爲事窮上反下則巽變亦不事也○此爻以高尚爲義者大有爲之君必有所不召之臣也

三月二十三日校記

周易上經第一之三

武陵 丁易東 象義

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者二陽四陰之卦以二陽言之則臨爲之主二陽之卦皆自此來若以四陰言之則自觀來觀之初二與五上相易者也臨下兌上坤以二陽臨四陰臨也以地臨澤亦臨也臨逼也覆也自下臨上爲逼自上臨下爲覆今按猶曲禮臨財臨難之臨兌說而坤順有大通象二未當位所欠者正故以利貞戒之分而言之初九元也二五相應亨也二五相易然後爲正利貞欲二之五也八月爲四陰之月指觀而言也二陽之月丑也四陰之月酉也歷寅至酉八月也所以凶也又以象言之兌爲少陽少陽數八亦八月之象○此卦以陽方進爲義亦以觀之二陽將消爲戒

初九咸臨貞吉

臨取二陽臨四陰九二最近固爲臨矣然无初陽豈成臨哉與二相比爲臨故曰咸臨咸皆也九居初得正故貞有四正應故吉咸有感義又有皆義感者與四相應皆者與二爲朋也又以卦義言之以大臨小初九九二臨四陰者也以爻位言之以上臨下六四六五臨初九九二者也惟其正應而陰陽相感故交相爲應而謂之感也○以象變言之初九兌澤伏艮爲山澤山咸象二陽方進下成兌體故主下體飛伏取義而曰咸臨或曰初因二以從六五則六五變而爲剛成互艮故取澤山咸之義亦通但牽強耳○此爻言初比二以應上卦而不失其正者也

九二咸臨吉无不利

初之與二皆以陽臨陰故曰咸臨上得正應故吉无不利○以象變言之二亦稱咸臨與初同俱兌體爲有伏艮也或曰二從六五變而爲剛故成兌艮于此爻亦通但於初則似

牽強耳○此爻言二能比初以應六五故吉
无不利初二兩爻咸臨以二陽臨四陰取義
六三甘臨无攸利旣憂之无咎
六三兌體以口說人又近坤爲土土爰稼穡
作甘者兌口銜坤故爲甘臨也以口說人失
其正矣又三失位无應故憂之憂之則六三
動而泰矣故无咎也○以象變言之兌伏艮
亦爲土有土爰稼穡作甘之象亦兌體伏艮
而不言咸者陰柔故也○此爻以上下相臨

取義戒其說人而欲其變剛也
六四至臨无咎
四雖陰柔然得正而與五同德以此臨九又
爲初九所應臨之至也所以无咎上有六五
何以此爲臨之至哉初九六四各當位得正
故也○此爻以得位有應爲至臨
六五知臨大君之宜吉
以六居五虛中而臨九二者也聰明睿知
足以有臨者也大君臨天下之道如此斯宜

民矣宜謂坤也泰坤在上亦曰宜繫辭曰地
之宜坤爲地故有宜民之象○以象變言之
六五變則爲坎坎爲光明又爲水清明之象
也故爲知臨○此爻言六五以知臨二所以
吉也
上六敦臨吉无咎
敦者坤厚之象順體之極故以厚臨人陽雖
非應而能親五志在因五以應陽吉而无咎
矣○以象變言之上六變則成艮艮山敦厚

者也坤本爲厚艮山尤厚於地故曰敦臨○
此爻當四陰爻之終去陽雖遠而志欲得陽
所以无咎
䷓ 坤下巽上
觀盥而不薦有孚顒若
觀二陽四陰之卦以四陰言之則觀爲之主
四陰之卦自此而來以二陽言之則自臨來
以初二易五上則爲觀觀坤下巽上者也坤
爲衆巽爲多白眼所以謂之觀觀示也觀示

上觀去聲觀視之觀平聲下之四陰上觀二陽上之二陽亦爲四陰之所仰觀也或曰闕謂之觀所以垂象魏者卦叠艮之畫有門闕重複之象盥而不薦世謂薦則誠意散不薦則誠意未散非也盥手於東洗衆所見也薦於壇上背壇下之人衆目不能見矣此以觀取義但見其盥不見其薦故曰觀盥而不薦有孚顒若有孚孚其誠也二五相應也顒若傾仰之義○以象變言之臨之二陽上矣

切近於陰者五也五爲成卦之主觀自臨來臨體有兌兌爲澤水也兌伏艮變又有互艮爲艮爲手手出水中故爲盥上爲宗廟艮爲鬼門巽爲入入宗廟鬼門而盥手將薦之象坤爲牛兌爲殺牛薦也兌體隱矣不殺則未薦也○此卦以觀盥而不薦誠意示人取義

初六童觀小人无咎君子吝

初去陽最下最遠而下所觀不審者也坤爲冥昧爻又不正小人之觀君子豈足以知君子哉然小人之觀君子則由闇入明故无咎君子如此則吝矣○以象變言之初六應四有互艮艮爲少男童也或曰坤爲吝嗇故爲吝恐失之泥○此爻如童子之觀大人乃小人之道也

六二闚觀利女貞

坤爲闔戶爻位居陰有女闚觀之象然闚觀者女子之貞非丈夫之大觀也故利女貞以六居二正也女而非貞則鑽穴隙相窺者非

利矣○以象言之五互艮爲門闕六二本離坤之中女也六二應五而五爲巽巽體長女也又爲目離伏則有闔戶而闚觀之象○此爻爲女子之觀非君子之觀也

六三觀我生進退

我謂九五五陽爲生生謂五之所動作也五巽體爲進退三不當位在上下之際近上欲進六陽欲退故亦有進退之象六三之進退在九五不在六三觀九五而知可進可退之

義焉○此爻言觀五所行而自為進退也
六四觀國之光利用賓于王
將近於五觀之審矣已入上體故有觀國之光之象近君故有利用賓王之象周禮大行人以九儀辨諸侯之命等諸侯之爵以同邦國之禮而待其賓客所以賓于王也○以象變言之坤為國四五相易六四上賓于五五下接之則六四有坎而九五有離矣離光也六四巽也動則為乾乾王也乾西北之卦賓位古者坐賓于西北賓于王也巽東南主人之位也巽為本爻之主變而之乾則為乾之賓矣○此爻近君故有賓于王義

九五觀我生君子无咎
九五之君為下四陰之所觀故必自觀然後能為民所觀也觀我生九五自觀也陽為生下應坤坤資生亦有生義君子則有剛中之德者觀我生君子也斯无咎矣○以象變言之生動作也變而之二即我之動作也之二成互震震亦生也○此爻乃人君為民所觀先反觀諸己之象
上九觀其生君子无咎
上觀其生觀九五也九五得位君道也上九處九之上師道也故觀九五之動作為何如也果君子也无咎矣○此爻在五位之上非民觀君乃師臣觀人主之動作者也

☲☳ 震下 離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑三陰之卦自否來初五相易也又為三陽之卦自泰來二三易四上也然卦以自否取義噬嗑震下離上者也噬嚙也嗑合也物在頤中為頤之間必噬而能合也如上下之間本自无間以不中不正之小人梗乎其間必去之而後能合也故利用獄獄者所以治小人也震動而離明震動則用其威離明則察其情將用吾威而能察彼情有利用獄之象○以象變言之成卦之主在九四一爻耳

四互坎爲叢棘爲桎梏用獄之象四以不中不正而係於獄上當之三四成豐折獄致刑故利用獄也○此爻當上下有間之時必去之而後可合也

初九屨校滅趾无咎

震爲足爲草屨以草貫足者也校械也屨校滅趾所以使之不能行也止而不復行則善補過矣補過所以无咎也○以象言之四互坎爲桎梏校也震没坎下故屨校滅趾震爲行艮四四又互艮艮止也有止其行之象○此爻止惡於初萌小懲大誡之義

六二噬膚滅鼻无咎

二膚也乘初剛而又動爲所以爲噬遭噬者二而噬之者六也二動則膚雖遭噬而噬之者鼻亦滅矣然得无咎者六二處中得正如此則用刑亦不過矣故无咎或曰六二用刑者也九四受刑者也○以象言之先儒謂艮陰爲膚又爲鼻六二互艮陰故有膚之象○此爻乘剛故有噬滅之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉蓋禽獸之全體肉中藏骨必能爲梗故有毒六三以柔居剛蓋姦民外示柔而內實爲剛梗者如腊肉然以六噬三故遇毒雖云遇毒然腊亦遭噬故雖小吝而亦无咎也噬而遇毒者位不當也以六居三不得中正故也○以象變言之以六居三不當位而吝若三之上則成豐可以折獄致刑互坎爲豕三動離爲乾卦腊肉也互艮爲毒○此爻雖不當位然志噬四動亦无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

以一卦論則四爲頤中之物以頤論則四亦處位故取噬象噬爲我當位之梗者也胏附骨之肉正當位爲梗之物故以象之九四執治爲梗者也又不得位故知艱而守正則利矣爲之戒也然四動而得正則成頤矣此其所以利也周官大司寇入束矢於朝不直入

其矢所以懲不直也入鈞金三日乃致於朝不信則入其金所以懲不信也旣得其金又得其矢則難折之獄得其情矣於己有金矢之得於人得金矢之情也○以象變言之外離爲乾卦爲乾胏坎爲弓離爲兵艮爲指兵以弓行而指發之矢也互有坎險故言艱貞○此爻以九四自治其爲我之梗者當知艱而守正也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉比腊肉无骨者也乾以五言肉以六言黃中色離體之明可以用獄以柔居中本不當位不免危厲然終无咎者於用獄爲得其當也以用獄言之患其過於剛爾位剛材柔所以无咎也古者疑而贖之贖以黃金者取其剛而不過也得黃金用贖刑也金作贖刑呂刑五刑之贖皆有罰以百鍰千鍰爲差黃黃鐵也九四以剛噬而六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁

也與其殺不辜寧失不經之意也先儒或以貞厲爲不可守柔必動而剛乃得當者恐非古人哀矜惻怛之心也○以象言之六五互坎爲豕離爲乾卦故爲乾肉按雜卦噬嗑食也九四乾胏六五乾肉皆可食者○此爻言柔雖非所以用獄然柔而得中亦可以无咎也

上九何校滅耳凶

耳在上人所用以聞之者處噬之終又最居上故有何校滅耳之象上九有耳不明乎善罪大惡積而不自知也所傷者大故凶止惡於噬嗑之初故无咎治惡於噬嗑之終所以凶也○以象變言之三有互坎坎爲耳又爲桎梏校與耳也上九之三三體成互巽巽爲木但見木而不見耳矣何校滅耳也○此爻言上九其聰不明所以自貽伊慼

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁三陽之卦自泰來二上相易也又爲三陰之卦自否來初三易四五也然以自泰取義賁離下艮上之卦也賁文飾也柔自上而來二文乾以爲離剛自二而往上文坤以爲艮上下相文故成賁離明而艮止明有文明之之象止則各止其所有截然不紊之象柔來文剛居中得正可以亨矣然剛上文柔文上而不文五五仍柔也柔則小矣故雖有往所利者小也或謂艮爲少故言小利有攸往亦通○或曰當以小字絶句利有攸往一句以彖傳質之亦通○此卦以柔文剛有以文治化天下之象

初九賁其趾舍車而徒

初在下爲足故爲賁其趾車所乘者也徒步行也下无所乘故爲舍車用足徒行之象乘車所以賁其趾徒行則勞其趾矣○以象言之初九應四而互震震爲足故爲賁其趾二互坎坎爲輿舍車而徒二之車而從四正應

也問四亦互坎何以知車之爲二曰二互坎不互震故二專爲車也故釋彖言義弗乘於義當從正應不當非義而從二耳○此爻剛而得正介然自守素貧賤行乎貧賤不爲時之賁飾所動也

六二賁其須

須賤妾之稱天文須女是也六二在下无應妾之象當賁之時受文於上爲賁其須○以變象言之二變互兌兌爲妾須女之象卦自泰來二本互兌兌亦妾也得六自上而來遂成離是妾之受賁於上者也上苟不動二豈受賁哉故釋彖曰與上興也然二旣成離守中居下雖受上賁然不過爲綠衣黃裳之飾則能不失其分而文在其中矣先儒多因賁其趾而謂賁其須爲頤下之須與趾爲類何以不取曰賁于丘園亦與趾類乎○此爻取自上而來賁下之義

九三賁如濡如永貞吉

處二陰之中故濡如爻位得正故永貞吉與二同體上九既非正應終不能陵之也○以象言之九三本體爲離離爲文故賁如互坎之中坎爲水故濡如文而光澤者也○此爻剛正而能自飾者也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四應初初體離賁如也皤白也无飾之義翰如疾飛貌位正而有正應欲下從初隔於三剛三寇也匪隔於三則可以之婚媾之初矣蓋六四純白之質非九三所能間也○以象變言之四變則互巽巽爲白皤如也本體互震震爲馬馬而變白白馬也離爲飛翰如也近承九三三互坎爲寇○此爻當位有應雖乘剛而无悔也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮爲山爲果蓏丘園之象謂上九也戔戔委積貌艮又爲宮室當賁之時以柔居剛不賁于宮室而賁于丘園束帛戔戔蓋不事乎果蓏之末而以蔬菜之事爲先也務本而不事其末似乎吝矣要其終而束帛委積百禮可行是謂終吉亦可喜也○以象變言之自泰來上爻本坤變又爲坤坤爲帛艮手束之束帛也坤爲吝嗇又爲有終故吝終吉或以互震爲玄黃匪厥玄黃幣帛也故以束帛言亦通○此爻言賁于丘園而終致束帛之積始吝而終吉也

上九白賁无咎

上九處賁之極反文歸質者也體艮所以止其文白賁則无事於文矣故雜卦曰賁无色也色且尚无何咎之有○以象言之伏兌西方之色白賁也○此爻反文歸質之象

䷖ 艮上坤下

剝不利有攸往

剝爲五陰一陽之卦以五陰言之剝爲之主凡五陰之卦皆自此來以一陽言之則自復來初上相易則爲剝剝坤下艮上者也剝落

也以五陰而剝一陽坤順艮止柔順而長上止乎剛剛消落矣有小人盛而剝君子人欲盛而剝天理之象當此之時不利有攸往以畫言之陽往而上何之矣无所往也故不利有攸往內順外止亦不利有攸往之象○此卦五陰剝一陽之象

初六剝牀以足蔑貞凶

牀上實下虛有剝之象坤載於下而艮背止於上剝牀也初在下爲足當剝之時而居下

剝牀以足也蔑貞謂小人欲絕君子之正也不特君子凶小人亦受其凶矣○以變象言之坤西南方也初動成震震謂竹簀也又震屬木設簀於西南之輿而木籍之牀也震又爲足剝牀以足也○此爻居初无應而受剝

六二剝牀以辨蔑貞凶

鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則近伸則相遠故謂之辨辨分也六二初六皆在下故蔑貞凶與初同特辨與足異耳二在初上辨亦在足上故以辨言所以剝者无正應相與故也一說足乃牀之足辨乃牀之簀非指人身言也○以象變言之六二動則震居坤下坤西南震爲足爲竹木亦有牀象如初六也詳見前文○此爻以居中无應而受剝者也

六三剝之无咎

六三不正當剝之時處四陰之中疑於有咎然能與上下四陰相失獨與上九一陽相應

所從得正故无咎也○或謂文辭之字衍因象傳而誤○此爻以有應故善補過也

六四剝牀以膚凶

六四漸近上九矣四應初者也亦有剝牀之象坤牀也艮則身矣故剝牀以膚剝而及膚剝之甚矣所以爲凶○以象變言之初變震爲竹木與四相應故亦以牀言先儒謂艮爲膚六四艮體故曰剝牀以膚○此爻以與陽漸近而剝其膚者也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物魚貫者衆陰相連之象艮爲門闕宮也三畫卦五爲人位有宮人之象六五君位嫌於衆陰故取宮人魚貫次第而進之義然以宮人寵非君寵之也六君以陰居尊女后之象也女后不妬忌故衆妾得進御於君耳衆妾得進御於君則五與羣陰皆利矣初六御妻也六二世婦也六三九嬪也六四夫人也六五后也午未申酉戌亥之月猶午未申酉戌亥之時也六五直戌時至乾位后與君同處之時也故取象如此六四剝牀以膚矣六五宮人寵剝元氣者然而无不利者宮人雖剝乎陽亦有願承陽之象陰聽命於陽所以利也衆陰雖進而六統之終无尤也一陽居上雖非居位意欲扶陽故尊之也此所以別起義也○以象變言之六五動則上體爲巽先儒謂巽爲魚爲繩本體艮手持繩貫巽故貫魚也巽爲多白眼故爲魚又魚乃陰類之在下者也或曰艮爲背牀者所以藉背者也故剝牀取狀爲象宮人則侍牀笫袵者也

○此爻六五統羣陰故別發義

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果蓏上九陽爻碩果也又爲門闕廬也坤輿也爾上初皆陽故爲口食今上剛下柔故不食也君子之一陽獨存如碩果之不見食也碩果不食則生生不息又根於是矣自上而觀之下羣陰載陽如君子之得輿也自下而觀之衆陰在下而陽之一畫在上蓋覆之廬之象也若小人必欲蔑貞而併剝之則是自剝其廬无所容其身矣故終不可用也

○此爻爲君子謀爲小人戒

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復者一陽五陰之卦以一陽言之復爲之主凡一陽之卦皆自此來以五陰言之則自剝

來初上相易則爲復剝窮於上復反於下也
復者去而還其所也陰柔極而陽剛復人欲
盡而天理復也復震下坤上震有亨義陽自
此生有出義陽在内有入義无疾爲陽氣漸
生无爲阻難者也朋來无咎自此一陽進而
臨進而泰進而大壯進而夬以至於乾故以
朋言朋來无咎也反復其道剝窮而反復也
七日來復或謂自姤一陰生至復凡歷七卦
而來復以陽言之爲七日此一說也卦氣以

六日八日分日之七當復一卦冬至卦畫氣
直中孚凡六日八日分日之七而爲復舉成
數言七日也又一說也鄭少梅曰少陽稱七
故曰七日少陰稱八故曰八月震少陽兑少
陰也大明生于東故震以日言月生于西故
兑以月言亦一說也或曰臨下體兑九十六
策月一周天歷十二辰爲一月九十策爲十
二者八月之八周天也復下體震八十四策
日繞平地十二時爲一日八十四策爲十二

者七七日之時數也故臨言八月復言七日
八月七日故以觀姤取義義然以策數取无不
通也利有攸往往震象自此以往无不利也
○以象言之震爲出伏巽入也卦當坎冬而
不見坎象坎爲疾无疾也兑爲朋復雖无朋
由復以往自臨至夬皆有兑體故以朋言反
復其道剝與復爲反對震與艮爲反對也○
此卦以一陽而復而將引類以進故亨所以
利有攸往也

初九不遠復无祇悔元吉
從坤變震而成此爻不遠復也不至於悔矣
此所以大善元吉顔子有不善未嘗不知知
之未嘗復行也不善萌於心不待遠而復也
幾者動之微吉之先見者也顔氏之子其殆
庶幾乎○此爻以陽剛未遠而復爲吉

六二休復吉
二近初陽陽與陰比陰下親之其心休休其
如有容人之有技若己有之所以吉也○以

變象言之六二動亦互震亦有陽復之象又成兌體兌說則有休復之象故吉○此爻動則自吉況近初陽而能下從乎

六三頻復厲无咎

六三與初已隔兩爻故有頻復之象頻復則不止一失矣故危厲然能復則善補過故无咎○以象變言之六三動亦互震復也初震復也二動互震再復也三動又互震三復也頻復則屢失而屢復也初剛復矣而二柔則又失二變復矣三柔則又失今三又變而剛屢失屢復也三變而剛則互坎在坎險中危厲之道也○或曰頻即瀕水涯也爻變坎爲水又在下卦之上瀕乎上卦故曰頻復蓋至水涯而復遇險而反之象亦通○此爻雖以頻而厲亦以復而无咎

六四中行獨復

六四行乎五陰之中故曰中行能應乎初九之震不比於羣陰而獨從陽者也故曰獨復

○此爻以從初九爲義

六五敦復无悔

敦厚也坤爲厚敦復之象復於天理以其敦厚故也位剛在柔旣不當位疑其有悔以其居中而能復所以无悔○以象變言之六五坤體故曰敦六五動則互艮艮有篤實義亦敦也坤本厚變艮尤敦厚也動則成陽爻矣故此以復言○此爻以居中而能復取義

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤有迷象上六陰之極迷而不能復故凶而天災人眚兼有之師與國皆坤象行師終有大敗以其國君凶以其迷而不復喪師誤國也十年不克征十年數窮猶不克征凶之甚也詳見下文○以象變言之初九在剝本居上者九自上而下故易而爲六上六不能復者坤有迷象故曰迷復凶動則降三成互坎坎多眚也地中有水爲師上坤兵變而之三

互坎地中有水之象故曰行師坎爲輿多眚
終有大敗也以其國君凶下體本重震諸侯也
上體之三而凶以其國君凶也十年不克征
坤數十謂經隔也自上至初凡六爻又再自
上之三凡四爻通成十爻然後再遇三也動
而之三下震成離爲戈兵有征象夫震爲行
征也離見則震隱故不克征凶之甚也卦以
坎象不見爲无疾爻以三互坎而有災眚易
隨時變易如此○此爻甚言迷復之凶也

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

九四可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜四陰之卦自大壯來四上相易也又爲
二陰之卦自遯來初二易四五也然以自大
壯取義按以一爻取義則當取大壯以二體
言則遯艮下乾上而此卦乾下艮上者也當
取遯然釋彖以剛上言則是但以諸卦一爻
相易取義也大畜艮在乾上艮山乾天以山
畜天者也畜止也畜以止聚爲義乾爲艮所
畜也陽爲大三陽上進艮乃止之小畜以陰
畜陽故曰小畜大畜以陽畜陽故曰大畜二
五相應而未得位利在於正故利貞乾爲賢
人艮爲門闕今賢人居於闕下不家食之象
也无妄震故爲元亨大畜艮故爲利貞○以
象變言之兌爲口食也二五易位爲家人家
人易位則不家食矣利涉大川互震足兌澤
也又二之五互坎爲大川○此卦以艮畜乾
以陽畜陽者也

初九有厲利已

初九欲從四而四乃止之有厲矣所利者不若止已卽止也○此爻當止之時可止則止不可以健而輕動也

九二輿說輹

九二得中上應於五本无尤也特五欲畜止不容我輿之進故且說輹待之耳○以變象言之九二變則互體爲坎坎爲輿多眚多眚之輿故說輹也○此爻言當止之時雖有正應亦不容輕動也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲良馬逐四之後三陽並進良馬相逐而前九三重剛不中恐有顚蹶之患故利艱貞九三當位故有貞象曰閑輿衛馬所以行輿衛者能閑輿衛則可往矣○以象變言之乾固良馬互震亦爲作足馬作足逐之象互兌爲口曰也三變則互坤爲輿艮止在上輿有閑也○此爻應上九以同德相畜故有此象與他卦不同也

六四童牛之牿元吉

童牛小牛也牿角也牛陰物艮初陰爻有童牛象童牛之牿則无抵觸之患矣六四畜止乎剛者也爻位俱柔以柔道畜止之故能元吉元吉大善之吉也○以象變言之六四之初初乾體伏坤坤爲牛爻六四變則成離亦爲牛本艮童蒙也故爲童牛童牛始角者也或曰牿橫角木初之四則成巽巽爲木牿也○此爻以柔制剛所以元吉

六五豶豕之牙吉

豶豕去其勢之豕也豕陰物當艮二陰也壯矣位剛且有牙爻柔則有去其勢之象豶割也割豕於方牙之時則其勢消而易畜故吉舊謂牙能害物未通蓋豕牙非能害物也○以變象言之六五之二則二互坎坎爲豕九二之五則五成巽爲白自三至上體頤象頤中有剛且白者牙也一說牙櫱豕之杙見埤雅○此爻以柔止剛而位猶剛故止于吉

上九何天之衢亨

何去聲與何校之何同何天之衢徐曰即莊子所謂負青冥也九三體乾之上天衢也○以象言之乾固爲天艮徑路也互震大塗天衢也由徑路而達大塗者也○此爻以止極而通取義

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤二陽之卦自臨來二上相易也又爲四陰之卦自觀來初五相易也二卦皆以一爻相易故兼以二卦取義頤震下艮上者也頤者口車之名震動於下艮止於上口車動於下而上則因輔嚼物以養人故曰頤中四陰畫口之齒也初九以剛得正故言貞吉也觀頤觀養道也察諸人也自求口實自養也求諸己也以爻言之初上二剛四陰之所以求賢者觀頤觀四陰也自求口實初上之自養也○以卦變言之頤自觀來觀頤也口謂兌自臨來二未往本兌口而中位實故云口實也本所自有自也以往而失口中之實能求其所自有則口中之實故在也○此卦因自養推之而養人者也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

初九震爲動朶者頤之動也靈龜不食之物且人貴之飲食之人人所賤朱爾謂六四也初九謂六四曰舍爾自己之靈龜觀我初九之朶頤從欲而動凶之道也此其所以不足貴也周禮六龜天龜曰靈屬或曰朶頤言語之象不自信其心而聽人之言語者也○以象變言之初九之四有離象離爲龜中虛爲靈靈龜也又龜背兩傍有八段其腹中亦八段如頤卦四陰爻也靈龜不食之物龜伏於互坤兩土之下亦不食之象也離爲目故能觀○此爻爲頤下動之象故致戒也

六二顚頤拂經于邱頤征凶

卦止兩陽爻所以養人乾索於坤而爲震初

九本乾乾爲首在下顚頤也上九艮爲山爲邱頤拂經謂拂於常經也二當受養於五六五陰柔非正應不能養者也欲從初則爲顚矣若就上則爲拂經亦不可行故征凶○此爻就下爲顚就上亦非其類所以爲凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三與上爲應當受養於上九者也而六三以柔居剛不中不正上九以剛居柔亦不中不正豈可以不正而相從哉是拂於頤養之

道者也貞靜也雖靜亦凶況不靜而動乎十年勿用无攸利言凶之甚也十年經歷久也自六三至上九凡四爻又自初九再至上九凡六爻通得十爻爲十年之象○又以象言之互體有坤坤數十○此爻雖有應而兩皆不正失其所養之道故凶

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四與初九爲正應求養於下顚頤也然求賢自助剛柔得正故吉艮體寅位爲虎六四之欲在於初九欲仁斯至者也震爲作足爲逐逐然而无咎者以正應故也斯能下賢以養德則亦足養人矣○以象變言之乾索於坤而爲震乾首在下顚也艮寅位爲虎又艮伏兌亦爲虎動則成離故爲視○按虎之象不一或取諸兌或取諸乾或取諸艮兌與乾以西方白虎言也艮以位乎寅尾星虎也此以艮之上九言之尾星之象也○此爻正應在初而得應得其所養者也故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五不能自養賴上九之賢以爲養以上養五拂經也以陽養陰正也與上相易則得其正故吉不可涉大川陰柔不能濟人之象蓋六五雖得所養而不能養人故不可涉大川也○以象變言之五上相易成坎爲大川艮爲止不可涉矣○此爻以柔居中而近上雖得所養而不能養人之象

上九由頤厲吉利涉大川

五由上而得養上不免危然剛柔相濟故吉
得君得民故利涉大川也○以象變言之九
之五成坎下之三亦成坎坎大川也有震足涉
也○此爻近君有應而吉或曰口容止此卦
下三爻以動而凶上三爻以靜止而吉

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過二陰之卦自遯來二上相易者也又爲
四陽之卦自大壯來初五相易者也二卦皆

一爻相易故兼二卦取義大過巽下兌上者
也過者過越之過大謂陽也四陽居中而上
下二陰大者過也棟屋柱也橈折也中剛棟
象首末柔橈象巽爲木爲長木之長可爲棟
者也兌以澤滅木故至於橈又四陽爲棟而
居其下巽爲風橈萬物者莫疾乎風亦棟橈
之象剛雖過而得中故利有攸往內巽而外
說故亨○此卦以大過人之才任大有爲之
事雖當棟橈之時而利有攸往者也

初六藉用白茅无咎

位在下稱藉巽爲白白茅之象以柔處下位
非其正咎也承二過四而之五則不咎矣以
陰柔居陽下如以茅藉物之象愼重之謂也
繫辭曰愼斯術也以往其无所失矣○又以
象言之巽固爲白而未見茅伏震爲萑解茅
之象也○此爻執柔處下以承剛故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二當與五爲應然皆爲剛故過五而求上

六上六女妻之象老夫而得女妻則能生育
故无不利○以象言之兌澤巽木也近澤之
木陽也兌正秋枯楊也柳質望秋先零故也
互乾老陽爲老夫九二與五爲應兌爲少女
過五而求上六之陰老夫得其女妻也巽木
而得兌澤生稊也稊稚也葉之未舒者也故
曰无不利象傳爲過以相與爲過五求上也
虞翻之說亦然或以初陰爲女妻初陰長女
非女妻又不可言過也○此爻以老陽與少

陰相與取義
九三棟橈凶
九三巽木正應兌澤故爲所滅此棟橈之象棟橈則大廈有覆壓之患宜其凶也○此爻以陽爲陰所橈故爲凶象
九四棟隆吉有它吝
九四近君之臣棟梁之任也應初巽之木故有棟象四剛相承有隆象隆故吉也問旣應初而不橈乎下何也曰取巽木而居四以爲棟非以四而下之初也以公道而用巽順之人才耳非係於陰柔也若係於陰柔則有它有它則吝也一說一棟在下而爲上所壓故橈四棟在上而爲下所承故隆○以象言之互體爲乾體乾爲健爲乾之輔故不橈而隆也○此爻得大臣之體可以任重故吉
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
九五本與二應今二亦剛故過二而求初初老婦也老婦得士夫非其配華落色衰而反

生華者也雖曰生華五无所昵故无咎不能生育故无譽○以象言之澤木爲楊兌秋枯矣得兌澤故生華老婦謂初也巽爲婦女中之長故爲老老婦也士夫謂五互兌伏艮爲少男士夫也五與二爲應中也今乃過二而應初是老婦得其士夫矣五陽在位故无咎二多譽失二故无譽自五至初有姤體姤婦也故過以相與故象傳曰亦可醜也○或曰九二二陽之月楊生稊之時九五五陽之月楊生華之時稊者葉未舒舒則漸向榮有發生之象華則飛絮也飛則不復有發生之功故傳曰何可久也老夫得女妻則有生育故取生稊老婦得士夫无生育也故取生華爻三四在中故以棟言二五近柔弱者也故以楊言蓋上下畫停者以中分反對爲象故三四皆言棟二五皆言楊○此爻以士夫過而應老婦取義
上六過涉滅頂凶无咎

兌澤處大過之終上六本遯自二而來過涉也六在五之上滅頂也上六柔而大過之極下剩四剛所以凶也上六居正志在拯溺无咎也其所以凶者特過故耳義則不可咎也兌爲刑殺故凶此殺身成仁者故雖凶而不可咎○或曰上六陰柔處過之極過涉至溺乃自爲之不可歸咎不如前義爲長○以象言之五互乾爲首故過五爲滅頂○此爻以過涉而凶以得正而无咎

䷜ 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎者二陽之卦自臨來初五相易者也又爲四陰之卦自觀來二上相易者也二卦皆以二爻相易故當兼二卦取義坎陷也習重也一陽陷於二陰之中則爲坎臨之初九往五觀之上九來二上下俱坎故爲習坎二五剛中同德相應故有孚孚謂中實也坎中陽之卦故爲心以孚而亨維心亨也皆指中爻言也行有尚謂二有所尚謂五也二動而行則能應五二五同德可以濟險矣○以象言之二互震故以行言○此卦當重險而能濟險者也

初六習坎入于坎窞凶

初六處坎之下入于坎窞者也又自臨來者自上而下故曰入六自五而下歷兩坎故曰習也習坎而出坎可也習坎而入坎故凶臨以六居五已不正矣下而之初又不正所以凶也○以象變言之坎本爲窞動變兌爲穴亦窞也○此爻入坎之底溺死之象

九二坎有險求小得

剛陷陰中應又爲坎坎而又有險也爻陽位陰陰爲小故求小得二動求五五必應之可以得矣未出險中所得者小也或曰五亦陽也同氣相求故以求言○此爻以陽居陰未得出險之象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也來之猶言來往也三與上爲應彼欲
來坎也此欲往亦坎也坎固險矣不若且枕
之爲愈六三以九二爲枕上六以九五爲枕
枕且安矣謂不必動也若進而動則有顚躋
之患三將入於初之坎窞上將入於四之坎
窞矣○此爻言與上雖欲相應以有坎險不
如勿用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

酒坎象簋方器貳副也缶瓦器樽酒貳簋簡

也用缶素也自牖非所由之正而室之所以
受光者四出下坎而進五非其正應可用簡
素以相結約五居坎中未免有敝然以剛處
中必有通明可納之處宜自其明處而納結
約爲始雖艱難終得无咎○以象言之六四
互震又互艮震稼入坎水酒也坎爲堅多心
之木震爲器以木爲器樽也震器盛稼簋也
互艮爲土以艮土爲震器缶也或謂爾雅小
罍謂之坎罍即缶也艮爲門坎爲窞動變兌

爲穴以通明牖也○或曰樽酒簋而用缶
以貳之爲舅姑醴婦之禮姚小彭謂冠之醴
子與聞名之醴有舅姑之醴婦三者皆用特
尊與甒是故用尊甒而在牖者惟醴婦爲然
所以象剛柔之相際也酒止於特尊故稱樽
酒醴以瓦甒盛之故稱用缶樽以盛酒簋以
盛食缶以盛醴席於戶牖之間以納其結約
之好古之人制爲醴婦之儀若是者所以重
剛柔之交而慮夫婦之終也易而合者終必
有敝不如是不足以永終而无咎六四變則

成巽巽爲婦故以醴婦之禮取象爲自下坎
而入上坎坎而又坎陷溺之甚者也最易陷
溺莫甚於男女之大欲以禮治之可也○此
爻剛柔相際以禮相結而不爲坎所陷也

九五坎不盈祗既平无咎

坎水也上有六以覆之不盈之象中正既平
之象本盈水流或至有咎平則无咎矣坎不
盈即象所謂水流而不盈也水性最平雖激

而行之可使在山然水祇平而已未至於盈故平也故曰祇既平故能无咎○以象言之互艮爲止故不盈○此爻以坎流而未至于盈取義

上六係用徽纆置于叢棘三歲不得凶

徽纆叢棘皆坎象上六陰柔不能出險爲纆所係爲棘所蔽何以出哉三歲不得謂自上反下歷三爻至六三亦非正應故三歲不得也周官司圜能改上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍三歲不得上罪之不能改者也其凶必矣○以象變言之徽纆黑繩也坎上動成巽卦自觀來亦爲巽巽爲繩坎北方之卦又爲黑徽纆繩也坎爲堅多心之木巽又爲木叢棘也又坎爲獄獄外種九棘亦叢棘也○此爻以陰居坎之終不能出坎之象

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離爲二陰之卦自遯來五與初相易也又爲四陽之卦自大壯來二與上相易也二卦皆以一爻相易故當兼二卦取義離麗附麗之麗一陰麗於二陽之中故爲離本三畫卦之名因而重之亦以離名六二柔麗乎中正故利貞陰麗陽中故亨離本坤體故有牛象離爲大腹故有牝象六二以純柔爲牝牛六五雖然以柔居剛非純乎柔者以剛畜柔以五畜二故吉也○以卦變言之自遯來者大畜之二易四故以畜吉○此卦以六二柔麗正爲卦主取義

初九履錯然敬之无咎

居下履象錯然成文離之象也居下有文者也不當位故有咎止於敬則无咎矣○以象變言之初動則艮又自遯來者下體本艮也艮爲指指在下爲趾故有履象交四互巽爲進退錯然之象又自遯來者上體本乾來居初初上往五遂成互兌乾兌履也○此爻居

下而无所附麗明於出處之義者也
六二黃離元吉
坤再索而得離離得坤之中爻而下體又以中居正者也與坤黃裳元吉同彼在上體爲五戒此在下體以中居正者也黃中色也所謂得中道也柔麗乎中正而文明大善之吉也故曰元吉○此爻爲成卦之主蓋有文明之德者
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
二日中也三則日之昃矣日中則昃日昃之光不可以久下卦已終明將終矣達者以順理爲樂不達者以恒化爲憂鼓缶而歌當樂而樂順理者也大耋之嗟當哀而哀恒化者也不歌則嗟皆非中道所以凶也君子順常豈可以哀樂動其心哉○以象變言之三互體兌曰西矣前離體盡也九三變則上互艮而下互震震巽艮土缶也震爲鳴艮爲手擊之則鳴鼓缶也以耋言者先儒謂初九三十六策六二二十四策九三三十六策通得九十六九十曰耋大耋之嗟也互兌爲口以歌嗟言一說動互坎爲缶○此爻以前離之終取象
九四突如其來如焚如死如棄如
突如其來如四也焚如死如棄如亦四也九四近三見前明之終不當繼而爭繼者上陵六五然剛而不正據乎三上三離體也火性炎上四當其閒故焚如死如棄如也突者火之然焚者火之熾死者火之滅棄者火之灰也○以象言之互巽巽木也離火陵之焚如也火王則木死木盡則火亦死死如也互兌爲毀棄如也按說文突字有二一曰不順忽出也從倒子易曰突如其來如不孝子突出不容於外也或從倒古文子即易突字蓋五爲君父四爲臣子以四陵五子陵父也一曰犬自穴中出也九四互兌變則成艮艮爲狗兌爲穴義固亦通但以火焚取義則突者如

曲突徙薪之突直突之謂也直突炎上之謂
也○此爻乃不正之剛自取滅亡之象

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五繼明之君之象也人主繼世之始以喪
親爲憂遺大投艱而哭泣之哀也舊以六五
之涕爲陵於九四若无九四之陵者將无哭
泣之哀乎○以象言之體離互兌離日兌澤
出涕也兌口嗟若也○此爻謂繼體之明君
不以位爲樂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲冑戈兵有出征之象王謂五也上五
相與其所征者何人哉九四是也折九四之
首則爲上所嘉矣醜類也三近乎四四之類
也上與三應則不治三故曰獲匪其醜○以
變象言之上五相易則四互乾乾爲首互兌爲
毀折折首也九四非乾而欲變上爲九所以折
其首也折其首則九四變而得正矣九四復
位邦可正矣故傳曰以正邦也或曰首者上

窮之象離折其首變而爲豐有折獄致刑之
象○此爻取上九爲六五征九四之義

三月廿五日校

周易下經第二之一

武陵丁易東象義

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸爲三陰之卦自否來三上相易也又爲三陽之卦自泰來初二易四五也然卦以自否取義咸艮下兌上者也艮爲少男兌爲少女相感之深無如男女之少者此其所以爲咸也不言感而言咸者咸有皆義男女交相感也交相感則亨矣然男女相感易至失正動於欲非正也故利於貞取吉言取利女吉則得其正也非所取之女而交感豈爲正哉卦之九三正也上六亦正也又咸爲无心之感无心之感天理之正非動於欲者也○此卦雖以陰陽交感爲象亦以男下女爲義也○按咸恒爲乾坤之交若以二體求之何必咸恒合二體而觀則三陽之乾交於坤陰之中二氣交感之象此萬物之所以化生也周子曰乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物此下經所以首於咸恒也

初六咸其拇

拇足大指也初六體艮艮爲指在下體之下而動則爲拇故曰咸其拇初六之動應九四也所感未深而志已動矣咸卦六爻各有應豈欲其不感哉欲其以正也初應四正也而九四志在少女九欲往上故初未遂其意也○此爻雖感以正而四應我不專也

六二咸其腓凶居吉

腓脚腨也在足之上腓行則先動躁之象所以凶也九五正應爲三四所隔且三近也若此三而動則凶然六二中正苟守道靜止則不凶矣故曰居吉○以象言之六二互巽巽爲股在下體之中腓也○此爻雖居正而嫌於躁動者也

九三咸其股執其隨往吝

九三在下體之上股也與上六本爲正應隔

於二陽不能從上乃欲止而隨下之初故以往上爲吝也九三下而隨人豈其正哉進退皆失其宜者也○以象言之九三動則互體有巽巽股也故爲咸其股艮手有執象隨亦亦三陽之卦上體同下體則彼震而此艮者也九三之初則成隨矣或曰動成坤爲吝恐失之泥○此爻雖成卦之主以剛而不中上隔四五而吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四失位者也守正則吉而悔亡蓋應初而動則正應也以上爲說則非正也之內爲來之外爲往欲往上則隔於五欲來下則隔於三有憧憧往來之象初爲正應所當下求上兌爲朋又爲少女四之心係於此焉故曰朋從爾思此言九四之志不定也然志雖不定亦以未能與初相感爲害是能守正者也故貞吉悔亡然憧憧往來无所決擇故終不能之初也或曰初與上往來乎四之心有朋從爾思之象○以變象言之九四欲動則互坎坎爲心之初則成離象而光大矣之上成巽爲進退朋從爾思之象也○此爻言九四說於少女不從正應所以其志不定也

九五咸其脢无悔

脢背脊肉也六二體艮爲背九五亦有伏艮感以背脊肉者也故曰咸其脢无心之感此感之正也然无心感二可也近比於上而欲感之不可也故象傳以志末爲戒○又以象

變言之九五之二艮體艮爲背亦有脊肉之象○或曰脢在口下心上即喉中之梅核以象言兌體爲口九四動則成坎爲心口下心上之象故五爲咸其脢○此爻二五相應无心之感不可爲上六所動也

上六咸其輔頰舌

兌爲口舌艮止兌說上六以兌應艮口動而上止者輔也兌在上而說見於外者面頰也兌口動而內見者舌也上三相感輔頰舌也

不能以至誠相感而徒見於聲音笑貌之間豈感之道哉○或曰以象言之互乾爲首兌在乾首故爲輔頰舌之象○此爻爲感以言不若感以心也

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒爲三陽之卦自泰來初四相易者也又爲三陰之卦自否來二三易五上者也然以自泰取義恒巽下震上者也恒者常久之謂剛

居柔上柔居剛下內巽外動恒久之道又長男長女可與久處亦恒久象也二體六爻皆相應故亨初二四五皆不正故不免有咎以有相應故无咎也无咎者善補過也故又以利貞爲戒利有攸往初往四之象也初往四成卦之主也四在上體震亦爲往然初雖往四而成恒矣然以九居四爲不正故欲其有所往則利也又上兩爻皆陰无爲陽敵者故利有攸往○此卦雖以剛上柔下取象亦以長男長女可以久處爲義也○或曰咸少男少女夫婦也有夫婦則有男女恒長男長女咸之所生也男女之首生者爲長生續不已長久之道亦通

初六浚恒貞凶无攸利

浚入也巽入之位以入爲常以此爲正凶而无利益初與四應而浚之於內者也當巽之初求之太深使動而正四亦不應況不正乎所以凶而无攸利也雖巽爲近利亦无所利

矣○以象言之初應四互兌也初巽體巽股入兌澤之下浚也如浚井然欲一浚而深之有求之太深之象○此爻爲交淺而求深者之戒

九二悔亡

剛而得中守剛之常者也以剛居柔本宜有悔以其居中所以悔亡○以象言之九二互乾乾健不息則能常久所以悔亡雖九三九四皆互乾而三則過剛四則不正故本爻獨

能悔亡也○此爻以剛中能久取義

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三重剛不中求上則隔四求初則隔二不恒其德處巽之極欲求巽入二承於下反所以起三之羞琳玉在側覺我形穢雖正亦吝巽爲進退故不恒爲不果故曰或○又以象言之九三巽體互兌以互兌之口容說於人以求巽入巽順兌說羞之態也○此爻不中故不能恒

九四田无禽

九四與初正應而近於五九四本自初來尚進者也之五則失初初巽爲禽失巽則无禽也九四志在於五又以无禽而欲之初其志不能常久位又非正非其位而不能久安有得乎○又以象言之四動之五則成離離田獵象也○此爻爲志不能常之戒

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

恒其德貞婦人吉此以六之德言也夫子凶此以五之位言也以順爲正妾之道若下體之巽婦如此則吉矣五本震體乾之長子豈所宜哉婦人吉從一而終可也夫子制義者也若婦德則凶矣非所以爲常道也咸恒爲夫婦咸取少男下少女之義而六二九五未嘗不正位也恒男上女下位則正矣而六五九二未嘗不男下女也故示戒於五也恒爲夫婦亦于此爻見之○此爻以陰居尊嫌非常久之道故致其戒

上六振恒凶

上六處震動之極以動爲恒非久於其道者也體本陰柔陰柔妄動所以爲凶恒不可以浚振恒可乎巽震皆躁所以卦義於始終示其戒也司馬氏曰振者木之搖落者也體動而應巽風搖落之象也常久之道由此而墜故凶亦通○此爻以厭常求功而致凶

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

遯乃二陰四陽之卦以二陰言之遯其主也凡二陰之卦皆自此來以四陽言之則自大壯來以初二易五上者也遯退避也遯艮下乾上二陰進而內四陽遯而外也然而有亨之理者六二卦主而九五當位與二相應所以亨也君子當此之時以遯爲亨身雖遯而道則亨也但陰爲小將浸而長乃陽剛浸消之時上小利貞而已六二中正九五亦中正皆利貞之象小利貞僅可幹小事也○或曰

遯亨爲君子亨也小利貞謂小人當以正爲利爲小人謀將以安君子也○此又言君子遯遯小人之象

初六遯尾厲勿用有攸往

此陰氣已至於二而君子將遯之卦也卦體以前爲首後爲尾遯自內之外艮之一陽居遯之首而初與同體故以遯尾取象在遯之時六二小人居中而用事者也初六小人在下而圖進者也小人進則君子遯矣夫歐之遯也要其尾而人莫敢逐或者從而蹙之其首必反不亦厲乎故戒小人以勿用有攸往聖人之愛君子至矣○或曰以象言之艮爲鼠爲狗爲虎爲狐皆有尾者也又尾宿直天寅寅艮位也恐失之泥○此又爲君子之遯戒小人以不宜逐之所以爲君子謀也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃中色牛陰象順物革皮之去毛者堅而難變之物執拘留之也說猶說桎梏之說謂去

其執也九三欲同上三陽而遯去六二逐之者也故使之執之用黃牛之革以固九三之志固九三之志卽所以固九五之志也爲小人謀初戒以勿犯君子之厲二吉以曲留君子之方易之策行則小人安於下位而聽命於君子君子亦安於上位而不遂遯矣或云易不爲小人謀今爲小人謀何也曰此爲小人謀乃正所以安君子之遯蓋爲君子謀也○以象變言之二坤陰爲牛二之五有離象

離又爲黃艮爲革黃牛之革也艮手爲執執之用黃牛之革也二五相易則上體成離而互兌澤澤火革也○或曰執當爲縶互巽繩故也○此爻固留四陽不使之遯之象

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三不係於二之陰柔而能遯者也然係於陰柔則爲吾疾所以危厲係於陰柔不可也以畜臣妾之道待之則吉耳○以象變言之九三互巽巽爲繩係也三之二成坎坎爲疾有疾也三動成坤坤爲臣二有伏兌兌爲妾天山遯山天大畜故取畜象○此爻下係於陰柔故有此象

九四好遯君子吉小人否

四與初爲正應然皆不當位不過私情相好耳然當遯之時君子不可以私好而不遯也故君子於其相好而能遯之則吉不然則爻變爲六成小人之否可不戒乎○此爻能於私情所好而知遯者故吉而又戒

九五嘉遯貞吉

嘉乾象剛健中正爲貞此爻說者多不同或以二爲嘉偶九五能舍之而遯者或以爲九五嘉美九三之遯者或以爲君之遯者以九五舍二而遯則九五不得爲君以九五嘉九三之遯則六二陰柔方來而非遯者要之當以人君之遯言九五剛健中正當乾嘉會之時而能遯焉蓋堯舜揖遜之事也易於湯武征伐蓋著象之獨於堯舜揖遜曾未之言故此爻象之嘉即所謂盡善盡美者也或曰以五應二所謂剛當位而應者何以遯去曰堯舜之遜豈以下之不我應乎時則然也○此爻人君當中正之位而能遯者

上九肥遯无不利

上九乾之盈者有肥象即所謂遯世无悶心廣體胖者乾在秋方爲瘠馬上九與三同德爲應不爲陰所雜故有肥象上九无位之地无應而无所係累則不疑其所行也故无不

利也○此爻爲遯之主遯之最先者也

䷡乾下震上

大壯利貞

大壯四陽二陰之卦以四陽言之大壯其主也以二陰言之則自遯來初二易五上也壯者氣力强盛之名大壯乾下震上者也四陽方長過下卦而上矣故爲壯大者陽也四陽二陰大者壯也不言元亨陽至於四大亨可知矣貞者正也利貞爲大壯之時所利者在乎正也然以四爲主爻以九居四不得爲正而言貞者以諸卦例之則利在於正耳然彖傳徑以大者正言之則其義不但如諸卦也其義當於彖傳詳之若但以例言陽大而陰小陽正而陰邪正故大而邪故小大者壯故其利在於正也○此卦四陽方進大者壯矣所利在乎正也

初九壯于趾征凶有孚

初在下體之下應震足而動故爲趾陽剛有壯于趾之象然初四皆剛无正應者也故征凶大壯非禮弗履者也初欲履而四爲不正則非禮矣所以凶也何以復言有孚孚者實也初剛四亦剛以剛實相與爲有孚也○以變象言之四之五則得其正爲坎故有孚○此爻有震足而不能行之象

九二貞吉

九二與五相應得其中矣然以九居二非爲得位不可言貞而言貞吉者蓋九爲動爻動則得正而吉欲其應五也○此爻以應五取義

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三得正君子也變則不正小人也小人以不正居之則用其壯君子居之則罔用其壯正矣然不免厲以重剛也朱子謂大壯乃重畫之兌兌爲羊剛居乾體之上爲角震爲反生角反生羝羊也震爲萑葦在外爲藩三往

觸上兌毀折之故羸其角此小人用壯之象
也君子則不然矣○又以象言之三有互兌
兌爲羊變離稱罔中虛之象離爲罔罟以制
其奔軼者也罔有藩也謂君子能制其奔軼
則與小人用壯異矣或曰太玄有罔直蒙酋
冥罔者有之舍君子非无其壯特不用之耳
○此爻重剛不中以小人爲君子之戒
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
九四成卦之主壯之甚者也而又不正不免

有悔者也故戒以貞則吉而悔亡震竹葦爲
藩前无剛蔽故藩決而不羸也前乎此三陽
方否之時六四爲坤坤爲大輿今壯則四陽
故爲壯于大輿之輹也○又以象變言之九
四變亦爲坤大輿也震木在輿下爲輹故壯
于大輿之輹○此爻不正欲其得正也
六五喪羊于易无悔
卦有疊畫兌象兌爲羊羣行善觸者也九三
嘗取象於羊之羝藩而九四因之兌之上爻
柔而不正兌爲毀折又爲說有喪羊于樂易
之象謂喪失九三九四也然六五正應有九
二爲若得九二相與爲應則无悔耳象以位
不當言爲可見矣舊乃以喪羊于易爲无悔
於象辭不合矣○又以象言之六五正互兌
之上爻故亦以羊取義○或曰易疆場也兌
有伏艮艮者土之限也疆場之象疆場之間
最易喪失牛羊者也○此爻雖以不正而有
失亦以得應而无悔取義

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
應三故亦有羝羊觸藩之象遂進也退則爲
三亦羸其角進則位窮亦不能遂所以无攸
利也唯能知艱守其位則吉也○以象言之
震體伏巽巽爲進退故有不能進退之象○
此爻爲不詳進退者之戒
䷢ 坤下離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
晉四陰之卦從觀來四五相易也又爲二陽

之卦從臨來初二易四上也然以自觀取義晉坤下離上以觀言之六本在四諸侯位也上交於五五天子也有諸侯朝天子之象坤亦爲諸侯坤有牝馬象坤又爲衆馬蕃庶也離明在上晝日也坤三爻三接也康侯猶禮言寧侯也錫馬蕃庶晝日三接蓋諸侯享王之禮也錫猶納錫錫貢之類覲禮匹馬卓立九馬隨之故曰蕃庶也晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲畢致享升致命二也

亨畢王勞之升成拜三也晉雖不言德而晉進則有亨義也錫馬則有利義也或曰禮記祭統康周公故以賜魯鄭曰康猶襃大也引此爲證周禮校人掌王馬之政凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯有三享三問三勞之禮皆此象也但以上錫下則於彖傳柔進上行之義爲未當○又以象言之互體有坎坎爲美脊馬○此卦有諸侯上進而天子接之之

象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六上應九四者也初六動而上進九四九四之志在上承六五不應初六有退而摧之之象初六變而守正則吉矣罔孚四不應也坤弱爲裕舍此安往處之則无咎矣○以象言之九四互艮以手止之摧如也四坎稱孚罔雖訓无然離稱罔命字之義蓋亦不苟○此又居初有難進之義

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二應五者也五非正應故愁如然六二中正者也故吉六五雖非正應然同德者也故受茲介福于其王母二受五之福也六五以陰居尊王母也故有受福王母之象○以象變言之五互體坎坎加憂也爲愁如五王位也離自坤來坤爲母則王母矣又父之母亦稱王母五居父位五自坤來亦父之母也或曰六二亦坤豈六二爲五之母乎曰非也離

自坎來自以坤再索取義非以下卦取義也
然六二亦坤故有此象也五動陽爲福○此
爻中正故進而受福

六三衆允悔亡

三不當位上有九四爲之根本宜有悔然上
有正應故六三引類而進爲衆所允則其悔
乃亡所以衆允者以其志在上行也上九爲
陽衆陰所樂從也○以象變言之六三動則
成艮伏兌兌說允之象坤爲衆○此爻有引

類上進之象

九四晉如鼫鼠貞厲

九四上進者也故晉如剛而不中不正欲進
不能故爲鼫鼠鼫鼠螻蛄也以此求進雖正
亦厲況以九居四爲不正乎○以象言之九
四互艮艮爲鼫鼠鼫鼠非鼠類螻蛄亦飛不
能踰屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴
不能掩身能走不能先人者也九四剛而不
中不正欲進不能如鼫鼠也飛不能上屋不
能上也緣不升木不出離也浮不渡谷體互
坎也穴不掩身五柔在上也走不先人體互
艮也在下也五技皆劣四爻當之國守大臣
之位尚恐有厲況能動乎世以鼫鼠誤作碩
鼠碩鼠自是大鼠鼫鼠螻蛄乃今土狗也九
四在卦爲康侯在爻爲鼫鼠隨時變易如此
○此爻剛而不正欲進而不能者也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五位不當故有悔也動則悔亡矣九之四

失也六來五得也然大明在中衆陰順附或
得或失勿恤也如此則往吉无不利矣○以
卦變言之卦自觀來九下之四故成六而不
當位失九而得六者也然或得或失已往之
事不必更恤但繼今善動則吉也動則五復
成乾矣成乾則吉无不利矣○又以象言之
六五伏坎坎憂旣伏勿恤之象○此爻勉六
五變柔爲剛也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離爲牝牛上九牛之角也位在上進至於角矣上應三坤爲邑三欲進而比於四故不免用師伐邑以不當位故厲以上當得三而四不能閒故吉而无咎雖有吉占然以不正故有貞吝之戒蓋上窮之時雖正猶吝況不正乎利用伐邑猶欲其自治也伐邑自治也自治其私以剛伐柔以理伐欲者也自治所以進德也○以象言之坤坎爲師六三坤九四互坎師也或以坤爲吝恐失之泥○此爻以剛伐柔自治己私之象

☷☲ 離下坤上

明夷利艱貞

明夷二陽之卦自臨來二三相易者也又爲四陰之卦自遯來初三易五上者也然以自臨取義明夷離下坤上明入地中者也明出地上爲晉明入地中爲明夷夷傷也明入地中其明傷矣五失位故有艱難之象然以六居二居中得正也能守正則利矣○以象言之離爲日互坎爲血有傷之象故爲明夷坎爲險難故利艱貞○此卦明入於地君子能晦其明之象

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離爲飛鳥故明夷于飛爻在下體之下故垂其翼也君子于行往之四也初九當明夷之時欲行則有飢餓之憂所至又有飢饉之患然雖如此義在勇去雖飢餓而不悔有言而不恤者也伯夷之謂歟○以象變言之君子行而之四則互兌矣兌爲口舌有食象又有言象三日下三爻也三爻之中兌體未成故不食也往尚至四兌體有成故有言也之四又有互巽巽東南主人位也故爲主人有言○此爻審於義理不顧口腹不恤人言以勇去者也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二之明爲五所蒙者也股人之所行其股

傷則不能行矣然左非便用所傷未切拯救也馬壯則行速速則吉矣六五不明之君六二之臣苟坐視其昏蔽而不知引君以當道豈爲臣之則哉夷于左股或作睇于左股見內則鄭註睇傾視也離爲目亦通○以象言之六二拯五者也五互震震爲左伏巽爲股六二互坎爲傷爲夷于左股然坎爲美脊馬六二變則下成乾以變乾之二拯六五之震乾震大壯之象馬壯也如此則吉也○此爻爲人臣以明而輔昏君之象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三離體也離爲南又有佃漁象南狩也大首上體也九三以剛明之臣居侯伯之位去極闇之主者也固能得其大首然不可疾也疾速也九三正也惟欲以正而正其不正耳得其大首則已矣大首猶言渠魁非必殲其首也大抵明明在下欲以拯暗初二拯之而不能得故至於此也然象傳以九三爲文王今象義則以九三象武王隨時變易以從道也○以象言之爻有互坎坎爲馬爲弓離爲網罟狩之象也上坤伏乾爲大爲首者伏矣○此爻以明去暗之象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

腹坤象坤體之下故曰左腹也尊右故也腹又隱之處六四近六五入于左腹者也知昏主之非心不復可格故遠而去之出于門庭若微子是也○又以象言之六四應初離而互震者動伏巽爲入震爲左坤爲腹離爲大腹也又有互坎爲心也互震爲出六四應初則初成艮艮爲門庭獲明夷之心于出門庭也○此爻以明知暗不爲暗所傷之象

六五箕子之明夷利貞

六五明夷之主不主於君而以臣言以其昏闇之主不忍言也故特稱其臣以見其君之昏倒殷有三仁惟箕子能陳洪範則箕子又三仁之中最文明者也故就殷臣之中指其

最明者以顯其君之暗也箕子之明如此尚且自晦其明則紂之不明可知矣利貞所謂能正其志也人言箕子佯狂爲奴可謂晦矣而不知其明固在不可息也然則人臣之明豈可爲暗君息哉先儒謂微子去之利而不貞比干諫死貞而不利箕子爲奴則利而且貞亦通○此爻以臣之極明以表其君之極不明也

上六不明晦初登于天後入于地

上六最遠於離不明而晦之極者也在上則初登于天坤體爲後入于地以反對而言在晉爲初登于天在明夷爲後入于地○此爻最遠于陽故有此象

䷤ 離下巽上

家人利女貞

家人二陰之卦自遯來初四相易也又爲四陽之卦自大壯來二四易五上也然以自遯取義家人離下巽上自遯來則初陰居四得正二陰本在二亦得正巽爲長女離爲中女三畫卦二爲人位而六二之離女當之六畫卦三四爲人位而六四之巽女當之各得正位故曰利女貞卦以家人名而首言利女貞蓋家人內也女正則家道正矣○此卦以二女成卦故以家人取義而所利者女之貞也

初九閑有家悔亡

正家之道貴防閑於初於初不閑其終必不能閑矣初而閑此悔之所以亡也○以變象

言之初九變則爲艮艮爲門闕家人有閑者也○此爻以正家之道有謹其初取義

六二无攸遂在中饋貞吉

六二妻之得正者也應九五妻從夫者也无違夫子以順爲正妻道不敢成之謂也婦人无遂事在中饋主酒食而已柔中得正故在中饋貞吉也○以象言之六二中爻互坎爲酒食有中饋之象○此爻女正位乎內者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嚴厲聲過剛不中故悔厲家道貴剛故吉嘻嘻笑樂无節也失家之節所以終吝○以變象言之九三變則爲震震爲聲嗃嗃之象下有六二離爲女互坎爲子婦子也六二之變則互兌兌爲口爲說嘻嘻之象○此爻以嚴治家不使嘻嘻失節之象

六四富家大吉

富猶肥也位當巽體有樽量之義蓋陰在上位能撙節劑量以肥家財者也巽爲近利市三倍有富家之象所以爲大吉也陽主義陰主利○以變象言之六四動則助上體成乾乾爲富能富夫家者以巽成乾妻能成其夫家者也○此爻以柔順承夫而成富家之美者

九五王假有家勿恤吉

九五君位故曰王假至也盡家道之至者故勿恤吉也此勿非禁止之辭言五以剛中之德而在上二以柔中正之德而在下上下交相親愛故不必憂而自吉也王能以齊家之道而平天下夫何憂焉○以象言之六四以下有互坎坎憂也而九五不在坎爻勿恤也○此爻家道之至正者也

上九有孚威如吉

上與三同德相孚故有孚九剛故威如卦終故終吉威如者非嚴厲也有動作威儀之則者也威而不猛者也雖然孚而不威愛而不畏威而不孚畏而不愛有孚而威則威愛兼之矣○以象言之三互坎爲孚○此爻居家道之終能使人畏愛則保終吉

☲☱ 兌下 離上

睽小事吉

睽者四陽之卦自大壯來三上相易者也又爲二陰之卦自遯初二易三五也然以諸卦例之則當以大壯取義否則兼兩卦取義但彖傳以柔進上行言則似舍大壯而於遯取義蓋大壯六本在五三自上降不可以柔進

者若自遜取義則是初進而三二進而五也又於諸卦未通或曰此卦蓋與中孚相易詳見彖傳睽違而不合者也説文目不相聽也睽兌下而離上者也火炎上水就下火自上澤自下也離女兌女相與同居而究不同行皆睽而不合之象故以睽言然而二五相應有吉之道但上下卦皆陰爲主且柔居尊位陰爲小雖應乎剛則所吉止於小事不可以作大事也若使九剛而居中正則大事吉矣

○此卦上下睽而不合不可以用大事之象

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初得位故悔亡然初與四本非正應四欲得初不可也初欲得四亦不可也故喪馬然終以得位故勿逐自復惡人指四剛而不正爲惡人初雖見四之惡人亦可以避咎然但免咎而已无咎其相與也初九本正動則有悔有咎能安於下故悔亡而无咎也見非往見之見特目見之見○以象變言之初應四初動坎也四亦互坎也坎爲美脊馬然四非正應四若變則互坤坤爲喪坎象不見故喪馬也九四動有互艮互震震爲逐艮爲止故有勿逐之象互坤互震復也故有自復之象合而言之初動爲馬四變爲馬自有馬者也故勿逐自復四剛而不正故爲惡人離爲見故有見惡人之象○此爻乃自守其正不必求同之象

九二遇主于巷无咎

九二與五本爲正應隔於九四當睽違之時委蛇曲折而遇之于巷未爲失道故无咎也巷者致曲有誠之謂非旁蹊曲徑也○以象變言之主謂六五也二動則成震互艮震爲大塗艮爲徑路徑路在大塗之中者巷也故曰遇主于巷不期而會曰遇○此爻當睽之時委曲而有合於君者也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上爲應者也當正應之時雖正應亦爲

反目故見其輿之曳見其牛之掣見其人爲天且劓此三之妄見也上但爲牛耳无他象也六三不正而妄見如此所以无初然上九終爲正應去其睽隔之妄見則有終矣所以見此象者以六三之位不當也不當則不正者也其有終以應上九之剛故也睽字從目睽睽目貌故亦取見義○以象變言之三互坎爲輿爲曳上體離爲見爲牝牛掣古文作觢一角仰也上九離牛之角在上有一角仰

之象天鐵因切髡其首曰天刑其鼻曰劓三動成乾而互兌伏艮兌刑乾首艮鼻也以兌金刑其乾首與艮鼻天且劓也○此爻謂六三不見正應而妄疑者也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四在卦之中无正應者也故謂之孤九動之初以同德相應遇元夫矣四與初皆剛實有交孚象九四不正本宜有咎變而之初得其正矣故无咎矣○以變象言之九動之初則四互震爲元夫四互坎有孚象初動亦成坎有孚象交孚也○此爻欲九四變而下從初九也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五不正本宜有悔以其動應九二所以悔亡離兌同出於坤宗族也噬非吞噬也若昔人噬臂而盟之意相得之深如此以往何咎焉此卦以睽而合故有噬膚而盟之象○以象變言之二本兌動則互艮艮爲膚兌噬之

故爲噬膚也自二至上有噬嗑象又九二動則成噬嗑故言噬也○此爻與二相得之深睽而能合者也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九有應本自不孤隔於九四六三可疑所以孤也始焉有隔所以相疑終焉以正應而必合故有吉象○以象言之離爲見坎爲豕兌爲澤艮爲土坎又爲輿多眚又爲弓爲寇

爲雨艮爲鬼門六三兌澤伏艮互坎坎豕在兌澤艮土之中豕負塗之象也坎多眚之輿載艮門之鬼載鬼一車上六遠而望之見六三如此先張坎弧以射之近而視之則三元我之應匹也故後說弧而就之則六三非坎盜也兌之少女乃爲我之婚媾耳故曰往遇雨則吉陰陽和則雨降所以吉也雖然此非上九之妄見也六三妄見於前故有以致上九之妄見耳同一坎也前見爲豕後乃爲雨

雨則豕之塗洗矣或曰後說之弧虞翻作後說之壺坎樽之象兌爲說也亦通○此爻當睽隔之時始雖以妄見而疑終必以正應而合也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇四陰之卦自觀來三上相易也又爲二陽之卦自臨來初二易四上也然當以自觀取義蹇字從足從寒足蹇不能進之狀或曰躄也蹇艮下[illegible]一者也艮山坎水險阻之甚所以爲蹇也東北艮方坎北方艮近乎坎難生之地背本方則利守本方則不利西南坤方與艮相背近離明而不犯坎難者也故利西南而不利東北利西南以其見大人而爲利也大人九五也九五與六二爲正應故六二利見之以九居五以六居二皆爲得位故貞吉也貞以得位言吉以相應言○又以象變言之蹇利西南艮之六二往應上而爲六五

則成坤坤西南之卦所以利也不利東北坎之九五來應下則爲九二而不成艮艮東北之卦故不利東北也二五相應以解此蹇難東北之不利所以爲西南之利也互體有離爲利見之象○此卦明君臣相與以濟蹇難之義

初六往蹇來譽

往二之四則有坎險蹇也來而歸初則與二相比二多譽也往則犯難來則有譽宜待時

也○以象言之初六艮止而有伏兌兌爲口而和說亦譽也○此爻當蹇之時而能待者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五爲君二爲臣二應五王臣也五其險也蹇也六二犯難以濟五蹇而又蹇也五在坎蹇矣二應之亦蹇也王臣見五之蹇而濟其蹇者也濟蹇者爲君也非爲躬也故匪躬之故下體艮艮爲躬匪爲艮躬爲濟九五之坎難耳○此爻人臣犯難濟君之象

九三往蹇來反

九三處下體之上初二兩陰之所恃者也九三剛而不中不正豈能濟蹇難哉往則蹇矣故不如來反○此爻戒其毋往而來反也

六四往蹇來連

六四雖云得正然才柔而不足以濟蹇往則亦入於蹇不若連九三同力相與則有可濟之道○此爻以柔連剛相與濟蹇之象

九五大蹇朋來

當大蹇之時以剛中之德而居正濟蹇之主也所貴得羣賢相與輔佐今五能下六二之賢俾率其朋類以進則濟蹇之道也自二而之五則曰往自五而見二則曰來○以象變言之二若動則爲互兌兌爲朋朋來也○此爻當蹇之時爲君而求賢濟蹇之象

上六往蹇來碩吉利見大人

上六陰柔不足濟蹇故往則亦蹇惟得九三來而爲助則碩大而吉利見大人九五也下從乎陽同來輔五也○以象言之陽爲大艮爲石碩也九三互離爲見○此爻當蹇之終求賢臣以見大人之象

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解乃二陽之卦自臨來臨之初四相易也又爲四陰之卦自觀來觀之二四易五上也然以自臨取義解者解散之象解坎下震上者

也震東坎北亦爲東北西南者東北之對也
然蹇卦坎險未解故宜有所往今蹇已解解
則不往而來復矣蓋震動而已出坎險故也
然又言有攸往夙吉者見幾而作不俟終日
也蓋早動則在險難未解之前而來復則在
險難已釋之後故也○以卦變言之利西南
謂臨之上體本坤也坤西南之卦也自初九
往上故成此卦无所往欲初不必往也其來
復吉九復下而居初也初九復爻自復至臨

今自臨來而居初故取復義也有攸往就此
卦言謂九二往之五也以象言之互離日也
自坎北而出震東夙也○此卦言解去險難
之道
初六无咎
初六柔而不正本有咎者與四相應剛柔相
濟故无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉
坎體有狐象狐陰物也九二以剛制柔有獲

狐之象黃中色矢直物以剛居中去害而得
中直之象然二柔恐其不正而爲陰所惑故
又以貞吉戒之欲其動而得正也○以象言
之二至四互離網罟田獵之象坎爲狐狐陰
柔之物媚人者也六三下比二則本坎體九
四爲互坎介乎離中又有伏坎三狐之象九
二至四以離體歷三爻獲三狐則上應六五
得中直矣離爲矢動則成坤爲黃矢也動而
得正故貞吉此九二所以解險也二亦坎四

亦坎而專以三爲狐者二四陽剛三陰柔故
也舊以三陰爲狐然五爲君位不可言狐上
非坎體又諸爻之中最得正者不可言狐初
雖坎體然於二五之交无相間隔亦非所指
者故知但以離制坎爲獲三狐也○此爻以
二五相應去陰柔之媚爲象
六三負且乘致寇至貞吝
六三下乘二上負四坎爲輪陰爲小人負且
乘者也坎爲盜故致寇至而繫辭傳曰負者

小人之事乘者君子之器小人乘君子之器
盜思奪之矣位陰小人也爻陽君子之器六
三陰柔不正故有此象○此爻以柔而不正
自招盜也

九四解而拇朋至斯孚

九四震爲足應下動拇也應初陰類非吾朋
也九四近君之臣得九二朋至然後有孚矣
○以卦變言之自臨來本兌體兌爲朋九二
坎體有孚象○此爻近君引賢以解難之象

六五君子維有解吉有孚于小人

九二剛中君子也九四不正小人之有過者
也六五應二而近四九四不正欲間九二六
五柔中之君易爲近臣所間則不能下應於
二故曰君子維有解吉九二六五同心同德
九四不正之臣亦心說誠服而安於退不敢
進也此卦二五本相應特以六三媚二於下
九四迫五於上所以不能解散險難九二不
爲六三之狐所惑六五不爲九四不正之小
人所凌此其致解而吉也○以變象言之二
之五則爲互巽巽繩之直者也繩結則曲解
則直繩直維有解之象也二之五則下坎變
坤坤順而坎不見矣此解險難之象也如此
則吉也○此爻謂得剛中之臣相應之象

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三公位也上六上公之位皆在卦體之上取
象三居坎險之上高墉也坎爲弓射也三不
正乃隼在高墉之上悖於正道者也上六以
得正之臣居上公之位見六三之不正從而
射之以正而克其不正則獲之无不利矣○
以象言之三互離爲飛鳥隼也○此爻以上
公而治小人之象

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋
可用享

損爲三陽之卦自泰來三上相易者也又爲
三陰之卦自否來初二易四五者也然卦以

自奉取義損減者也損艮上兌下者也以自
奉言之奉之下體本乾上體本坤今損下體
乾之一陽而益上體之坤所以爲損也抑其
過以就義理之中者也上下諸爻皆相應損
而有孚也當損而損上下相應損其當損則
於道爲元吉於義爲无咎於事爲可貞故利
有攸往也利有攸往九自三之上也若非元
吉非无咎非可貞不利有攸往下豈可損哉
聖人恐人以損下益上爲以天下奉一人也

故曰曷之用二簋亦可享矣國之大事在祀
尚不可過用其禮況一人敢用以自奉乎卦
雖損下益上當損之時於禮亦在所損也○
以象言之體艮互震艮宗廟也震主宗廟之
器者也又爲稼宗廟之器爲粢盛而設者非
簋乎二簋指下體二陽而言一陽已損所存
二陽一簋也雖初九非震九二非艮然初二
固應四五者也震爲長子艮爲手長子主器
者也手薦宗廟非享乎○此卦以損下益上

而損所當損取義
初九已事遄往无咎酌損之
初應四艮體止也已事者止其事也輒自已
之事以益四者也速往則无咎此合志於上
之人者也在四則豈以其下之合志而過損
之哉酌損之而已或曰損澤以益山酌損之
象亦通蓋下體雖損而初非損者酌其宜故
也○以象變言之四動爲坎樽酒也艮手舉
之有斟酌之象○此明初爻益上而酌損之

象
九二利貞征凶弗損益之
九二剛中之臣而居兌說所欠者正耳故利
在正固若動則凶惟弗以損下爲容悅乃可
以益六五矣若以損下爲容悅不惟損自己
之剛中亦有損於六五之中德也○此爻以
弗損而益上者也
六三三人行則損一人一人行則得其友
三人位也故以人爲象蓋以卦變言之三人

行則損一人謂泰下爲乾體三陽本同行也損一爻以益上是損一人也一人旣行則六來居三得其友也友交友也相交故稱友六三兌爲朋友亦有友象泰本上下交之象何待於上行而後交哉但下體三陽无陰上體三陰无陽疑於不相交耳今一陽旣行而之上一陰又來而之下一陽一陰之謂道則初與四三與五其爲交不言而喩矣又繫辭傳因此爻而極論之曰天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一謂一陰一陽不可二也雖二其致一也按少女在上少男在下其卦爲咸少男在上少女在下則爲損咸男下女有交感象損則男上女下似乎不交故於此特明損陽益陰之義夫子因之及男女化生之功焉蓋損陽益陰陽施陰受乃有化生之功耳○此爻以陰陽相與貴乎一致取義

六四損其疾使遄有喜无咎

初與四相應者也二實閒焉爲初之疾者也四能應初則生初疾而初守其正復還兌說之體是使之遄有喜也故曰損其疾亦可喜也初九之喜卽六四之喜也○以變象言之初動則成坎坎爲疾二益疾初者也四動成離則伐坎損其疾也○此爻以與初相應爲義而損其爲初之疾者也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

得益在上五非其位而柔中居剛必有益之者故曰或益之益之者人也十朋之龜弗克違益之者天也可謂大喜之吉矣爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜○以象變言之二五變則成益故或之六五動則爲巽巽爲進退爲不果故曰或先儒謂內柔外剛龜之象也自二至上中虛似離離爲龜包坤於中坤

爲十爲朋兌亦爲朋故曰十朋之龜弗克違
謂龜從也如此則元吉矣上下俱吉也下體
本凶自上祐之亦轉凶而吉也○此爻與二
相應而得衆助之象
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
上九自上之三似乎損矣然上失正者也三
得位則損而弗損乃所以爲益也不正本有
咎得三故无咎而吉也利有攸往三宜往而
之上也得臣謂得三无家謂臣之不有其家

者如曰何以爲家也○以象變言之三互坤
坤臣也艮爲門庭上動之三不有艮體故曰
无家或曰二五已動則卦成益上與三應者
也三動則成家人有家矣上動則爲旣濟家
人變體故曰无家亦通或以九自三而上蓋
損彼以益此者也故弗損益之但於貞與往
義未當○此爻上三相應成卦之主也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益者三陰之卦自否來初四相易者也又爲
三陽之卦自泰來二三易五上也然以自否
取義益者增益宏裕之名也蓋震下巽上者
也益以損上益下爲義卦自否來損否之九
四下益否之初六故爲益也九五六二中正
相應故利有攸往巽有乘木之象而下動故
利涉大川君猶舟也民猶水也水能載舟亦
能覆舟旣能益下所以利涉也○此卦以損
上益下能利乎民爲象

初九利用爲大作元吉无咎
用爲大作大有爲之時也以大有爲之事而
益天下也然大事不可輕擧也惟大善而吉
則无咎而有益不然不免凶而有損矣○以
象變言之初九震也自乾變坤而來也乾爲
大坤爲事震爲作○此爻言作大事雖不免
於勞民惟大善則吉而小事不可厚勞之也
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
于帝吉

損之六五或益之者九二益之也益之六二或益之者九五益之也或益之不敢必之意損之五即益之二故亦以十朋之龜取象不望其益十朋之龜自弗克違如此則常可以正固而吉矣龜兆既從可以格天故享于帝則吉也帝出乎震震有帝象又爲長子長子主匕鬯者用匕鬯于帝有享之象六二所享則九五也○以象言之十朋之龜亦以中虛包坤以離爲十朋之龜如損之六五取象也互巽爲進退不果故曰或○此爻不望上之益而上自益之也有龜從而格天之象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三以陰居陽震動不安有凶之象凶事如周官以委積待凶荒喪禮哀凶札之類皆損上之所取以益凶荒者也凶荒宜有咎用事于凶荒以益之故无咎也三動體坎故有孚震爲行三四在上下四畫之中如中孚有孚而中行也告公用圭如玄圭告厥成功之義也於凶荒之時用事益民於民有孚又能以中道行之故能告厥成功也○以象言之互坤爲喪又爲事有用凶事之象告公用圭三爲公位互艮伏兌兌爲口舌告也震東方也互有伏乾乾爲玉用玉於東方圭也故有告公用圭之象○此爻用事於凶荒以益民之象

六四中行告公從利用爲依遷國

三四居兩體之中故皆曰中行六四損上益下者也以其有益民之志故有告公而從之象爲依者謂損上益下之時上有九五之君可依下又有初九之民可依也大抵振濟凶荒之事以中行之而後告公可也遷國之事雖以中行必待告公之後而後可爲○以象變言之六四體有互艮艮有伏兌兌爲口有告象互坤順象告公而從也四諸侯位坤爲土國象以卦變言六自初而四者也自初而四得九五爲之依下應初九亦可依也三爲

公位三與四爲比也告公而不從則不利用矣今六四體巽巽順者也是告公而從者告公而從所以利遷國也○此爻正損上益下者也故取遷國之義

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五六二中正相應故有孚也以中正相應心相孚也五之二則益下也益下則大善而吉也問而後惠惠亦狹矣勿問則不言而惠上以不言而惠下以不言而孚故元吉也不言而孚孚以心也不言而惠惠以心也下雖不言而孚然其中心則曰惠我德也德者得其所欲也○以象變言之陽居中畫爲坎坎爲心五之二則下體成兌兌有問象○此爻謂益惠以心不以言故大善而吉也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九處益之終或恐其倦於益下故爲之戒上九若曰莫益之則或擊之矣六三擊之也立心勿恒則凶矣雷風爲恒風雷爲益若上下一體相交則爲恒久之道若倦於益民非恒久之道以其恒心不恒故凶也○以象言之上九巽體不果故曰或六三互艮爲手擊象上之三互坎坎爲心○此爻上體之極不知益下爲下所擊之象

三月廿六日校

周易下經第二之二

武陵 丁易東 象義

䷪乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者五陽一陰之卦以五陽言之夬者五陽之主卦之五陽者皆自此來若以一陰言之則自姤來初上相易也夬乾下兌上者也夬決也以五剛而決一柔也揚于王庭聲其罪也二五皆陽故爲孚以同德相孚也卦中號字皆去聲上兌爲口號召之象以乾君之命號召衆陽也然兌之一陰正在所去乃以號召何也蓋所號召者正欲去其本爻之陰噬嗑亦然也以二五相孚而號召衆陽號令信矣然以一柔在上下乘五剛猶有危厲一陰之難去如此告自邑先自治己之邑也不利即戎謂一陰已窮不宜從兵革之事也利有攸往謂順剛而動也有攸往然後爲純乾○以象言之乾爲王兌有伏艮艮爲庭又以卦變言之夬之一陰實自姤來姤下體本巽巽爲號令告自邑下乾伏坤坤爲邑以乾君命發兌口而告坤邑也伏坤在内卦故曰自邑上應三則互離離爲戈兵兌爲刑爲毁折九五近之有不利即戎象○此卦以五剛而決一柔猶不敢輕以見陰難去也

初九壯于前趾往不勝爲咎

四陽爲大壯五陽爲夬大壯初九曰壯于前[illegible]趾因大壯而言之也猶言壯于前四陽之趾也以本卦言則初變止有四陽亦壯象也又所應者九四亦四陽之爻也初四非正應故有往不勝之象不勝而往則爲咎矣○以象變言之初變巽而伏震震足伏而巽進退不果往不勝也○此又以无正應而不可往之象

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕懼也號號令也恤亦憂也九二當陰柔未

易下經二之二 二

盡之時承同德陽剛之君兢惕號令預爲戒
備於莫夜安靜之時雖有戎勿憂也惕號者
有憂於前勿恤者无憂於後也○以象變言
之三動成離伏坎坎爲加憂惕也本自姤來
變則又成互巽巽爲號令離居兌下日居於
西暮也離明矣巽爲入明入於地夜也離爲
戈兵伏坎爲寇戎也恤亦加憂也坎伏則勿
恤矣○此爻動而承五以決上六之象

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有
慍无咎

頄面骨也處乾首之前稱頄九三以剛居剛
剛壯見於顴面者也三爲上應若怒很很然
見於面目无含蓄如此則自取凶矣君子則
不然其中夬夬剖決甚明然謹密不露者也
蓋此爻在五陽中獨與上六相應有獨行遇
雨之象兌澤爲雨濡乾之衣者也君子外雖
爲兌澤所濡中不爲兌澤所動慍蓄於心不
形顏面所以小人不疑而終成夬夬之功故

終无咎也○此爻重剛故以過剛爲戒而以
含蓄其剛爲无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬之所決在上六一爻而已九三應上而九
五比之九四位既不當而後乘九三之剛臀
无膚也上承九五之剛其行次且也兌羊抵
觸不行牽者從其後而制之則悔亡矣上六
在前九四在後從後而制之象然九四以剛
居柔剛決不足未必聞言而信也○以象變
言之四變成坎坎爲臀伏艮爲膚艮不見无
膚也九四在大壯爲震足今變坎爲曳其行
次且也兌體故爲羊艮手牽羊也兌口亦爲
言變則兌毀言不信也○此爻以位不當故
无剛決之勇

九五莧陸夬夬中行无咎

莧蕢澤草也葉柔根小堅且赤商陸亦澤草
也草葉大而柔根大而深有赤白二種在本
草莧下慈物商陸疏五藏二物皆疏決之物

所以去其積滯者爻雖兌體然以九居五有澤草決去陰柔積滯之象中者五行乎中者九也○以象變言之五動震爲蕃鮮兌爲澤澤草也乾爲赤兌西方白也莧陸之象項氏曰莧音完山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌爲羊而在上卦有山羊之象羊之行路登高涉險而山羊爲尤甚九四其險上六其高者也五在三羊之中獨行自決而行乎中路比之四上可以无咎猶未離地類故爲未光說莧陸字與諸說不同亦與說文莧字合但无決去陰柔之義故不敢取○此爻以九用五剛決去小人之象

上六无號終有凶

上爲兌口號召衆陽之象上六動則成乾兌體巳變似可无號召矣然陰陽消長一轉移間苟不號召以警懼終必有凶不可長保也○此爻雖已決去上六之陰猶爲之戒

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤者一陰五陽之卦以一陰言之姤者一陰之主卦之一陰者皆自此來以五陽言之則又自夬來姤巽下乾上者也姤遇也不期而會曰遇女壯勿用取女巽爲長女故曰壯又以一陰而敵五陽亦女壯之象一陽之復猶待朋來至四陽而後爲壯一陰始遇巳知其壯聖人之抑陰也至矣勿用取女有三義以一陰而從五陽是以一女而從五夫者非貞婦也故勿用取女一也邂逅相遇非陰陽之正配二也男不下女有不取之象三也○此卦固以陰生於下爲戒亦以陰陽相遇取義

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽爲繩繫也又爲木二剛金柅之象柅或以爲繫車之物或以繫絲之物皆通初陰柔繫於九二從一而終則吉苟旣爲二所繫往而從四則凶矣羸豕陰象孚謂四應也彼雖正應而孚然動則蹢躅以二先得之也巽爲股

爲進退躊躅之象○或曰四者初之正應二不過與昵耳舍正應而從所昵可乎曰陰柔方生浸浸漸長賴有九二以陽剛牽制於其下不使之進幸矣若使之應四則將近君易爲陰柔處也深矣○以象變言之二互乾爲金又卦自夬來下體本乾乾亦金也初繫於此六之四則爲離離爲見往而相見則凶○此爻陰柔爲九二所繫止之而不使其進也

九二包有魚无咎不利賓

魚謂初陰巽爲魚乾之初九變不成龍龍魚一類龍陽而魚陰也二雖失位陰陽相承既包初陰而得之故无咎賓謂四也乾西北之卦賓位也故有賓象巽東南主人之位一民不可二君一女不可二夫初旣爲主人所有不可及賓此義之所在也○以象言之互乾伏坤坤爲包○此爻以近初得陰取義

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤者夬之反對姤之九三即夬之九四故二爻同象猶損之五益之二也但夬之次且以承剛此之次且則不能不懷初耳九二不正固宜有厲以其審所進退故雖厲而无大咎也无大咎則不无小咎也○以象變言之三變成坎坎爲臀二巳變則三成艮膚二不變則无膚矣巽爲不果又不正有其行次且象或曰九三自乾以下多厲无咎之辭以重剛不中必戒懼而後无咎也○此爻欲得陰而不能之象

九四包无魚起凶

魚初六也九四之正應也九四之魚爲九二所得故无魚起而求之則凶○以象言之乾伏坤巽自坤索故言包○此爻有正應而失之之象

九五以杞包瓜含章有隕自天

九二巽木五乾爲天木之參天者杞也五二同德如木之參天一陰之月爲仲夏是月王瓜生陰象即初六也五乾也以二巽而包初二之得初即五之得初也有參天之木下包

平瓜之象瓜附于杞爲杞葉所陰若包然以
初交五以陰得陽有含章象自五交初自上
而下有有隕自天象有隕自天亦指陽爲陰
所勝也因以爲戒故象傳以志不舍命言蓋
陰陽升降消長理之必然非人所能天之命
也欲九五之志不付諸天命之自然而舍之
必使陽用事而陰聽命也○或曰瓜之爲物
得所附而後止不得所附則攀援而求无所
不至幸而遇喬木雖欲抑之不可得矣故援

以杞杞能籠而有之○以象變言之九二回
巽木九五動則互兌兌澤也澤木之大者杞
也上乾爲木果九二動則成艮艮爲果蓏二
爲田果在田瓜之象也九五動又爲離離爲
文明亦含章象然陰進於五則成剝矣故取
隕象○此爻取二五同德之義然亦以初陰
爲戒

上九姤其角吝无咎

乾爲首首在前而剛者角也以角相遇抵觸
之象以陽之窮故取諸角也上不能得陰故
吝然不得陰亦幸也故无咎○或曰以象言
之乾取蒼龍爲象此但初九變耳乾六畫上
爲亢此初爻耦計七畫故上爲角也上九變
則角爲之毁龍无角則魚而已所以爲吝能
動則得正所以无咎或以伏坤爲吝恐失之
泥○此爻以五剛之終居上以亢而爲之戒

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃者四陰之卦自觀來四上相易者也又爲
二陽之卦自臨來初二易四五也蓋以諸卦
例取一爻之易則當以觀取若以二體言則
臨兌下坤上此卦則坤下兌上者也故兼取
之萃聚集也坤之三陰聚於二陽之下以順
遇說萃之象也二五相應故能亨假至也廟
所以聚祖考之精神而假廟則聚己之精神
以承祖考也萃渙皆言假渙當渙散之時而
聚之聚之於已渙之後也萃以萃聚爲義已

之神既聚而祖考之神亦萃則專取聚義也王九五也利見大人六二利見五也九五假而有廟天下利見之也再言亨者釋上亨字猶坤言牝馬之貞而又安貞也再言利亦然利貞坤象二五當位亦貞之象坤為牛用大牲也九五用二假有廟也二應五故利有攸往往則見用於五也○以象變言之九五固爲王互巽入也互艮爲宗廟有王入于宗廟之象坤固爲牛兌爲刑殺殺牛以入宗廟牲也○此卦言當萃聚之時上聚祖考之精神則可以聚天下之人心也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初六本與九四正應者也宜乎有孚初六柔而不正疑六三之間已不能專一以待應有孚不終者也志乃亂矣坤爲終又爲亂故也欲進而應四萃也然上失正應故號終與四萃故笑是以勿煩憂恤而往无咎也初居六不正故有此象○以象變言之兌爲口爲號艮爲手爲握兌爲說爲笑始也不能應四故號四互艮以手握之則爲兌說所動而笑蓋志无定主者也然勿恤也初四正應往无咎矣不必憂也初之四爲坎故有憂然四本兌說无憂矣○此爻始疑終聚之象

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二當萃聚之時牽引朋類而同應九五引吉也无咎而有孚也乃利用禴禴祭之薄者以誠而孚不以物也○以象變言之動則成坎而互艮爲宗廟離爲夏坎爲酒夏酌坎酒薦于宗廟禴祭也故曰乃利用禴互艮爲手五互巽爲繩繩有引象○此爻中正引聚同類以應九五之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三柔而不正當萃聚之時嗟如者兌爲口嗟也故无所利往而之四則得正而无咎不正本有咎動則无咎然不免小吝也或曰坤

爲吝恐失之泥○此爻不正欲其以正而聚於君側也

九四大吉无咎

九四以陽居陰位不當也本宜有咎承五應初故大吉而无咎○或曰此爻蓋與五爭三陰之萃者大善則无咎戒之也○此爻以承五應初得吉之象

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛中正萃之得位者也以萃聚之時而得尊位宜其大善元吉矣然九五之志乃專主於六二志則未光故僅止於无咎而匪孚於天下之人心也若能體仁而長人則永久貞固而其悔乃亡九五中正故以貞言○以象變言之元永貞比之象也較之比卦但爲九四所間蓋二應五萃有位矣中正得位而相萃焉可以无咎特初六應四六三比四乃匪孚者必如此之元永貞悔乃可亡也○此爻雖以剛中正爲无咎无慮所萃之未光也

上六齎咨涕洟无咎

上六當萃聚之時獨處於外柔而不正失時而无應者也故齎咨涕洟然能未安於上憂其所宜憂亦可以无咎也无咎者善補過而已○以象言之兌口齎咨之象兌澤流於巽眼艮鼻涕洟之象六三互艮巽上體兌也○此爻柔而无應故有此象

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者二陽之卦自臨來初三相易者也又爲四陰之卦自觀來二三易五上也以諸卦例之合以臨卦取義否則兼二卦取義而彖傳言柔以時升則似舍臨而以觀卦取義蓋臨之九自初而往三臨之六自三而來初反成柔降不可以言柔升矣觀坤下巽上而此卦巽下坤上故取諸升或曰此卦與小過相易詳見睽卦升者自下而上之義若自觀來則下體之坤升於二陽之上二升而五三升而

上也若以小過相易言之則是小過之九自四降而居二小過之六自二升而居四也二五相應是以大亨也用見大人謂二五相見也五柔居尊位宜有憂恤恤則應綏故曰勿恤南征前進也自巽而坤由東南而西南也○以象變言之二易五成互離而爲見而六五成九五之大人也二之五上成坎體本有憂恤以其居中得正故无憂恤也南征吉二之五互體有離巽坤之間亦離離南方之卦以二往而成此象故南征而吉也○此卦取自下升上以趨乎明之象凡位之升德之升同此義也

初六允升大吉

允信也初六巽體巽與二陽合志而升信乎其能升也初下也升高必自下初小也升大必自小也所以爲大吉也○以象言之初與四應互兌爲口爲說允也○此爻隨陽上升之象

九二孚乃利用禴无咎

二五相應其志交孚有用禴之象並以柔應剛此以剛應柔也○以象變言之二動成艮宗廟之象二五成坎而互離用坎樽於離夏而升宗廟禴之象也○此爻二上升五得正應而交孚之象

九三升虛邑

坤稱邑陰爲虛虛邑也三升則四矣自下體而升上升虛邑也○以卦變言之自臨來者九自初而升三也○此爻由下體而升上之象

六四王用亨于岐山吉无咎

六四坤體正九三之所謂虛邑也太王之于岐山是正升虛邑之事去邠而民從順民故也至西伯而顯玆土三分天下有其二以服事殷遂有天命蓋自下升上積小成大之象故吉而无咎也○以卦變言之卦自臨觀來者固不動以小過之變言則六自二而升四

者也六在四既得其位正彖傳所謂柔以時升者也太王之于岐山蓋升而未至於五者方伯之事而岐山在周西南西南坤象也○此爻自下升上爲卦之主

六五貞吉升階

巽東南坤西南兩階之象六五下交九二者也六五自坤而降揖九二升自巽階五以二升得其正應所以爲吉此堯舜揖遜遜爲賓主之象或曰遜卦爲遜何以巽此曰遜卦主吉者言此主揖遜言○此又二五相應同升之象

上六冥升利于不息之貞

上六坤體冥昧者也知進而不知止者也上无所升聖人則曰位不可升德則不可不升也以德而言則利于不息之貞聖人因升之終而勉人之進德也○此爻居升之終戒其冥升而勉其進德

☵☱ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者三陰之卦自否來二上相易者也又爲三陽之卦自泰來初三易四五也然以自否取義困者窮而不能自振之義困坎下兌上者也四五之剛爲三五所掩二剛爲初三所掩剛爲柔掩乃剛爲柔困君子不得志之時也然君子身雖可困而道則常亨雖處坎險之中而有兌說之象所以亨也貞大人吉謂九五以剛德居中爲大人所以吉也困宜有咎以有中正之大人所以无咎兌爲口言也兌口在上而窮三坎不孚有言不信也坎爲心孚故以信取義處困之時當以心亨不在滕口說反所以致困聖人之爲君子處也深矣○此卦明君子處困之宜

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿凶

坎爲水株木有根株而无枝葉者也坎爲水兌析毁株木也初與四爲正應而九二間之臀困于株木者也初在坎窞之底幽谷也初

困而四亦困困而不能通欲往應之不能得四退而自入于幽谷之中三歲不與四相覿也初不量力而獨自取困德者也三歲謂二三四也○此爻爲二所困不能上往之象

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎爲酒食九二剛中而无正應所以爲困然以得中故但困于酒食蓋上不我應自肆而沉湎者也與夫子不爲酒困者異矣然九五同雖非正應而有同氣相求之理朱紱君象

謂九五也方來者欲來而未來之謂二陷柔中而五亦掩故困于酒食以待之而五亦且將來也方其困于酒食自娛而不知節也及其君臣相應則前日之自享者享之於鬼神矣天子有方岳柴望之禮故有來下之理然方其未來也動則有凶守則无咎此蓋居易以俟命者○以象言之二居險而不能往五居說而能來卦自否來五本乾也二本坤也坤爲裳五互巽而股裳而過於股蔽膝之紱也乾爲大赤坤爲黃裳亦黃相雜爲朱朱紱之象二變互艮艮宗廟也享祀之象○此爻二五雖无應但以同德相與雖曾困而終有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

四剛在上困于石也坎爲叢棘蒺藜也既困于石矣又據于蒺藜謂乘二也坎爲宮互巽爲入入于其宮也坎者夫也上兌女妻也入于坎而上不應則不見其妻也六三困窮之

狀至此死期將至妻其可得見耶凶可知矣六三本陰以其陽位或視上六爲妻○以卦變言之卦自否來三有互艮艮爲石動則入于大過之棺槨是死期將至矣凶之甚也○此爻陰柔无應而困于坎窞者也故凶

九四來徐徐困于金車吝有終

坎爲輪兌西方爲金金車也當困之時雖金車而亦吝蓋在車中而不得下之象與初雖爲正應以其方困故來徐徐始雖有吝而終

必无咎以其志在初也○或曰以象言之卦自否來下體本坤坤爲吝恐失之泥○此爻以有正應雖困而尚可以行之象

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓且刖不知香臭而不良於行者也謂二爲四三所間且不聽五也赤紱諸侯服謂二也先儒謂采菽諸侯來朝曰赤紱在股車攻諸侯會東都曰赤芾金舄有事人之義爲斯干宣王考室采芑方叔南征皆曰赤紱斯皇有臨人之道爲朱紱赤紱雖均祭服而朱紱則爲天子方岳柴望之事蓋象五之來二也至赤紱則爲諸侯助祭之服蓋象二之往五也九五困于赤紱有諸侯不朝王之象王用兌刑而劓刖夫爲間之人則雖困于赤紱者乃徐有說兌爲說利用祭祀謂二五誠意之相孚也○以象言之五兌也兌固爲刑二動則互艮艮爲鼻爲指刑之而艮鼻艮指俱不見劓且刖也卦自否來下體本坤坤爲裳坎爲

赤居巽股之下紱也互艮宗廟有利用祭祀之象或曰二亦自坤來有黃象乃爲赤紱何也曰此但以在上下爲朱赤之分耳○此爻雖以二五不應而用刑以兌體故終有說而不用之象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

兌口爲說以動爲戒者也然舍三而去則可以出困不可不動雖有悔而有吉道焉況上六既有悔心必不妄動征則必吉矣○以象言之上六應三六三互巽也巽爲草爲長爲繩長草似繩葛藟之象三處坎臲卼之象○此爻雖未當位而不妄動故終不困而吉也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者三陽之卦自泰來初五相易也又爲三陰之卦自否來二三易四上也當以泰取義然以否取亦通井巽下坎上者也井鑿地爲

泉者也巽入坎下入而出水井之象也邑者居民所聚民可遷也井附於地豈可遷哉无喪无得人日汲之若有所喪而泉脈日生无喪也若云得則隨取隨去无得也汔幾也繘綆也幾至而未及井猶未下綆於井也謂三渫而未食也羸傷毀也瓶者汲水之用瓶敗則失其所以汲水之用謂二之甕敝漏也○以象變言之若自泰來上體坤爲邑而自二至四有兌澤井之象也今上坤變而兌澤不變其邑改而井不改也彖傳謂其剛中蓋謂乾畫往九五而剛中又成坎水也若自泰來本體乾在上坎之中畫本在於中四上兩爻下之坤卦變坤爲巽坤雖變而初爻不動是邑改而井不改也剛中爲坎之中爻在本九五未嘗改也亦通往來井井以泰言九自初而往五六自五而來初也以否言九自上卦而來二三六自下卦而往四上也兌澤井也坎水亦井也巽爲繩繘也瓶者以坎缶汲坎水之象兌毀折之羸也兌爲口互離爲腹汲水之器有兌口離腹瓶也○此卦取養不窮之象戒人以敬愼者也

初六井泥不食舊井无禽

自泰來者乾變爲坎初乃九五舊居舊井也重濁爲陰輕清爲陽重濁泥之象也四我之應也兌口在上而不食何也泥汩之也井有泥而不食不特水盡禽亦无也○以象言之四互離爲飛鳥而不應井无禽也六四體坎伏艮水土相雜故曰泥也○此爻在井之底有泥不食之象

九二井谷射鮒甕敝漏

射注也鮒泥中之魚也谷窟穴也井之未甃窟穴而已九二剛中有泉之象然未甃未食惟注射小魚而已矣巽爲魚甕取水之物敝漏則未有以出水也下比初柔有甕漏象○以象言之九二互兌伏艮兌穴在艮山之間谷也巽固爲魚伏震爲足魚而有足者鮒也

離腹兌口在井中而大者甕也兌爲毀折則漏矣○此爻近井之底不能上行及物而反注下之象也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫井治井也九三陽剛淸潔之井也巽股下水潔齊之則渫也未離下體是不食也井渫矣尚不食爲淸潔而无人知之象也行道之人猶惻之上六我之正應當爲我心惻矣坎爲心爲加憂惻也九五剛明之主王明也所以福我者也九三應上故欲上惻之汲引而上以受福於九五也卦爲井故取汲引而上之象○以象言之三互兌兌口在上體不食也九五互離王明之象九陽爲福○此爻與上相與雖遠而有汲引者也

六四井甃无咎

六四應巽爲工甃井之象也六四與初雖非正應然同德者也初舊井无禽有待於甃六四欲甃而須巽工相與協濟則井之利斯大矣此其所以无咎也○此爻與初相應用工而甃之象

九五井洌寒泉食

坎爲水爲陽淸潔之井也九五以陽居陽井洌寒泉之象也坎道上行功將及物人得而食之也○以象言之互兌承之兌口也食泉者也○此爻以得中得位取象

上六井收勿幕有孚元吉

上六井之成功收謂以坎輪收巽繩汲井爲上之象幕當作冪冪蓋分開則不蒙之象也故曰勿幕如此則用汲於人有孚而元吉也坎爲孚故曰有孚○此爻取汲井收功之象

䷰ 離下 兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者四陽之卦自大壯來二與五相易也又爲二陰之卦自遯來初與上相易也二卦皆以一爻相易然以自大壯取義革離下兌上

者也革者更革變也大壯上卦爲震納庚庚更也震之六五下之乾體之二變乾爲離離爲日納己者也自庚至己浹日也所以有孚舊讀己爲巳事之巳固通然以象義言之則當依漢上讀作戊己之己蓋庚以更改爲義己以終已取義亦不大礙但失象耳孚爲六二九五中正有孚也革而有孚大通而宜于正者也革易有悔惟大通而且於正其悔乃亡元亨利貞革亦有之者聖人重大事之革

也必其革之事元亨利貞方可革元亨利貞革而當矣故革之元亨利貞乃事之元亨利貞也分而言之初九元也二五相孚亨也二五中正利貞也○此卦以更革取義而當理故能有孚而无悔也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革革之堅者也皮去毛爲革初離體爲牛爲黃初位在下非有時有位者也當固守黃牛之革不可以有爲也本因革之革古字通用因取皮革爲象○以變言之初動成艮艮爲皮革○此爻未得時位不可有革者也

六二己日乃革之征吉无咎

己日之象卦辭已釋矣征吉爲往之五也六二爲離之主者也居中得正上應九五所以吉也凡革易至有咎革而當乃无咎也○以象變言之此爻正是自震而來者自震來庚也離爲日而納己者也自庚至己爲浹日矣

六二往五則體變震又爲庚矣故己日之後仍爲庚日也庚革也故爲己日乃革之象卦言自震而離爻言自離而震彖之己日乃孚庚在前也象以二應五言庚在後○此爻與五相應所謂革而當也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三重剛不中故征凶以征守之猶有危厲上應兌口故有革言之象革言者稽於衆爲更革之謀也三就猶言三顧而就問之三次

就之而審其言也就謂俯就二也位在九三取三就之象如此則有孚矣○此爻俯就於人以謀革者也

九四悔亡有孚改命吉

九四剛而不正宜有其悔動則得位而悔亡有孚於初同心同德所以改命吉也○此乃湯武革命之象

九五大人虎變未占有孚

剛中居正故曰大人變即革也虎兌象虎生而有文長而變則其文未著者虎變者感德感動自然變化之象二五相應九六相交如此未占有孚矣兌爲巫離爲龜有占象○以象變言之九五互乾之二亦爲乾乾之大人也兌固爲虎之二則上體爲震震納庚更也故言變○此爻以與二相應革而當取義

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故爲豹其文蔚則小於其文炳也上六陰柔又取小人之象三上相易小大革面也革道既成不宜再革故征凶處必靜正乃吉之道○或曰以象言之則宿尾火虎而箕水豹此卦水火相息取虎豹象尾箕同位於寅寅艮位也兌有伏艮故也乾爲首兌爲說前首而說見於外面也故曰革面○此爻革道已成不宜再革者也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

鼎者四陽之卦自大壯來初上相易者也又爲二陰之卦自遯來二五相易者也二卦皆以一爻相易然以自遯取義鼎者烹飪之器巽下離上之卦然所以謂之鼎者取卦爻形象而名也初六鼎之足也二三四鼎之腹也六五鼎之耳也上九鼎之鉉也故取鼎象爲卦之名以二體言之則木巽於火離道上行鼎之義也吉字衍文鼎之用大亨而其德亦大亨二五互相應亨之象也○以象言之巽

股伏震足互有乾兌之金離中虛金而中虛有股與足鼎之象也○此卦以木巽火因象得名

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

鼎而顚趾鼎之腹也出否謂出其穢也出穢納新也以出否則利非出否則爲鼎覆餗矣鼎如出否則鼎之利妾雖柔下乃有子焉則无咎以其應四之剛爲有子之象○以象言之初在下鼎之足也巽股也伏震又爲足趾也乾爲首四互乾而下初顚也四互兌兌爲妾四動互震震爲子○或曰鼎三足今稱畫欠一足故有顚趾之象○此爻以鼎出否取義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二應五而四近之二近初而四應之四與二爲仇者也然九二剛實得中者也爲鼎之有實矣彼覆公餗是有疾安能即我哉四不得初不我能即也二終應五吉也二非與四爭初也欲得五耳○以象言之四有伏坎坎爲盜有仇象四不正不中坎又爲疾故曰我仇有疾此卦與屯爲互對屯之六二以四爲寇此之九二以四爲仇其義亦同○此爻上應六五居五非九四所能即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳五也耳所以行鼎三與五非應而四又間之故耳革而其行塞塞者四塞之也鼎耳以虛受而後其用行不可塞也塞則鼎之用不行矣離爲雉雉膏不食九三不能得五也然九三剛六五柔陰陽和其終必吉三不正故有悔其終必吉故虧悔也○以象言之離固爲雉本互兌動則成坎坎雨兌澤膏也兌口在五九三未至兌口爲雉膏不食也坎爲耳故曰鼎耳坎又爲雨故曰方雨言革者鼎爲革之反對九三互兌而近離澤火革也故取革義○或曰以鼎言雉取高宗同日之義雉升鼎耳九三非耳雉无所立故以不食言也

卦體上下亦有二鼎之象故九三爲耳下鼎之耳也九四爲足上鼎之足也離爲雉有上雉立於鼎下之象○此爻在六爻之中獨爲得正但以无應所以始塞而終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四近君而不當位已失中正又與初相應者也初柔而不正其趾顚矣三公位也鼎足折則鼎中之雉膏覆矣三爲四所覆也爲君側者所覆之象鼎覆則膏潘縁其外邊而下故其形渥凶○以象言之四動則互震震亦爲足震變而兌爲毁折震足爲兌所折者也其形渥兌毁折而澤傾之象也○此爻剛不中正取顚隮之象

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五耳也黃中色又離體爲黃六五鼎之黃耳能虛中以受金鉉者也擧鼎者上也上九之剛爲金象六五以柔中而承上之剛是鼎黃耳而有金鉉也六柔不正故又以利貞爲戒○或曰以象言之二之五則下體成艮爲手上體成乾爲金二來相與則以艮手而擧乾金金鉉之象也如此則各得其正故利貞也○此爻以柔居剛以虛中受鉉取義

上九鼎玉鉉大吉无不利

以九居上剛柔相節與九五不同九二金鉉也上九玉鉉也剛柔相節在六五之上以師臣而任相臣之責者故大吉无不利○或曰以象變言之卦自遯來上九本乾體而不變者也乾爲玉故爲玉鉉以乾交離而不失其剛則玉不變於火也故大吉陽爲大也○或曰玉鉉設而不用者也以象上九居卦之外亦通○此爻以剛柔中節而能持鼎故吉

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震二陽之卦自臨來二四相易者也又爲四陰之卦自觀來初四與五上相易也然當以自臨取義震動也一陽動於二陰之下其卦

爲震本三畫之卦名因而重之亦以震名虩
虩恐懼貌啞啞笑聲也震雷方來必有恐懼
恐則致福故笑言啞啞也震驚百里雷聲之
震百里皆聞故曰震驚百里鬯秬鬯也震爲
稼匕鬯者長子主器以供粢盛之象震驚之
時易至昏亂喪匕鬯者有矣震驚百里而不
喪匕鬯蓋敬天之威而不爲驚懼所亂也○
或曰以彖言之虩說文曰蠅虎也蠅虎謂之
虩者周旋顧慮不自寧也伏巽爲臭風以化
蟲逐臭之蟲蠅也互艮爲虎蟲中之虎蠅虎
之象四動於坎中動而止止而復動伏離目
而內顧不自寧虩之象也震自臨來下體本
兌兌爲口爲說爲聲說而有聲笑言啞啞之
象一曰自初至四初爻老陽三十六策二三
老陰各二十四策四爻老陽三十六策合而
言之得百二十策百里之象以百里言擧成
數也又互坎爲酒鬯也互艮之手擧之匕也
○此卦以震驚而能主器致福取義

初九震來虩虩後笑言啞啞吉
此爻辭與卦辭同而象辭與彖辭同多一後
字以爻在初故也蓋初成卦之主故也其義
已詳於前矣然卦辭擧全卦言此爻擧一爻
言震來虩虩初九之象也後笑言啞啞九四
之象也全卦不分先後主初而言則四爲後
也○以卦變言之自臨來者九四本自二來
兌體笑言也○此爻以恐懼而致福者也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
六二上應六五震自上來而下乘故九之剛
所以危厲億度也即君子以震而內省之謂
也貝所有之資喪貝喪其所有也躋升也九
陵至高處也躋于其陵上則六五矣九老陽
也七少陽四老陰也四既爲陵故以九陵稱
六二上應六五少陽之七矣故七日得六二
乘剛而厲故有喪貝而躋于陵以逐之之象
震躁動故也然六二柔中者也苟能勿逐則
復得之矣姑少俟之可也又卦自臨來九自

二而之四者也二失九故喪貝由二至上再
數至四則九爻九陵也由二至上再數至二
凡七爻七日得之象者也○以變象言之六
二動則互離離爲贏貝也躋于九陵謂上應
六五也九四互艮爲陵山在大塗之中陵也
六二變則互離離爲日也七日之象○此爻
當震動之時而能中正自守者也

六三震蘇蘇震行无眚

六三下震之終上震繼之陽剛已盡而將復

生之象蘇蘇者猶言生生也有生生之象則
震道上行而无眚矣○以象言之震爲反生
死而復生稱蘇三互坎互艮坎爲月月消於
艮丙之時也月消於艮將爲死魄矣而震爻
繼之是旁死魄而出於震庚之象爲哉生明
也故謂之蘇坎爲眚旣出於震庚則運行自
此坎月之所以无眚也前月之魄死矣此月
之明又生此月之魄死矣後月之明又生也
生而又生故有蘇蘇之象○此爻以下震之
終上震將來以反生取義

九四震遂泥

九四剛爻亦震之主而陷於上下四陰之中
有滯泥之象遂者无反之意○以象言之九
四互艮坎艮土而坎水和之泥也坎陷也震
足陷於泥中滯泥也○此爻欲動而有所滯
之象

六五震往來厲億无喪有事

六五中而不正六二又非正應當震動之時

二欲往五則非正應五欲來二亦非正應所
以厲也億度也无喪有事能自省於中則无
喪矣二有喪貝此因而言之也震於初雖壯
夫不免匕箸之失震於洊則習聞之此匕鬯
所以不喪也然非可恃其无喪而不之圖也
必有事爲億者反身也事者修德也○以象
變言之六五動則成互巽巽爲事震爲反生无
喪也○此爻正君子修省之事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰

无咎婚媾有言
上六過中處震之極窮而氣索者也動而交三成離離爲目動而不正故視矍矍也矍矍瞻視不正之貌惟其索索所以矍矍也如此則不利於行而征凶矣不動不可動亦不可也上六所畏者四也四非震上乃震五也不于其躬于其鄰六五已无喪況上六乎宜其无咎也然雖无咎亦不免於婚媾有言蓋懼懼之過雖親亦疑也○以象言之九四互艮爲躬有震躬之象五動互兌震東兌西故稱鄰今九自四而之五震彼五爲震于其鄰也此言所以不震上六之義也婚媾有言者四自二來本五正應震既爲督四若交五則上六亦兌有言之象○此爻以守靜爲吉動極而靜理之常也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮爲四陰之卦自觀來三五相易者也又爲二陽之卦自臨來初二易三上也但以自觀取義艮止也一陽止於二陰之上其卦爲艮此三畫之名因而重之亦以艮名一陽橫於上如人傴僂之狀二耦在下如手足也陽畫在上則背矣故艮其背屈身則自不獲其身矣此以三畫言之也行其庭謂艮爲門闕四五在外門之內內門之外有庭象不見其人謂彼此不相見也上卦之二陰不見下卦然此以隔於門而言蓋以六畫言之也若專以上體論以行其庭而言則如人相背而行雖同行於庭而彼此不見也三爲卦之主得正故无咎○以象變言之艮爲多節背多節者也故艮其背自觀來下本坤體九自五而三三變坤爲艮伏兌而折坤體故爲不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人也又六自五之三而九趨避有行庭不見人之象○此卦以艮背取義欲止於其不見也

初六艮其趾无咎利永貞

艮爲指指之在下者趾也止其動於初者也謹其動於微者也故能永貞初六不正動而得正則利善始之意可以占終故曰永○以象言之四互震爲足亦有趾象初之四成巽巽爲長故取永貞之義○此爻止於方動之初之象

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三股也腓隨股動者也二隨三動者也三重剛不中動則不得其正若隨之則亦失正矣故須擧艮手而拯之使不妄動也不拯之則其心不快也其心不快者以其當正而不得隨三故有此象亦以六二爻位俱柔易於隨人故也左氏曰遇艮之八是謂艮之隨蓋五爻皆變而此爻不變則爲隨○以象變言之二動下卦成巽巽爲股艮爲膚在巽之下膚而應股腓也互震伏兌爲隨三互坎故以心言○此爻貴乎守正不當輕隨人動之象

九三艮其限列其夤厲薰心

限腰之繫帶處也九三爲下體成卦之主而介乎四陰之間如人腰然故艮其限也九三爻位俱剛非能止於其所者也若止而實欲動者也人之動也足先動自腰以上无不動也艮其限則上體雖止而下體欲動列而爲二矣其危豈不薰心哉列與裂同夤脊肉艮背象也○以象言之三有互坎坎爲腰以其陽畫居中若腰然也艮固爲背坎亦爲脊乃夤之象也坎又爲心體有互震故有欲動之象伏離爲火故有薰灼之象○此爻重剛不中處艮之中而欲動故有此象

六四艮其身无咎

六四已出下體而進上體在人爲身之象四在大臣位柔靜得正爲人臣而止於敬者也然以无陽剛之才故所止者惟自止其身而不能使天下各止其所止者也但可以无咎耳○或曰以象言之四互坎爲心位不言心

者背立則人但見其身不見其心胸也亦於
艮義得之但於九三薰心之象難通○此爻
雖止於敬而未能使天下止於至善者也
六五艮其輔言有序悔亡
三至上有頤體故有輔象或動則爲頰舌艮
止則艮其輔輔則自背而見者也六五居中
於止知其所止故曰艮輔言者心之聲也有
諸中必形諸外矢口皆有限節又成始成終
序矣言而有序者也故悔亡以六居五本宜

有悔以其能止於至善者悔也君子出其言
善則千里之外應之出其言不善則千里之
外違之從違之間榮辱係焉能无謹乎所以
貴乎言之有序也○以象言之互震爲聲伏
兌爲口故亦有言象○此爻爲得其中發言
有序止於至善者也
上九敦艮吉
艮爲山篤實者也處艮之終而能厚其終非
篤實之君子其能之乎茲所以吉也爾雅一

成爲邱再成爲敦兼山之象五爻皆取諸身
而上不言其不獲其身不見其人者歟○以
象變言之動成坤爲敦厚之象○此爻極其
所止而敦厚者也
䷴ 艮下巽上
漸女歸吉利貞
漸者三陰之卦自否來三四易位者也又爲
三陽之卦自泰來初二易五上也然以自否
取義漸艮下巽上者也漸者進不躐等之名

否之六三漸進一位進不躐等者也以巽之
長女歸艮之少男是女待男行而不苟者也
天下以漸而進者于古今之制婚禮見之納
采問名納吉納徵請期親迎所謂六禮也其
漸如之故取女歸之象利貞二五皆當位而
三艮男四巽女兩主爻亦皆當位當位則正
此其所以爲利也○此卦以漸而明女歸之
義天下之以漸而進者皆當如是矣
初九鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之爲物至有時羣有序漸之進也有類於
此故以鴻漸爲象鴻能高飛遠舉者也今以
漸進而至於干小子不知君子漸進之道以
爲危厲所以有言也然漸進者義也何咎之
有君子之所爲衆人固不識也○以象變言
之初動離爲飛鳥工之互坎爲水上巽爲進
退水之飛鳥能知進退者鴻也二坎水也初
瀕于坎水者也體艮爲少男小子也艮伏兌
兌爲口爲小子有言○或曰以鴻飛言之小

者最後恐失羣伴故號呼則前者必緩以俟
之亦漸之義也亦可通○此爻漸進之初爲
人所疑之象
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
艮爲石故取磐象鴻食則呼衆故飲食衎衎
和鳴也六二柔順中正其進之雍容不迫如
此此其所以吉也○以象言之自二至五有
巽離坎皆有鴻象○此爻其進以漸而和樂
之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
鴻漸自磐而至于陸也三四无正應近而相
得以艮男巽女自爲夫婦九三剛不中比於
六四故聖人戒之曰夫征則不復婦孕則不
育先儒謂九三不可往四往四則六歸於三
成否也禦寇則情合故利否則情隔故不育
而凶唯九三六四相保以禦寇則利也此爻
本以六四九三各得其位而无其應有夫婦
象今九離內卦二陰之醜往征於外則六歸

於三而九歸於四六歸於三則有應在上非
九四之正耦也雖孕而不敢育矣在卦則欲
其進於上在爻則欲其止於下也○以象言
之自二至五有鴻象三動成坤平地也陸之
象三互坎夫也四互離爲婦爲大腹婦之孕
者也寇以互坎言禦寇以艮言○此爻重剛
不中戒之以相保則利
六四鴻漸于木或得其桷无咎
六四方入于巽巽爲木爲鴻漸于木鴻不能

爪木故必於平處止焉桷則方而平矣六四介乎二剛之間若不得其所棲然以其順巽能事乎五則或能安之故云或得其桷也得正故无咎○以象言之二至四有坎象坎固爲木本自坤來爲方木木之可桷者也巽爲進退故曰或○此爻巽順而進或得其安者也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也謂五也婦謂二也二上應五三間五而四間二自三至五歷三爻婦三歲不孕也三近二或能勝五四近五或能勝二然九五六二陰陽正應非三四之所能間也故莫之勝也終莫之勝則二終能進二五相交得所願矣故吉○以象言之二至五有鴻象艮爲山巽爲高在山上而高者陵也故爲鴻漸于陵巽爲婦離爲大腹孕者也自三至五離毀巽見巽爲不果則巽婦不孕矣故曰三歲不孕三與四氣交爲人位故孕若五與二中

爲三四兩爻所隔遠而有別故不孕○此爻中正與二正應始雖有間終使二之進也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九進之極者也進而不已必亢今上知進而能知退故下與三同德而應亦欲退而就三三鴻漸于陸者也故上亦爲鴻漸于陸也以其進退有度容止可觀故其羽可用爲儀也季秋之月雁來賓矣而季冬之月雁又北鄉鴻漸于陸其以是歟其羽可用爲儀如贄見執雁婚禮奠雁之類謂其德可以配禮也知進而能知退故吉○或曰協韻當作逵天衢也蓋自下而上高飛遠舉之象○此爻爲知退之象

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

歸妹三陽之卦自泰來三四相易者也又爲三陰之卦自否來初二易五上也然以自泰取義歸妹下兌上震說者多不同或謂妹爲

娣姪或謂長男取少女但彖傳旣曰歸妹天地之大義則是夫婦而非娣姪矣若謂長男取少女則他卦未有以兌之少女爲妹者虞翻干寶皆以爲長兄嫁妹先儒多言之以卦變辭之下體本乾九自三而往四成震則是父往而長兄主事也又六五以帝乙主爻則是嫁女之家而非娶婦之家是長兄以妹歸於人也蓋震在上而兌在下男不下女又震木向上者也而兌澤就下者也兩不相交故

不可以震兌爲夫婦而止爲兄妹也此以成卦之名義也征凶者以六居三旣不當位又以柔乘剛下比乎二六五方欲以三而歸九二若六三不待六五之命欲與上六相應爲則凶矣蓋上六非正應妹何歸无攸利矣○或曰九自三往四位不當故征凶六自四來三柔乘剛故无攸利又自二至五皆不當位柔乘剛亦征凶无攸利之象也○此卦少女依長兄懼其不待命而自往求應故爲之戒

初九歸妹以娣跛能履征吉

六三者所歸之妹也初在妹後无正應而處卑且能比二妹之娣也三以巽下之而同歸於九二則如跛者之能履而征吉矣初應四震震爲足今四非正應又兌折之爲跛象從三而行故能履也○此爻以娣從妹而上歸震男者也

九二眇能視利幽人之貞

初旣取跛能履象而此爻又取眇能視幽人

全與履象合蓋下澤同也眇能視謂雖在下不能遠觀而爲五所知亦猶在兌澤之中而有五應爲上比乎三下接乎娣少女之配也貞正也九二動則當位爲正能守其正以受五之眷而尚乎三則雖動而亦不變其常道矣卦以歸妹取象二獨不言妹蓋妹之夫故也○以象變言之卦自泰來則下體本乾天澤履也九三互離目也五動互巽爲多白眼眇也互離伏坎坎爲隱伏伏其明於兌澤之

中幽人之貞二本伏艮動又互艮艮少男也
○此爻爲妹之配故不言妹

六三歸妹以須反歸以娣

六三本成兌者兌少女正爲妹之象也所宜下歸九二者也然三不正而无應須待之女也天官須女四星賤妾之稱六三兌說之少女也而无正應兌又爲妾之象娣者女弟之從夫人以行者也賤妾非專於進御者娣則以備小君之次者也六三歸妹之主以其有

賤妾之象故變其辭以告六三之妹曰歸汝而以須行是有妒忌之行若反其須而以娣自從則是夫人无妬忌之行者也六三下比九二以二爲夫人以初九爲娣皆在下卦故有反歸之象言其非從四而從二也歸妹以須未當也以其六三未當位故爲之戒也蓋爻本以六三爲妹而以娣與須爲從妹者或但以六三爲須則失卦主矣○以象變言之六三不但動又成乾互有坎雲有需之象需須也○此爻正所歸之妹使其以娣相從而勿以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四諸侯之位震亦爲侯蓋爲帝妹主婚者也天子之女下降必同姓諸侯主之然主之者豈得自專哉惟待天子之命而已故凡愆期遲歸皆不自專之象以時求象古者霜降逆女氷泮而止向也爲兌正秋女歸之時也今震爲仲春則愆期矣然仲春有合男女之

无夫家者況帝乙之妹豈終无所歸乎是遲歸有時也故傳亦曰志有待而行所以有待者雖曰待時亦待六五之命而後行也○或曰以象言之九四互離爲中女剛明而无正應待時之象但中女不可言妹也○此爻以諸侯而主帝女之婚有不敢自專之象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

卦自泰來六五有帝乙歸妹之象帝乙湯也

少女妹也謂以三歸二也初與三皆兌然六三以柔居剛初九以剛則三之袂雖爲良不如初之袂尤良也三以柔居剛未至滿盈月幾望者也所以得吉泰六五九二相應以九二當六四者也此卦六五九二相應則九二尚六三者也先儒雖有以兄嫁妹爲言者每以二爲女而无配妹之夫誠齋遂遠取諸咸今以二當三則卦義盡而不待遠取矣○以象變言之震爲帝自泰來上體本坤坤納乙故取帝乙爲象下體兌自乾來乾爲衣兌伏艮爲手有袂之象六三互坎爲月卦自泰來下體乾也今變爲兌則兌象見丁而未盈乾申故以月幾望取象○此爻歸妹之主長男歸少女者也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三少女也下比二而歸二者也震爲竹筐也謂上也三承上以六居之以柔居剛无實也三既歸二則上不可得故曰女承筐无實也士謂上也上六陰柔而謂之士者震體也三兌爲羊三非正應故羊无血也此其所以无攸利也然卦在上卦歸名當反求諸己可也惟其筐无實所以羊无血歟○以象變言之上六變則爲離離爲兵戈三兌五坎兌爲羊有刲羊之象坎爲血上欲之三既非正應三動則坎毀矣有羊无血之象震仰盂有筐之象○此爻居柔无爲人夫之道故有此象

三月廿七日校

武陵丁易東　象義

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者三陽之卦自泰來二四相易者也又爲三陰之卦自否來初三易五上也然卦以自泰取義豐者盛大充盈之名豐離下震上萬物出乎震見乎離百嘉之會故爲豐以明而動有亨象王假之王謂乾也假者至也亦有大義豐自泰來乾之九二上至於四也然至四未爲至也必至於五然後爲大焉欲其至欲其大也離日也至於五則二五相應日中而照天下今離猶在下而陽亦未至於五也故以宜言盛大之時一物失所則爲憂而不必憂日之正中明照四海而不遺微小矣然以日中言又恐其過盈而先爲之慮也○以象言之坎爲加憂離有伏坎離見則坎伏故勿憂也○此卦乃將盈而慮過盈之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

九四豐成卦之主初九之應也然初與四俱九而无應是敵應也旬均也言均爲陽而相敵也陰陽相偶爲配雖與九四均敵而无咎者以往有尚也初九无應六五亦无應初可因其同類以近五則遇其配主矣往有尚往可尚於五也以陽從陰於上故謂之尚六五君位九四與初同德故取此象若不因四而自欲遇五是欲過其均敵之人四必爲災矣○以經參象言之先儒以旬爲均者卦自泰來四本坤而經參震坤爲均。○或曰九四動則上體成坤坤數十自震庚至離己十日也故曰旬因四得五非可遽也故雖遲遲旬日而无咎兩說並通今兼存之或謂古无旬字必以均爲是然七句有甾格先於繫易之聖人矣○此爻與成卦之主九四同德因四以見五者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草也豐其蔀草木之盛者也居其中則爲所蒙蔽而不見日凡觀星者必於蒙蔽之下以管而窺則星可見若不蒙蔽則爲日光所爍而不能見故曆家有所謂蔀蔀雖四章之名亦以此取義日中見斗日无光也晦冥之時何所往哉不明而動動則有疑有疾若與五相孚不爲四之所蔽則發其蔀之所蔽而吉○以象變言之斗謂四也四若進五則所謂日中而照天下互離在上明矣今四未變互兌伏艮艮爲石星者天之石也北斗雖在垣中而直張翼軫角之度在天之東南東南者巽而震離之交也豐以震離成卦六二至九四亦互巽也故兩爻皆以見斗取象或曰豐於卦氣爲六月日在星宿日中之時張翼軫宿已出於東南故有見斗之理往得疑疾互巽而又伏坎巽爲不果坎爲疾往則生疑疾矣六二果能與五相孚則不爲四之所蔽而大明正中離震之星隱矣○此爻以爲四所蔽當與五相孚之意

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九三亦以四在上爲之蔽而不得求應故曰豐其沛日中見沬沛本作旆幢幔也沬小星也皆有所蔽之象既爲四蔽不能爲用如折其右肱然所幸剛而得正故可无咎○以象言之震爲玄黃互兌之金斷之旆也沬斗後小星或曰即斗中之輔星也動又互艮艮星象也互兌爲右艮又爲手右而毀折折其右肱也○此爻亦爲四所蔽而不得應上之象

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四雖爲下二爻之蔽然亦以自蔽蓋離明在下而已向上則身背離明之光故亦有豐蔀見斗之象然四與同德若能之初則可以就離明之光有吉之道○以象言之九四與六二皆互巽故有豐蔀見斗之象四動成明夷故曰夷主然明夷晦而不明若下就初則明而下夷矣○此爻爲明之蔽者也故反欲

其下就乎明

六五來章有慶譽吉

自外而下爲來離爲文明成章之象也下來二而同德相與則有慶故曰來章有慶譽吉二多譽者也○以象言之互兌爲口爲說亦有譽象○此爻雖无正應以同德相與致豐取義

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

屋居也家所居戶牖之内也既豐其屋又蔀其家闇之甚者闚爲視也闃静也二爲離體上非其應故有不覿之象闚戶而闃其无人凶可知矣○以象變言之上應三者也自三而上有大壯棟宇之象豐其屋也卦自泰來上體有坤爲闔戶戶本闔而變爲震震爲草木草木封之故蔀其家也闚其戶離爲見也闃其无人謂下似壯卦以二變而其室虛故曰闃其无人二於三畫爲人位也三歲不覿本應三而隔三爻故取三歲之象○或曰三互巽巽爲地戶故爲屋與家之象又豐以雷電成卦以天象言雷電五星正直室壁之次故以屋與家取象亦通○此爻以陰柔居豐極處動終明極而反暗也故雖欲下三以求明而三不應三雖上之正應亦不應之也

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅者三陰之卦自否來三五相易者也又爲三陽之卦自泰來初二易四上也然卦以自否取義旅艮下離上者也旅者羇旅也又商賈之總名違其國去其家而客寄於它鄉者也止而麗乎外客寄之象柔得中于外而順乎上下之兩陽亨也陰爲小是以雖亨而小也旅貞吉謂九三也得九三在下陽剛之臣而助之則吉也旅在外者卦自否來六本在三往而居五失其所居而在外者也柔而在外其亨既小非有剛正之德以處之不能吉

矣然旅者必有所圖或欲謀利或欲行義旅
之時貴審其所宜出於義則入於利所關大
矣不可不得正也○以象言之互巽利市三
倍商旅之象○此卦以陰往居外取旅之象
而欲其得正也

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮爲徑路旅也瑣小也陰爲小艮亦爲小動
而之四亦艮也又爲小故曰瑣瑣居旅之時
小而又小柔弱之甚能无災乎初六陰柔不

正故有此象如此則志窮矣此所以爲災也
○以變象言之動而之四有互坎焉坎爲災
○此爻以陰柔在下爲旅故有取災之象

六二旅即次懷其資得童僕貞

二艮止也艮爲徑路爲門闕由徑路得門闕
而止焉次也然初亦止也不取即次之象何
哉初非得正者也二則居其中矣故可言即
次也懷其資陰柔在内陰主利懷資之象无
應故不售而懷之艮爲少男在旅而有少男
焉童僕也兌少女爲妾則艮少男爲童僕矣
六二得正有童僕之貞者也在旅如此可以
无尤矣○以象變言之六二互巽爲近利市
三倍雖未售而有其資矣故曰懷其資又二
動則互乾爲金爲玉亦懷其資也○此爻以
柔中故在旅爲无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三正在艮體止於門闕者也而迫近上離
火焚其次矣雖云得正亦已危矣以旅之時

得下相與可也九三旅而過剛非處旅之道
童僕不與其義既喪所以喪其童僕也○以
象言之九三變則成坤坤爲喪喪其艮之童
僕也○此爻以九三重剛不中失處旅之義
者也

九四旅于處得其資斧我心不快

二居中次也三居艮止次也九四已離下艮
入上體之初未得其中處于外而未安于次
者也資斧諸家多作齊斧齊斧黃斧也蓋因

懷其資而誤咨所以自衛然旅未得位則栖
栖旅人道未行也故我心不快○以象言之
上體爲離離爲黃互兌爲金互巽之木貫之
斧也伏坎故以心言兌爲說故以快言○此
爻雖處于外未得位者故不能行其志也

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉爲兵六五動而離象毁一矢亡也終
以譽命二多譽二與五以同德相應者也而
九三欲得之柔迫乎剛者也六五以一矢射
之而亡之故能與二同德而應也當旅而有
同德以相應其譽命可知五乃君位以旅得
之有自旅而君之象若少康周宣是也○以
象變言之離變而乾自旅而君者也伏坎爲
弓艮爲手射雉以矢者也互巽爲命○或曰
三非離體何以爲雉曰五有射雉之象故取
之易之取象如此多矣○此爻處旅之時以
柔中同德相應取義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九離爲飛鳥上居高故有巢象離火上炎
而焚之者也上與三爲應者也鳥有木之可
棲旅人之得其所止者也然三重剛不中自
焚其次上九能安乎三焚則上之巢焚矣先
望而欲即故笑然不可依故號咷也易和易
也離爲牛上九易之而之三離體變喪牛于
易也○又以象言之離固飛鳥三互巽爲木
鳥居木上巢也九三又互兌說笑象也爲口
號咷象也○或曰易疆易也疆易之間最易
喪失牛羊者也三艮爲土爲限故以易言蓋
旅行于途而失其牛於中途疆易之間之象
也○此爻居旅之窮而自高大故自取喪也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽者二陰之卦自遯來二四相易者也又爲
四陽之卦自大壯來初四易五上也然以自
遯取義一陰入乎二陽之下爲巽本三畫卦
之名因而重之亦以巽名也巽委曲而有所

入之象小亨陽爲大陰爲小初四兩陰皆順乎剛有亨之象巽者一陰始生所以爲小者之亨也然陰爻自此而進故利有攸往九五九二大人也故曰利見大人皆柔順乎剛之象或曰九二利見九五之大人九五利見九二之大人也○此卦柔順乎剛而亨者也

初六進退利武人之貞

巽爲不果初六見二陽在上陰陽相得志欲進而從之矣然以柔居剛體卑志下又不果進故有或進或退之象聖人戒之曰進退不果非能巽順者也若以武人之正處之則得所宜矣位剛有武人象武人取其斷決也○或曰以陰弱卑巽最下惟武將居功名之盛宜用此柔殆自貶損乃可粗安上君子用之則失中矣亦通○以象言之初六應四四互兌變則爲乾乾健而兌金武人之象也如此則得正矣以六居初非正必動而後能正也○此爻進退自疑雖欲巽而亦不果者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

上既有巽下又有巽九二在下體巽在牀下者也史祝史巫巫覡祝史巫覡皆巽以事神者也巽進退有疑故用史巫紛若也然九二之巽非媚奧者以至誠感神耳九二所以吉也九二所以吉者豈以他哉得中道故有此象也○或曰巽初民之象也牀若二也古者席地而坐唯長民者坐于牀示不抗也巽而在牀之下近民之義夫近民必深知其所疾苦矣故祝史爲之延福巫醫爲之除病凡爲民害者紛舉而更張之所以吉也民之所喜誰其咎之周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶也祓禳所以除其災害也亦通○以象言之巽爲木伏震爲竹巽本坤之初爻西南也小竹爲箐以木藉之而在西南之奧牀也九二互兌變則爲艮兌爲巫艮爲宗廟以史巫告宗廟也巽爲繩有紛若之象○此爻乃巽之得中者

九三頻巽吝

初六進退巽之不果者也九二巽於牀下矣九三又巽焉頻巽也卑下太過足恭之象也九三重剛庶幾乎其能自立矣今頻巽不已乃避事者也宜其不免吝矣或曰頻即瀕水涯也以近上巽爲瀕之象○此爻雖剛而又剛以居巽體不能自立而致吝

六四悔亡田獲三品

六四无應乘剛宜其有悔然以巽順乎五其悔乃亡而陰陽相得有田獲三品之象吉之田者上殺中殺下殺爲三品一乾豆一賓客三充君之庖三品則徧及於上下以卦爻論之則九五之外其餘二陽皆六四所獲也巽爲利市三倍此爻有之或曰三品下三爻也九三剛居剛乾豆之象初六與我應賓客之象九二應五充君之庖之象○以象言之六四互離離爲罔罟田獵之象爻本巽有互兌互離巽爲雞兌爲羊離爲雉三品也○此爻以柔順乎中正取象

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛中而正故吉以其无應恐有悔而不利惟其貞吉所以悔亡而无不利也无應故无初貞吉故有終也惟其无初也號令必更而後可以有終也庚有更義是令之更必巽順以入之此即彖辭所謂重巽以申命者也先庚三日後庚三日所以審其命令也巽、卦多疑故作事如此之審○以象言之巽伏震者也震納庚互離爲日下卦之震先庚三日也上卦之震後庚三日也先庚三日庚子庚寅庚辰也後庚三日庚午庚申庚戌也巽爲隱伏故取伏卦言之此爻蠱之變故蠱言先後甲此言先後庚也或曰先庚三日丁也後庚三日癸也巽互兌而自坤來兌納丁坤納癸也○此爻剛得中正而重巽以申命者

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下牀與二同象謂之下者以上應三
三處上巽之下故巽在牀下也失位而巽過
於巽者也資斧當作齊斧齊斧黃斧也說見
旅卦以巽之極喪其資斧雖正亦凶況不正
乎或曰上與二皆不得位故有巽在牀下之
象○以象變言之三五互離爲黃互兌爲金巽
木貫之齊斧也上九九三俱動則巽木兌金
俱毁喪其資斧矣○此爻剛而不正過巽而
自取凶之道

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

兌者四陽之卦自大壯來三五相易者也又
爲二陰之卦自遯來初二易三上也然以自
壯取義兌者說也一陰在上爲二陽所說也
本三畫之卦名因而重之亦以兌名剛中而
柔外故亨二五剛中者也五雖正而二不正
三上柔外者也上雖正而三不正正然後利
不正則不利矣兌爲說說者喜見于外易以
失正故以利貞戒之○此爻以上下俱說爲
義

初九和兌吉

初既剛且正雖處兌說之體和而不流者也
故曰和兌吉不然說之不以道不說也和於
何有安得吉也○此爻以剛正得吉

九二孚兌吉悔亡

六三陰柔不正同體近二以不正而說我者
也宜其有悔九二與九五同德相孚以中道
相說所以吉而悔亡也孚者上下之志相信
故也○此爻以同德應五取義

六三來兌凶

六三柔而不正來說於二者也兌自壯來六
自五而來三以說乎二故曰來兌所以爲凶
○此爻以不正求說致凶之象

九四商兌未寧介疾有喜

九四介乎陰陽之閒體爲兌說欲往五則說
三之陰柔而不肯上進欲來三則非其正應而

有疑焉而之五義也非利也○之三利也非義
也○故商兌而未寧如商賈商度之象然六三
陰柔失位憂悔吝者存乎介○九四陽剛君子○
終於疾之而不從上從九五則勿樂而有喜
矣○或曰說文從外知內曰商從外知內即古
人所謂商除也商除者因貨而求法者也○實
見於外法隱於內卽揆度之義○以象言之
九四下有互巽巽爲近利市三倍商也同利
者也又互離伏坎坎爲疾○或曰兌正秋秋爲
商也○此爻介乎陰陽之間而能從陽者也

九五孚于剝有厲

剛中爲孚剝謂陰剝陽者也當兌之時陰柔
以容悅爲事九陽剛居尊本與二爲同德苟
亦信陰柔之容悅則危厲之道也○或曰以
象變言之兌正秋也季秋之月其卦爲剝又
卦氣言之寒露當剝之初六以四正卦言之則
兌之九二也九五與二爲應者也剝之六五
則五陰成而僅一陽之存矣九五得不爲剝
之六五憂乎九二耳卦氣正應乎剝之六二
以相與剛中相孚制剝初六之陰則不至進
而爲六五矣○曰厲者危其剝也○此爻二五
相應以防柔之象

上六引兌

成兌之主陰居說極下引六三以說于九五
之陽者也九五既爲之戒此爻不言凶者陰
求說于陽亦有聽命於陽之象故不言凶○
以象言之三互巽繩伏艮手以手引繩之
象○此爻以陰引陰求說於陽者也

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者三陰之卦自否來二四相易者也又爲
三陽之卦自泰來初三易五上也然以自否
取義渙者離散之名九來居二而陷六往居
四而入渙散之象也其象則風行水上披離
而解散也二易四得位而上同乎五故亨處
渙之時而能有亨通之道者也王假有廟假

至也王指五而言渙散之時而欲其享惟有聚之而已人死則魂離而魄散故立廟以聚之而聚已之精神於廟亦所以聚祖考之精神也人心離散則異神不享祖考之精神可聚則人心之聚可知人心之渙散者既聚大川之險雖可涉矣此聖人拯渙之道也利涉大川謂下坎上巽木在水上涉川之利也○又以象言之九五互艮廟也九二互震主匕鬯之長子也應主器之長子而自處於宗廟之中者九五之王也○此卦聚一已之精神以聚祖考之精神所以聚人心而拯渙散也

初六用拯馬壯吉

初應四者也雖非正應然卦自否來六自二而之四九自四而之二初比二而應四當渙散之初者能用二以拯之則吉矣二坎爲美脊馬之壯者也以二美脊之馬拯四則四復爲九而足以應初矣此其所以吉也諸爻言渙初獨不言拯之於早不至於渙也○此爻拯渙之初而不至於渙者

九二渙奔其机悔亡

說文机木也五巽爲木机也當渙散之時奔五爲机安之象也或曰卦自否來九自四之二以二爲机剛得其中以散其否九二不當位本宜有悔得四爲所憑則得其所願是以悔亡所謂剛來而不窮也○以象言之二互震爲足巽木有足者机也○此爻當渙散之時得其所憑者也

六三渙其躬无悔

六三當渙散之時能渙散已私而泮奐爾游優游爾休者故无悔也六三不當位又近乘二剛本宜有悔以上九相應脫然去三而之上以去坎險所以能使其躬之无悔者也渙其已私所謂渙然氷釋怡然理順也○以象言之三互艮爲躬　此爻以上九相應故能自渙而无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣朋類也六本居二而來居于四散其朋類而上同于五也近君故元吉丘聚也夷平常也柔渙其羣來而得位散私黨以附君散而有聚非平常思慮所能及也○或曰以象變言之六四互艮伏兌兌爲羊羊羣行者也以艮止之渙其羣之象也羊狠者也觸藩者也其羣相聚豈无患哉六四能以艮止而渙其羣如所謂去敗羣如牧羊者也所以爲元吉也渙有丘艮爲山丘也謂散其羣於丘山之

上也六四動則互成離而上成乾乾有伏坤離在坤下明入地中夷之象也日之夕矣牛羊下來渙者將復聚矣坤伏不見非明夷也匪以明夷而動其心則羊不使之復下丘矣傳謂光大此其所以爲光大也又四動亦明夷之互對也○此爻成渙之主渙小人之羣聚者也

九五渙汗其大號渙王居无咎

人之有疾陰陽未分必汗以渙散之漢儒以爲汗不可反喻唾涎液皆不可反何獨汗也九五巽爲風風者天之號令渙汗其大號所以散天下之客氣保其正氣者也天下之疾散矣王可安居而无咎也或曰居積也渙王之所積聚也此發粟散財之象亦通○以象言之五有互艮爲躬二有坎水二五相應躬而有水汗之象也互艮門闕而能止焉王居之象也○此爻二五相應渙散外邪客氣之象

上九渙其血去逖出无咎

三坎爲血血之凝滯而不解亦可以生疾上九以巽風而渙之則血之凝滯者散矣逖遠也逖出則遠出乎坎而无攻心之疾所以不爲身害也遠害故无咎也或曰汗心液坎中畫也血外傷坎下畫也○此爻取渙其凝滯之害爲象此卦彖象本以聚天下之渙取義爻辭則以渙天下之難取義隨時變易以從道也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節者三陽之卦自泰來三五相易者也又爲三陰之卦自否來初二易四上也然以自泰取義節兌下坎上節者分段之文節之名如竹木之有節限制之象所謂天理之節文人事之儀則適中之義非所謂苦節也所以能亨苦節謂過於節者也出以節約爲節然後不中禮豈所謂節哉故不可以爲正而固守之也○以象言之九五互艮堅多節者也九二互震爲竹竹有節者也土爰稼穡稼穡作甘火曰炎上炎上作苦互艮爲土互震爲稼穡本甘者也上伏離變則中孚疊畫之離炎上作苦者也○此卦以節以制度取義而非苦節之節

初九不出戸庭无咎

初六與四爲應初六不出戸庭則不之四也以體兌說易至有悔不出戸庭則无悔矣○以象言之六四互艮戸庭之象四又互震可以出而艮止之不出之象○此爻謹節於初惟恐其失節者也

九二不出門庭凶

二五當應而非正應則以剛遇剛過於剛矣動則得正而正應合故以不出則凶告之勉其出也出則无凶矣初不當出二不容不出故也○以象言之九五互艮門庭之象二互震可以出而艮止之不出之象二與初俱應五艮二曰門庭初曰戸庭何也初奇故稱戸二耦故稱門也○此爻以无應而恐其失可出則出之節者也

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔不正又居兌說之體說而失中者也既不節則嗟若矣兌口嗟之象也○此爻以不正失節无所歸咎之象

六四安節亨

節有止義四居坎見險而能止者也下應兌

說則不以爲險乃安其分義者也故曰安節
旣安於止節則可以承九五矣此六四所以
吉也。以象言之四居坎而互艮有止義見
險而能止安節之象。此爻以得正而亨
九五甘節吉往有尚
九五本中正九二剛中其節亦合乎時措之
宜節而甘者也甘者對苦之稱理義之說我
心如芻豢之說我口故心所說者謂之甘心
心甘於節謂之甘節苦節不可貞而貞固守
之則凶甘節斯吉矣往而有尚以此甘節之道
進而之上亦有吉无凶也。以象言之九二
爲應互震爲稼作甘者也又九五動爲坤土
爰稼穡者卦自泰來九自三而往五亦往有
尚也。此爻以二五相應而爲甘節之吉
上六苦節貞凶悔亡
苦節亦過乎中者也上六位過乎中節過乎
中過猶不及如所謂儉不中禮者也以此固
守雖不免凶乃以貞勝而凶也然節非惡德

故其悔亡此餓死首陽而无怨者也。以
象言之上六伏離又變則中孚疊離六三動
亦互離離爲火炎上作苦者也。此爻過於
節而凶者也
䷼兌下巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞
中孚二陰之卦自遯來初二易三四也又爲
四陽之卦自大壯來三四易五上也然諸卦
多以一爻之易取義而此卦自遯自壯皆二
爻相易故兼二卦取義中孚以兌下巽上爲
卦澤上有風者也然中孚者卵化之象以爪
覆子抱卵之象古孟以抱卵爲孚在人則信
由中而發於外而人化之者也孚信也六三
孚於上六四孚於下相孚信也豚魚今之江
豚是也豚魚知風豚魚之出則澤上有風之
兆也所謂石燕飛而雨至江豚出而風生也
江豚東南之所常見惟西北則多不之聞故
先儒或析豚魚爲二物非也江豚澤將有風

則出无風則不出最信者也故中孚取象焉
巽爲魚爲風兌爲澤故也吾信如豚魚之知
風則吉矣行乎澤上而知風則利涉大川而
无虞矣兌澤爲大川巽木在上乘木有功利
涉大川也利貞爻位正不正相間恐其不正
欲其得正也得正則應乎天道而无不利矣
○此卦中心孚信而能涉險者也
初九虞吉有它不燕
孚以羽族孚子爲象南方朱鳥故離爲飛鳥

朱子謂中孚乃疊畫之離故中孚六爻多以
飛鳥取象初九之虞如即鹿无虞之虞乃山
虞防守山林護爲獸於方孳者也初九虞吉
守護孚信如虞之護爲獸於方孳焉則吉矣
初應四而三爲同體皆陰爻也四正而三近
應四則得正而安有它則不燕居也○以象
言之燕雖以燕安取義亦以飛鳥取象燕謂
四也四有互艮爲門鳥之巢於門者非燕乎
燕巢乎屋取其安也燕之居其安安故吉以爲

燕居燕寧之燕如爵爲爵祿之爵也之四如
燕得所居而安之三失正則不得如燕之安
矣或謂豚魚與燕說卦所无之象何以取之
曰晉之鼫鼠井之鮒魚皆非說卦所有以義
取象如珠走盤不出於盤也○此爻以守正
應而致其誠信於始者也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡
之
中孚以飛鳥取象以九居二二陰也鳴鶴在

陰也我有好爵吾與爾靡之靡分散也鳴鶴
在陰其子則和我有爵祿之好者則與爾靡
之上下相應之義也○按爵雖爵祿之爵亦
如燕爲燕安之燕實以離爲飛鳥取象爵古
雀字飲器之名象爵之形所以爲飲器也量
亦取象焉其法用銅方尺而圜其外旁有庣
爲其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合
龠其狀似爵以縻爵祿蓋雀者剽采之鳥量
起於黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百

實其命故以比云鷚犖初生雀飛于手占者
以爲封爵之祥故知爵祿亦取於雀雖爲飛
鳥之象也○以象言之互震爲鶴者九家震
爲鵠鵠古鶴字穆天子傳列子皆以鵠爲鶴
震又爲善鳴丑互艮爲子鶴知夜半故鳴鶴
在陰震巽同聲相應者也○此爻以上下同
聲相應爲孚之象

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵者勢均之義艮爲上下敵應不相與言陽
與陽爲敵陰與陰爲敵也中孚以三四爲成
卦之主三與四同體而異意近而不相得二
女同居而志不同者也○六三以柔居剛位既
不當欲進而之四故鼓四不孚故罷既將以
誘之也而四絫於不孚故泣泣不能感故歌
以說之小人之情狀也以其中之不孚故如
是也六四巽體巽爲進退故皆曰或○以象
言之三互艮互震艮爲皮革而震爲聲或鼓
也巽爲不果

而艮又止之或罷也巽白眼而兌澤流或泣
也兌爲口爲說而有震聲或歌也○此爻以
不正欲從正而中不相孚之象

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位也以陰近陽以臣近君者
月幾望之象馬匹謂已之匹配謂初之正應
也不係於初而係於五馬匹亡之象月幾望
則受陽之光○馬匹亡則不私其應孚于五也
故无咎亡其私以事君者也○以象變言之
四與初應四初相易則初成坎而四成乾坎
爲月乾象盈甲月之望而兌體尙存兌象兌
丁上弦也去乎兌而未至於乾月幾望也此
言初九欲與九五爭六四也所以馬匹亡者
兩馬爲疋四震作足之馬初應四成坎美脊
之馬匹也然六四之志不在初也欲上從九
五耳四竟從五則无咎矣○此爻近君得正
有公爾忘私之象所以孚也

九五有孚攣如无咎

五與二相應者也而非正應二陰孚于其中二五同德相與故孚中孚以孚子取象如卵化之物方拳然之時已有天理之孚也相得如此所以无咎九五本與二爲應而非正應本宜有咎而同德相與中陰二爻得我而孚故无咎也有孚攣如之辭與小畜同小畜以巽居上而有孚攣如此爻亦巽體也○以象言之五互艮艮手拘於巽繩攣也拘攣不釋之象○此爻得位與二同德而孚三四者也

上九翰音登于天貞凶

上九剛而不正處高位者也巽爲雞雞欲鳴則鼓其羽翰故曰翰音禮稱雞爲翰音猶牛爲一元大武羊爲柔毛兔爲明視也上九天位音登于天也鶴鳴於九皐聲聞于天雞豈能然是虛聲聞于上者也中孚以誠信相與也據位之上虛聲无實其能久乎雖正亦凶況不正乎○以象言之巽固爲雞應三互震爲聲○此爻不正雖有虛聲不能孚於人者

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過二陽之卦自臨來初二易三四也又爲四陰之卦自觀來三四易五上也他卦多以一爻之易取義然二卦皆以二爻相易如中孚故兼二卦取義小過艮下震上者也過者過越之義小者陰也過者謂二五皆六而非陽小者過也又二爻陽而四爻陰陰過於陽也小者過則其亨止於小而已二過乎初二得位正也五過乎四五不得位不正也故利在於正也卦有飛鳥之象先儒謂中兩剛爻爲身上下柔爻爲翼也震爲聲艮爲止聲往上而止於下飛鳥遺之音也逆而上則難順而下則易不宜上宜下也宜上故宜大事宜下故宜小事大凡小者之過不宜大事宜小事故取象飛鳥不宜上宜下也○以象言之不宜上宜下謂三四也離爲飛鳥九四不正下

而來初則下成離即飛鳥之下也以九來初則正也故宜下也九三本正而往上則上成離即飛鳥之上也以九往上則非正故不宜上也以本體言之上體震爲聲下體艮爲止互體雖有巽風而艮山止之鳥乘風則可上風止則但宜下耳或曰二正故宜下五不正故不宜上○此卦以陰過於陽但利小事爲義

初六飛鳥以凶

小過有飛鳥之象卦中二爻爲身上下四爻爲鳥翼故初上皆言飛鳥鳥之飛以羽柔性宜下飛則不安於下矣以此而飛故凶○以象言之初動則下體成離飛鳥也飛鳥宜下者也何以凶蓋初動而已則反變爲互坎坎見則離伏飛鳥不見而難生矣凶之象也○此爻以上四而凶亦有不宜上之象蓋四宜下而此不宜上故也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三四重剛二猶父而四猶祖也六五祖之妣

也六五君也九四臣也與六五應遇其妣也不敢過五不及其君也而必曰過其祖遇其臣何也蓋自臨言初易三而二易四者也古爲徐氏之說如此是卦雖曰二卦而變然臨剛在二爻當之故以臨取且小過取過爲義過乎四而不敢過乎五孫之德可過乎祖而臣之義不可過乎君也所以无咎○或曰二與五動則成大過相擲之象故稱妣妣者已死之稱○此爻雖過其祖而不及其君得中者也

九三弗過防之從或戕之凶

九三居三陰之上雖剛正不能過下二陰寡不敵衆也弗過防之則從或有戕之者矣故凶○以象言之六二方欲過四而往五九三當以互巽巽之以艮止防之苟欲從之則兌體毀折傷之者至矣互巽進退故以或言○此爻雖剛弗能過陰則防之而已

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛居柔不過者也爻无咎然處二陰之下不能過五者也不能過五而與五遇以其剛柔相濟可矣苟以震躁而往則危厲矣亦不可固守其貞靜而昧於進退之幾也雖弗可過亦不可不及也如此則不過乎則矣○以象言之以互兌〻口爲戒○此爻以剛居柔固弗可過亦不可不及

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

柔盛居上陰乘二陽未能和也故有密雲不雨自我西郊之象與小畜同弋射取之也公謂三穴謂二也公弋取彼在穴謂二爲三取也二爲三取故五不能雨矣○以象言之小畜巽之卦卦辭曰密雲不雨自我西郊今六五乃與小畜同何也小畜以乾巽成卦者也○六五變則成互乾而六二至四則互巽故也蓋所畜者小且其施未行所過者小則不可以用大事也○以此象言之下有互兌兌澤之氣上而爲雲而不能成坎密雲不雨也穴四也五動互乾乾天際三在內外之交故曰自我西郊公謂三也三公位在穴二也兌爲穴居互兌之下在穴者也三動互坎而伏離以坎弓離矢而取彼在穴二不能進五以及其君矣五亦不能得二焉陰陽和則有雨二五俱六本无能雨之道豈能濟大事乎所以爲小者過也然則三旣得二矣五欲雨非四不可也得四則陰陽和矣○此爻以二五與陰不能大有爲之象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六失中不與五遇又從而過之陰過之極者也其凶以其亢也臣過乎君者也災者天災眚者人眚而天災隨之則其凶者非不幸也宜也此乃小人有飛揚跋扈之志者終必罹於罔羅矣○以象言之動則成離離爲飛鳥爲罔罟是飛鳥之離於罔罟者○此爻處小過之終陰過之極故有凶象

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟三陽之卦自泰來二五相易者也又爲三陰之卦自否來初三易四上也然以自泰取義既濟離上坎下既已也盡也濟者涉川而登岸之名既濟之時雖小者无不亨也亨至於小者非如巽之小亨也利貞剛柔正而位當也初三與五本陽位也而剛居之二四與上本陰位也而柔居之剛柔得正各當其位又皆正應所謂既濟也陽已得位大者不在言也陰亦得位則小者无不亨矣或曰既濟自泰來六自五而二成卦之主六陰爲小小者亨也又三陰各居陽上亦爲小者之亨然不如前說爲得既濟之時義初吉以下體六二之柔居中也終止則亂上六也上六純陰有終止則亂之象也通其變則能治不通其變治者亂矣當既濟之時乃太平極治之時也猶以治極而終於亂者爲戒蓋既濟變則成未濟故聖人深戒之也○此卦六爻得位而成既濟猶以既濟而爲未濟之防也

初九曳其輪濡其尾无咎

初以剛居剛欲濟者也然當應四四坎爲輪爲曳爲狐初在下爲狐之尾而爲四坎水所濡四輪既曳初尾亦濡未能遽濟然初本離體有離明之象則是明於進退之義者也所以无咎○又以象言之初動成艮亦爲狐又爲止亦不行之象○此又將濟而未遽濟者

六二婦喪其茀勿逐七日得

二應五者也離女爲婦五坎也離爲雉爲文明有翟茀之象六五在上九二在下男不下女故不以茀來迎則婦喪其茀不可行矣然二五正應終必合勿逐而自得矣離本日也六二動則變少陽之七所謂七日得也自二至上又自初至二九七爻六二以柔居中正雖未爲上所用終必見用也○又以象言之五動互震震爲竹坎爲輪竹蔽乎車前茀也震爲作足逐也故以勿逐言○或曰六五自

泰降而爲二即泰所歸之妹故以婦稱○此
爻以中道自守不輕動也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
九三離爲戈兵三年謂歷三爻則出坎險也○
高宗當旣濟之時鬼方不庭高宗伐之猶三
年而後克其力之憊可知高宗尚如此況於
小人乎小人指上六也當旣濟之時九三居
重剛而不中○未免好動○故指高宗以戒之五
爲君位自三至五遍成三爻三年之象○以
象言之九三○動則成艮○艮爲鬼門○鬼方也或
曰鬼方○南夷今鬼國也○商頌所謂撻彼荊楚
者鬼宿在天之離故取象焉而未濟伐鬼方在
九四亦離體也○或曰高宗商之武丁也變
艮伏兌兌納丁故取名丁之王爲象亦猶泰
歸妹之取帝乙也此雖援古然有此象然後
取之古之緯書有因小數知人之名氏者如
卯金刀當塗高之類是也況易神以知來豈
不能知以藏往乎取象雖巧而迂恐失之鑿
姑載于此學者詳之○此爻重剛當旣濟
之時而欲動者故擧高宗伐鬼方之事戒之
六四繻有衣袽終日戒
四坎體涉川之象涉川以舟以柔居柔如舟
有漏之象○舟有滲漏則塞以衣袽○袽衣之敗
者能預備而戒懼之意○離明已極而坎險在
前故有此戒備之象○以象爻言之四坎爲水
四動之初則成乾而互巽巽木也衆木於水
舟之象也初來則下漏矣乾爲衣以衣塞舟
之罅漏者也下雖已過離爲日終日之象初
之四互兌兌爲口所以戒也○或曰六四動
則互乾乾爲衣繻也然動亦互兌兌爲毀則
其衣敝矣袽者敝衣也當衣繻之時逆知其
有敝壞故終日戒焉亦通○此爻以柔居柔
能戒懼者也如未登岸而居中流凜乎覆舟
之憂者也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
九五當旣濟之時盈而有虛之理○六二在下

而未濟者也可以有行故曰東鄰殺牛不如西鄰之時實受其福也或曰後世邊境无事則禱祠之事起昔吳伐鬼方之後獻于祭祀以召吳兼離之象故既濟之時以此爲戒○以變象言之九五動則上體互震東鄰也六二動則下體互兌西鄰也兌爲刑離爲牛九五之二東鄰殺牛也禴祭夏也坎爲樽缶離爲夏六二之五當離之夏用禴祭者也○此爻以既濟之時不如未濟之時爲尚可濟所以爲居位者之戒若六二則自以婦喪茀而勿逐言之非謂六二可以得時自居也

上六濡其首厲

上體坎爲水又爲狐居坎之上狐之首也當既濟之終進无所往下反於二而不成既濟是狐之濡其首也欲濟而水濡其首不能濟也危厲甚矣其能久乎○以卦變言之自泰來下體本乾乾爲首坎水濡之爲濡其首○此爻陰柔居卦之終故深爲之戒

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟三陰之卦自否來二五相易者也又爲三陽之卦自泰來初三易四上也然以自否取義未濟者涉川而未登岸者也未濟坎下離上卦之六爻皆失其位故爲未濟然未濟則求所以濟故有亨之道所以亨者柔得中謂六五也坎爲狐初爻小狐也狐之涉水小者在後汔幾也初往之四幾濟矣而未及五猶未出坎中也初在下爲尾進爲坎水所濡故濡其尾謂初爲尾四濡之也既濡尾則不利有攸往矣故无攸利何以續其終哉○又按此卦先儒以爲六爻皆失位蓋初三五陽也而柔據之二四上陰而剛據之失位也然雖失位而六爻各有正應既有正應則天下事尚可濟此未濟所以爲亨也既濟六爻皆得位矣然易以變占則變爲未濟而皆不得位未濟六爻皆不得位矣然易以變占則變

爲既濟而皆得位猶乾變爲坤坤變爲乾也
聖人以未濟終之者豈天下之事終不濟耶
變而通之用易者之事也或曰未濟三陽亦
不得位雜卦何獨言男之窮曰陽居陰故不
得位陰居陽未爲窮也○以變象言之初往
四互坎則未出坎中故曰汔濟未得爲濟也
○此卦雖以未濟爲義然亦以未濟則有濟
之道而圖其終也

初六濡其尾吝

坎爲狐初六在坎下狐之尾也當未濟之時
上有正應志雖欲動以陰柔之質自爲坎水
所濡而不能進是以有吝○此爻以陰柔不
能往濟之象

九二曳其輪貞吉

坎爲輪爲曳九二坎之中爻正在坎險之中
者也火欲上而水欲下所以爲曳然上有六
五之君九二動而應之則得正而吉矣○此
爻居坎之中雖未能濟然中以行正則有吉
之道

六三未濟征凶利涉大川

六三不正近比於四所以征凶於上有應故
利涉大川也坎爲大川○此爻陰柔不正雖
未能濟險若與上九相應則有可濟之道也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九二剛而未正以此濟險未免有悔惟動而
得正則吉而悔亡未濟之四即既濟之三故
亦有伐鬼方之象三年謂至上九則未濟者
濟也四至上通成三爻三年之象有賞于大
國既克之象○以變象言之動則成艮而互
震艮爲鬼門鬼方也故曰震用伐鬼方動又
有互坤大國也九陽爲賞有賞于大國之象
或曰離爲鬼方見上卦○此爻剛不當位以
動爲正者也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五柔中之君當未濟之時能下剛中之臣
共圖濟險君子進則爲邦家之光既相孚信

所以不但无咎而又吉也六五以柔而居剛
疑於有悔動而得正吉而无悔也○以卦變
言之卦自否來六五本乾體也得正則復爲
乾矣何悔之有六五坎九二離皆有光明之
象○此爻以柔下剛其濟坎險而獲吉者
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
有孚與酒皆坎之象上三坎之狐也九居其上
狐之首也當未濟之時窮而有通之理上九
陽剛與三相孚而飲酒以樂其成始於憂勤
而終於逸樂者也夫何咎焉若沈湎于酒而
不知止節則如狐之涉水濡其首是過於自
信而失其宜矣此聖人所以深戒之也飲酒
濡首諸家多謂酒濡其首朱子獨不然之蓋
以卦辭旣曰小狐汔濟濡其尾則濡其首者
豈人之首哉特謂沈湎于酒而不知節則有
狐涉水而濡其首之象耳○以象言之坎固
爲酒上之三則互兌口飲酒之象也卦自否
來上體爲乾乾亦爲首而下應坎水濡其首
也○此爻以有孚于飲酒言則未濟者變爲
旣濟矣而又以濡首之有孚失是言則旣濟
者又當憂其未濟也然則天下事何時可濟
耶此聖人作易所以憂患後世也○按易六
十四卦始於乾之初九終於未濟之上九而
陰爻則包于其中蓋陽包陰而天包地之象
也此陰之所以非陽敵而天下之事惟陽則
用事而陰柔聽命焉可見易窮則變變
則通未濟之上九窮矣窮於上必返於下則
復爲否之初九矣此易之所以爲生生不窮
歟

周易下經第二之三

周易彖上傳第一

武陵丁易東撰

彖者文王所繫之辭彖斷也謂其繫辭傳此篇乃夫子之言所以釋文王之彖辭也夫子十翼本別爲一書以其釋文王之彖故謂之彖盖十翼之篇名也後人見其名遂以孔子之辭附于經下而謂之彖如此則文王之辭反不名彖而夫子之辭名彖矣故先儒分篇而各還其舊也傳者古者有經必有傳盖經以簡冊言傳則先師口以傳授之言也傳雖口以傳授本无簡冊後人恐其口傳有誤故亦以簡冊書之因謂之傳王氏本彖象傳皆附於經故无傳字本義復從古易故加傳字云

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此釋乾彖辭乾元亨利貞五字也文王彖辭本以乾之爲卦大亨而利於貞正夫子傳彖又因文王之辭發其言外之意焉後皆放此若以夫子之意推之乾元太極也乾得太極之動以健爲元贊曰大哉大无以加即太極也元大也始也長也无可得而名之故以元名之尊之也太極之健萬物之所資以始也乃統天凡物以一該衆曰統天者乾之體乾者天之理以理統氣也萬物資始元也雲行雨施品物流形亨也乾道變化各正性命保合大和利貞也若以象言之萬物資始謂乾之初畫萬物出乎震也雲行雨施謂乾之中畫雲雨坎也品物流形萬物之成也謂乾之上畫萬物成於艮也此以乾三畫分而言之也品有三義指三畫之乾言之大明終始艮者萬物之所成終而成始者也下卦之乾以此終上卦之乾又自此始然後成六位謂上加三畫而成六位也成六位則時乘六龍以

御天六陽成六爻之乾矣一爻復也二爻臨也三爻泰也四爻大壯也五爻夬也六爻乾也自此而變乾之初爻爲姤變乾之二爻爲遯變乾之三爻爲否變乾之四爻爲觀變乾之五爻爲剥變乾之六爻爲坤而乾體化矣故變爲化之漸化爲變之成也由是而各正性命利也由是而保合大和正固之象貞也如此乃可謂之利貞非他卦之利貞比也然則坤之畫又自乾而生歟首出庶物萬國咸

寧聖人體資始萬物之道而出乎庶物之上而致乎萬國之咸寧也首出庶物元有亨也萬國咸寧利而貞也乾爲首故有首出庶物之象先儒謂萬有一千五百二十之策當萬物之數皆從乾出故言萬物資始然則乾之一畫其萬有一千五百二十之策所自出歟六十四卦皆自六陽六陰之卦而來六陰之卦又自六陽之變而來六陽之卦又自三陽之卦而來三陽之卦又自一陽之畫而來然

則乾之象其六十四卦之彖歟○右乾彖

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此釋坤彖辭也坤元亦太極也坤得太極之靜以順爲元故曰至哉至无以加太極也贊曰至哉而不言大哉陰不可以同陽也萬物

資生乾始而坤生之也坤爲母故萬物資生焉坤爲地爲輿故德厚載物焉德合无疆坤之无疆合乾之无疆也此釋元也或曰疆限也艮有陽畫限之於前坤則无之无疆之象也坤虛而受故含弘光大品物生焉故曰咸亨此釋亨也乃順承天初畫巽也含洪光大中畫離也品物咸亨萬物所說上畫兌也品有三義指三畫之坤言之牝馬地類柔順利貞牝馬地類也以地類而行地兩坤之象此

指六畫之坤言之牝馬柔順故利貞也君子
攸行即君子有攸往也先於乾則迷而失道
陰柔晦冥故迷而失道後於乾則得其所主
陽爲陰主乃常道也西南得朋乃與類行坤
西南之卦也陰生於午至申成三畫之坤故
坤位在西南也雖曰得朋歷酉至亥成六畫
之坤閉塞成冬反无生物之功陽生於子至
寅而成艮故艮位在東北也雖曰喪朋歷卯
至巳六陽成乾品物流形矣乃有生物之功

蓋六陰之卦陰畫皆在初先於陽則迷也六
陽之卦陰畫皆在末後於陽則得也得君者
臣之慶得夫者妻之慶也安貞之吉以順爲
正則吉應地无疆地道柔順也无疆生生不
息也先儒以萬物資生爲萬有一千五百二
十之策始於乾而生於坤即物資始於乾而
資生於坤之象按乾六陽復臨泰壯夬乾是
也而又以九稱老陽也老陽必變則姤遯否
觀剝坤已藏矣故以六陽爲元亨六陰爲利

貞也坤六陰姤遯否觀剝坤是也而以六稱
老陰也老陰必變則復臨泰壯夬乾又寓焉
未嘗无陽也故亦以六陽爲元亨六陰爲利
貞蓋天地之間止有一春夏秋冬而已六陽
之時陰伏於陽而佐陽用事乾之元亨即坤
之元亨也六陰之時陰雖用事而陽實在上
乾之利貞即坤之利貞也乾用事在元亨之
時故言元亨之義詳坤用事在利貞之時故
言利貞之義詳如卦辭元亨止兩字而利貞

則以數句釋之爲可見矣。右坤彖

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

此釋屯彖辭也剛柔始交謂乾一索於坤而
得震也難生謂坎也此夫子發彖外之意蓋
剛柔始交則成震震下震上則爲震卦今上
體成坎故難生也動乎險中動謂震險謂坎
也大亨貞釋元亨利貞也不言利者利止於
建侯也雷雨震坎之象滿盈屯塞而未解也

天造草昧造者天運之始也天造之初草而
未齊昧而未明此以屯之時言也宜建侯而
不敢自寧此以亨屯之事言也宜即利也○
或曰以象言之乾之初畫故曰天造震草坤
冥故曰草昧虞翻謂震爲諸侯坎爲勞卦故
曰宜建侯而不寧○按夫子釋彖多用卦體
卦德卦變而參錯義理于其間至於命辭非
必取諸卦象今此書以象爲主間可通之以
象者亦不敢遺但別作或曰列之于後非用

其象學者詳之後皆放此○右屯彖

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪
我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也
再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

此釋蒙彖辭也山下有險艮山而坎險也險
而止坎險而艮止也蒙亨蒙有可亨之理卦
體有能發之才以亨行也時中言其隨時得
中以六居五以九居二時中之義非當位也
匪我求童蒙童蒙求我爲志應者五之志先
應三則二之志方應五也初筮告以二之剛
中而告之也再三瀆瀆則不告師嚴道尊也
蒙以養正聖功也解利貞字蒙以養正作
聖之功亦子之心純一未發於此養之不失
其正作聖之功也洪範以蒙恂風若對聖時
風若蓋蒙者聖之對也○或曰以象言之坎
爲心亨有作聖象自上至二爲頤有養正象

○右蒙彖

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大
川往有功也

此釋需彖辭也需須也者需乃須待之義也
乾之剛健方進而坎險在前不容遽進故有
需待之象惟能需待故不陷於坎也不陷於
坎則不困窮矣位乎天位以正中指九五而
言五天位也以九居五正而且中也大川坎
水也利涉大川則其往有功矣○或曰困者
澤在水上今卦自二至四互體有兌則水在

澤中故有不困窮象乾爲天五在乾體之上故曰天位非但以五爲天位也往謂卦從壯來自四之五耳○右需彖

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

此釋訟彖辭也上剛乾也下險坎也險而健坎險而乾健也窒惕中吉剛來而得中以遯之卦變言謂二自三來而居下體之中也終凶指上九而言也怙終不悛則凶矣利見大人乾之九五旣中且正大人也淵坎水也入於淵則陷于水中故不利涉大川也○或曰本自遯來下體爲艮自艮入于坎入淵之象

○右訟彖

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

此釋師彖辭也師衆也釋師之義貞正也九二雖得中而非正故以正戒之若九二變則爲六二然後爲正故也師能左右之曰以用衆而不失其正可以王矣朱子謂可以爲王者之師是也剛中而應剛中二也應者六五也行險而順下坎而上坤也以此毒天下而民從之吉又何咎行師不免於殘毒斯民然而民從之者以其順民心也羣陰從陽故曰民從之旣吉而又无咎旣能取勝而人无有咎之者也○或曰險固坎象互震爲行險坎爲毒故曰毒天下坤爲民又爲順故曰民從之○右師彖

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

此釋比彖辭也比吉也者比得其人有吉道也比輔者比有相輔之義下順從者下卦順從於上也以剛居五剛中也惟其剛中故原筮元永貞而无咎也六二應九五上下應也上六處終其道窮也○右比彖

小畜彖得位而上下應之曰小畜健而巽剛中

而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未
行也
此釋小畜彖辭也柔得位謂以六居四得正
位非君位也上下應之上二陽下三陽俱應
之也若論正應則初九是已以柔畜剛故稱
小健而巽下乾而上巽也剛中而志行剛中
五也五與四合陰陽相求則其志可行矣然
而密雲不雨尚往也以三陽上升陰柔未能
畜止尚欲往也施未行未能降而為雨也○
或曰尚往也謂雖密雲不雨必至於上則畜
極而散所謂既雨既處也但自西郊則施未
行耳○右小畜彖
履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人
亨剛中正履帝位而不疚光明也
此釋履彖辭也柔履剛依朱子本義則柔履
踐乎剛蓋以乾為虎而兌履之也依伊川傳
為柔履藉於剛非復踐乎剛二說俱通詳見
正經說而應乎乾健故雖履虎尾而不咥人
咥者兌之口不咥者不咥乎乾也剛中正履
帝位而不疚光明以乾之九五言之蓋九四
當兌口上九與三為應皆為兌口所咥惟九
五剛中正不為兌所咥故言不疚也○或曰
兌口虎也互巽伏震巽股震足而在兌之上
履虎者也互巽伏震本連上體則履之者乾
也故兌以說應則乾不遭咥也五互離故有
光明乾天也帝也以形體謂之天以性情謂
之乾以主宰謂之帝故曰帝位坎為疚離見
則坎伏矣故以不疚言○右履彖
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上
下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內
君子而外小人君子道長小人道消也
此釋泰彖辭也天地交而萬物通釋亨之一
字也乾為天坤為地乾下而坤上天地之交
也天地交則有生物之功萬物通也通者亨
也乾為君坤為臣乾下而坤上上下交也上
下交而各得正應其志同也同則亨矣此釋

泰之亨内陽而外陰以下釋小往大來之義内陽者乾而外陰者坤也内健者乾而外順者坤也内君子者指乾陽外小人者指坤陰也陰陽以爻言健順以卦言君子小人以人言乾陽在内則君子道長坤陰在外則小人道消也不釋吉亨者小往大來上下交通皆吉之象○或曰互有震兌長男下少女有交而生物之象故萬物通詳見正經○右泰彖

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

此釋否彖辭也乾上坤下兩不相交則无生物之功矣故萬物不通也君上臣下心不相與則取亂之道故无邦也无邦謂无君國子民之道也此解匪人二字内陰者坤而外陽者乾也内順者坤而外健者乾也内小人指坤陰而外君子指乾陽也陰陽以爻言剛柔以卦言君子小人以人言陰在内則小人道長陽在外則君子道消也小人道長君子道消釋不利君子貞也泰言健順而不言剛柔者順非懸德而柔有柔惡也○或曰互有巽艮少男長女无交通之象故无生物之功此萬物之所以不通也○右否彖

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

此釋同人彖辭也柔得位得中而應乎乾六居二柔得位也二下卦之中得中也利涉大川乾行也以剛健行故无往不濟也與五正應應乎乾也文明以健離文明而乾健也中正而應即所謂位得中而應乎乾也文明者同人之文健者同人之志中正者同人之道應者同人之情此君子之正也正亦以二五言公則一致私則萬殊通天下之志惟公能之○或曰離有伏坎坎爲心又爲通故能通

天下之志丞泥○右同人彖
大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德
剛健而文明應乎天而時行是以元亨
此釋大有彖辭也柔得尊位大中謂六自初
而五得君位而應上體之中也上下應之謂
上下五陽皆從六五也其德剛健而文明剛
健乾而文明離也應乎天離之六五下應乎
乾也時行者以六居五非正位也時中也大
有以離日照於天得中而行道也元亨者九
二乾元六五應之而亨通也○右大有彖
謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧
盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙
人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子
之終也
此釋謙彖辭也天道下濟而光明陽自上而
下來三也地道卑而上行六自三而往居上
也光明艮象在上爲盈在下爲謙天道虧盈
而益謙以下廣謙義變傾壞也流謂聚而歸
之虧益者日月陰陽之運變流者川澤山谷
之形害福者災祥禍福之應好惡者予奪進
退之情一謙而有四益一盈而有四害三才
之道一爾言天地鬼神人道皆貴謙而不貴
盈也盈則虧消則長天道虧盈而益謙也高
者傾卑者受地道變盈而流謙也高明之家
鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨鬼神害盈而
福謙也滿招損謙受益人道惡盈而好謙也
一陽在下體之上上尊也下卑也下之上則
卑而不可踰也艮山本高雖屈居坤下而不
失其山之高也下濟與卑皆釋謙字光明上
行皆釋亨字謙尊而光釋君子有終義皆指
三也三居下卦之上尊也居上卦之下卑也
光即艮之象不可踰山之象言人能謙則居
尊而愈光居卑而人不能過此君子之終也
○或曰以彖言之三互坎坎維心亨坎爲水
下濟也坎爲月光明也月盈則虧矣朒者朓
之始也水盈則溢矣下者流之所歸也天陽

地陰神陽見陰皆指剛柔之義言以九三卦
主爻剛位柔也○右謙彖
豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如
之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過
而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫
之時義大矣哉
此釋豫彖辭也剛應者九四之剛自初來又
與初相應也志行者陽之志行也順以動坤
順而震動也豫和豫也順以動不和豫乎惟

其順動天地亦不能違則建侯行師必利矣
天地以順動以下廣豫義以天地之順動而
形聖人之順動也日月不過四時不忒者天
地之順動也刑罰清而民服者聖人之順動
也前言建侯行師利在順動至此言不待刑
罰而民自服極言順動之道大也豫之時義
大矣哉贊豫順之道大也諸卦或言時或言
時用或言時義言時者專以其時言也言時
用者以其時與用言也言時義者兼時與義

言之也○或曰互體有坎坎維心亨故以志
行言陽爻爲天陰爻爲地天地以順動也互
坎伏離日月不過也初爻動成震春也二爻
動則互離夏也三爻動則互兌秋也四爻本
體則坎冬也天地順動四時不忒也聖人則
體坤順震動者也坎爲法律刑罰也又爲水
刑之清也坤爲衆爲順民服也○右豫彖
隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下
隨時隨時之義大矣哉

此釋隨彖辭也隨自否來否之上九變爲初
九以剛而處柔之下是剛來下柔也卦變之
義夫子於此卦始明言之上乾變爲兌下坤
變爲震震動而兌說故動而說也大亨貞釋
元亨利貞也元亨利貞與乾同夫子釋此以
大亨貞則與釋乾異矣春秋穆姜釋此以爲
四德夫子但以大亨貞言之何也所以尊乾
也无咎謂若得大亨正者而隨之則无咎耳
天下之隨君子隨其德也君子之隨時變易

以從道也隨時之義大矣哉贊隨時之道大也○或曰元亨利貞四德即四時彖隨元亨利貞即隨時者也又下震上兊爲春秋二五交則互離坎冬夏也亦時之象○右隨彖

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

此釋蠱彖辭也剛自初而之上柔自上而來初以自泰來言之也巽而止下巽上艮也上下不交上巽下止所以積弊而至於蠱也然二五相應故有元亨之象而天下治所以然者以亨治蠱亂極而治也蠱極有事利在涉險故曰往有事也天行天運也亂之終治之始此天運然也聖人能原始要終者先甲所以原其始後甲所以要其終也○或曰以象言之往有事互震爲往也以卦變言之自否來者上體本乾自泰來者下體本乾終謂上體之乾後甲也始謂下體之乾先甲也乾爲天天行也乾之畫動而成卦也元亨而天下治亦乾象○右蠱彖

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

此釋臨彖辭也剛浸而長自一陽而二陽也兊爲澤故以浸言說而順下兊上坤也剛中而應九二以剛居中與六五應也此所以爲大亨以正也若自二陽進而三陽則成乾矣此天道也至于八月有凶消不久也觀之二陽不久則消非如臨之二陽剛浸而長所以凶也○右臨彖

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

此釋觀彖辭也大觀在上謂二陽也順而巽下坤而上巽也中正以觀天下五也五剛健中正者也顒若有下觀上之象孚則化矣觀天之神道以下極論觀之所以有孚以天道

而形容聖人也卦以盥而不薦取義故以神
道設教言之蓋盥薦所以事神以我之神而
交彼之神者也觀天之神道而四時不忒此
以天道言也聖人以神道設教而天下服此
以聖人之道言也○或曰以彖言之四時不
忒者五震互兌交二則爲離而伏坎震春離
夏兌秋坎冬四時不忒也自臨來本兌體兌
爲口教也兌既隱則神矣坤爲衆爲順天下
服也○右觀彖

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷
電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也
此釋噬嗑彖辭也以頤中有物言者蓋此卦
之體類頤獨以九四梗其中如物耳先儒謂
上初兩陽爻脣也二三五陰爻齒也以齒嚙
之則噬矣亨者以噬而合然後亨也剛柔分
卦自否來三剛本連于上九自五而降初故
剛柔分也動而明震動而離明也雷電合而
章震雷而離電也雷動于下電照于上合而

成章亦以陽爻分於三陰之間成文章也離
亦爲文明柔得中而上行六自初而之五也
以六居五不當位也雖不當位然而利用獄
蓋用獄惟柔而明者能之柔而不明則晦矣
明而不柔則傷矣惟柔而且明所以利用獄
也○右噬嗑彖
賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利
有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以
察時變觀乎人文以化成天下

此釋賁之彖辭也賁自泰來故曰柔來而文
剛分剛上而文柔謂上六之柔下來二爲文
剛九二之剛分而之上爲文柔也天文指上
文剛文柔而言離文明而艮亦其道光明天
文也日月運行而經星各止其次舍離艮之
象也離文明而艮止文明以止人文也明德
止善之謂止仁止敬止忠止孝粲然有文此
人之文也觀乎天文以察時變曆象日月星
辰以敬授人時也觀乎人文以化成天下人

倫以正則化成於天下也郭居正曰石經天文也之上有剛柔相錯四字理或然也○或曰以彖變言之泰下體本天故曰天文離爲日互坎爲月艮爲石星隕爲石石在天則星也日月星辰天文也下離互坎春夏之象互震伏兌秋冬之象故曰察時變離爲見故言觀艮爲物之成故化成天下○馮氏曰柔來而文剛故亨小剛上而文柔故利有攸往小以柔言也傳寫之誤亦通○右賁彖

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

此釋剝之彖辭也以柔變剛以五陰剝一陽故也小人方長一陽不消不止也順而止之以坤艮言也此以二象之義觀之也雖然消者必息盈者必虛陽消矣有息之理陰盈矣有虛之理天之道也故曰天行也○以象言之剝極於上則復反于下爲震矣艮止於上而震行亦自此始陽在上上爲天位故以天行言○右剝彖

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

此釋復之彖辭也剛反動謂一陽復而爲震也以順行上體坤爲順也故出入无疾朋來无咎焉反復其道七日來復言天行者陰極生陽天道流行之常也剛長謂剛之自此而長也陽无終窮之理剝於上而反於下靜極而動太極也太極者天地之本心也○或曰震爲行故曰天行又卦坤伏乾天地也初交四則互坎而伏離坎爲心離爲見故曰見天地之心此虞翻說恐失之泥○右復彖

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

此釋无妄彖辭也剛自外來而爲主於內者謂九自二而來初爲動之主也動而健震動

而乾健也剛中而應九五剛中而六二應之也大亨以正天之命也天謂上乾其匪正有眚謂六二九四上九不正也五若動亦匪正也不正而行行而不正皆妄也故不利有攸往无妄天理也无妄之往何之矣止於天理又何往焉往則妄也妄則天理所不祐其可行乎○或曰以象言之五若動則六三九四成互坎坎爲眚有互艮則有止義故不宜往○右无妄彖

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

此釋大畜彖辭也剛健乾也篤實艮也艮亦有光明象輝光日新也剛上而尚賢上九也自壯來九自四而上故也能止健以艮乾言也止者艮而健者乾也二五易位則大正也不家食吉養賢也養其剛上之賢也應乎天者二五相應二乾而五天位也○或曰以象言之二五動則互有兩離離爲明爲日○右大畜彖

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時義大矣哉

此釋頤之彖辭也養正則吉謂貞有養正之義以順養貞正取義也觀頤觀其所以養人也自求口實觀其所以自養也所養以卦之象自養以內卦之象也天地養萬物以下極論頤養之道以天地形容聖人也頤之時義大矣哉贊頤養之道大也天地養萬物聖人則養賢以及萬民養賢則能養萬民也○或曰以象言之震雷天也艮山地也天地養萬物也又上爲天初爲地中四爻物也亦通雖不可例噬嗑不妨各卦自取義也震艮皆陽卦爲賢互坤爲民養賢以及萬民也卦氣始中孚而終頤此其所以大也○右頤彖

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而

說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉
此釋大過彖辭也大者過謂陽爻過於陰也下本上末巽下陰兌上陰本末弱也四陽之卦多矣此獨謂之過者以本末弱也剛雖動而皆得中謂二五也巽而說行下巽而上兌也利有攸往乃亨過而得中也又遯之六二往上壯之初九往五也六二往上而二成九初九往五而五成九亨也故利有攸往而後亨也大過之時非有大過人之才不能往而亨也大過之時大矣哉釋彖辭也○右大過彖

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

此釋習坎彖辭也習坎重險也上下皆險也水流而不盈陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也行險而不失其信信謂孚也水性有常消息與月相應月臨地之坎位或對地之坎位則潮必至觀於潮可以知其信矣維心亨乃以剛中也指二五言也二五居中心象也行有尚往有功也謂二動應五也往者二而功者五也此且自臨取義天險上坎也地險下坎也五爲天位故曰天險二爲地位故曰地險險之時用大矣哉不言坎而言險坎有限義有險義但言險之用大非以坎陷言也○或曰山川丘陵者五互艮爲山本坎爲川也半山爲丘丘下爲陵皆以艮言也王公設險以守其國艮山爲城而坎池也○右坎彖

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

此釋離之彖辭也日月麗乎天謂上離也百穀草木麗乎土謂下離也重明以麗乎正此舉成卦言上下皆離也柔麗乎中而六二兼麗乎正也麗乎中正同德相應所以亨也此釋利貞亨也離得坤之中爻者是以畜牝牛

吉也○或曰以象言之五天位也自初之五
麗乎天也謂自遯也離日伏坎月故曰日月
麗乎天二地位也自上來二麗乎土也謂自
壯也互巽伏震巽草木而震爲稼百穀草木
麗乎土也○右離彖

周易彖上傳第一

周易彖下傳第二

武陵丁易東象義

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說
男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物
化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天
地萬物之情可見矣

此釋咸彖辭也咸感也釋咸義柔上而剛下
謂否六三之柔往之於上上九之剛下來於
三也感應以相與男感則女應之女感則男
應之相與也止而說艮止而兌說也男下女
艮在下兌在上艮男下兌女也天地相感則
萬物化生天陽地陰兩相交感也故萬物化
生聖人感人心猶男之感女也故天下和平
觀其所感則天地萬物之情可見以咸夫婦
之卦有交感義故言情也○或曰以卦變言
之卦自否來否乾天在上坤地在下故不生
今乾之上畫交於坤之上畫坤之上畫交於
乾之下畫相感也萬物之所以資始資生也

萬物說乎兌成乎艮也故以天地萬物言或
以四之初則得正而成坎離離爲見坎爲情
此用虞翻說恐失之泥○右咸彖
恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆
應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒
久而不已也利有攸往終則有始也日月得天
而能久照四時變化而能久成聖人久於其道
而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見
矣

此釋恒彖辭也恒久也釋恒義剛上而柔下
謂泰初九之剛往之於上六四之柔下來於
初也雷風相與震雷而巽風也巽而動下巽
而上震也剛柔皆應六爻皆相應也不特无
咎當利於貞蓋正固則有久之道也此以恒
爲卦故有久義天地之道恒久而不已以其
常相應也利有攸往終則有始也取其恒久
之義日月得天以下極言恒久之道蓋日月
四時以至聖人天地萬物莫不以恒久爲道

也天地萬物之情亦以恒夫婦之道故言情
也○或曰以象言之下體本乾上體本坤故
言天地之道九自初而往四者也往四則變
坤而後互乾焉坤爲終而乾爲始終則有始
也往五成坎有互離焉日月得天而能久照
也本體上震互兌兼彼坎離則震春兌秋坎
冬離夏四時變化而能久成也聖人體此故
久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬
物之情可見矣上震互艮萬物出乎震成乎

艮也皆極九四一爻之所往而言之也或以
四之五則得正而成坎離離爲見坎爲情此
虞翻意恐失之泥○右恒彖
遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞
浸而長也遯之時義大矣哉
此釋遯彖辭也剛當位而應剛謂九五應謂
六二如此亦可與時行矣所以亨也但陰爲
小以其陰小將浸而長乃陽剛浸消之時故
主六二而言但小利貞而已六二九五皆中

正利貞之象然主六二而言故但小利貞耳
遯之時義大矣哉陰將長陽將消世道所關
大矣○右遯彖
大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正
也正大而天地之情可見矣
此釋大壯彖辭也大者壯謂陽至於四畫而
壯于陰也剛以動剛謂乾動謂震也貞者正
也利貞謂大壯之時所利者以其正也但大
壯以九四爲卦之主九四旣不得位則非正
也而乃言正爲不惟言正又因而推及正大
見天地之情是此卦以正大取義矣然則其
言正何也蓋卦以陽居陽爲正而六陽之卦
自乾之外復臨泰上卦皆坤而夬又上體爲
兌獨此卦下乾上震兩體皆陽亦猶以陽居
陽之爲正也此一說也又震居東方卯位之
正當四陽之月卦爲大壯而當震之初爻亦
所居之正也又一說也此以卦爻言也若以
辟卦言四時中星未嘗得其位之正惟四陽

之月昏中之時蒼龍居東朱鳥居南白虎居
西玄武居北天之南北東西與地之南北東
西各得其正陽爲天惟天爲大天象正矣非
大者之正乎天與地合非天地之情乎此其
所以言大者正言正大見天地之情而非他
卦比也正大之說先儒言者詳矣但多言其
理少於卦爻卦氣有情今推之如此學者詳
之○或曰以卦爻言乾伏坤天地也二五交
則有坎離坎心見於離日之中故曰見天地
之情此虞翻說恐失之泥○右大壯彖
晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行
是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
此釋晉彖辭也晉進也釋卦名也順而麗乎
大明坤順而離麗也柔進而上行以卦變言
六自四進而居五也此卦名之所以得也蓋
卦自觀來本四陰之卦六四觀之主故主自
四而五言之也柔進而上行是以康侯用錫
馬蕃庶晝日三接釋卦辭蓋六居四本爲侯

進而至五有見接於人君之象也○右晉彖
明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕
子以之
此釋明夷彖辭也明夷之彖在利艱貞而已
貞正也二得正位而六五不正乃下正而上
不正之時也內文明而外柔順內離而外坤
也內文明而外柔順者文王也文王有聖德
以服事殷故曰文王以之利艱貞當艱難而
守正能晦其明者也內難而能正其志所謂
利艱貞也箕子佯狂爲奴能晦其明而正其
志者故曰箕子以之此卦義也如爻則不必
拘內卦爲箕子自以六五言箕子當隨爻取
義也○或曰以彖言之明夷爲坤所蒙而又互
坎非大難而何稜初一畫於上爻之上則成
蒙又六五之君故取蒙義三五互震爲諸侯文
王爲西伯之象幽于互坎叢棘之中在羑里
之象也卦有互坎有坎難而坎中爻在內卦

內難也離麗乎正而坎爲心能正其志也故
爲箕子之象○右明夷彖
家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子
兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定
矣
此釋家人彖辭也彖辭但以女貞爲言而夫
子因女正而推及一家之正二陰位也陰爻
居之女正位乎內也五陽位也陽爻居之男
正位乎外也男女正天地之大義也九居五
天位也六居二地位也得宜之謂義行而宜
之亦爲義此義字釋利字正字釋貞字也家
人有嚴君焉父母之謂也以下極論家之所
以正父盡父之道子盡子之道兄盡兄之道
弟盡弟之道夫盡夫之道婦盡婦之道父慈
子孝兄友弟恭夫唱婦隨則家道正正家而
天下自此定矣大學家齊而國治國治而天
下平也若即爻以辨位以父母言之則九五

爲父六四爲母也以父子言之則九五爲父
九三初九爲子也以兄弟言之九三爲兄初
九爲弟也以夫婦言之則九五爲夫六四爲
婦九三爲夫六二爲婦也○或曰卦自遯來
則乾在上爲父而艮在下爲子也二應五則
互震爲兄五艮爲弟也以不動則互坎爲夫
下離爲婦也又一說也○右家人彖
睽火動而下澤動而下二女同居其志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以
小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通
也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
此釋睽彖辭也火炎上火動而上也水就下
澤動而下也火自上澤自下上下睽而下合
也離女兌女相與同居而志不同行則二女
睽而不合也說而麗乎明以卦體言也兌體
而離麗也卦自壯亦自遯柔進而上行則以
自遯言之蓋初二進而四上行也詳見下文
得中而應乎剛謂六五得中而應九二之剛

也小事吉者以柔居尊位陰爲小雖應乎剛
所吉止於小事也若使九剛而居中主則大
事吉矣聖人因是以明睽之義恐人以睽違
爲終不合之義或疑其吉故詳明之天下之
理有以睽異而同者矣天在上地在下上下
雖睽矣而其以生物爲事則同也男位乎外
女位乎內內外雖睽矣而其室家之志則通
也萬有不齊則萬物睽矣而分殊理一其事
類也睽之時用如此其吉豈止於小事乎因
其小而推之大也○或曰以卦象推之卦自
遯來有坤无乾故天地睽然坤伏乾乾爲幹
事坤爲事業柔資始資生其事同有離无坎有
兌无艮男女睽矣然互體有坎爲男爲志爲
通剛柔相與故其志通萬物見乎離說乎兌
離上兌下區以別矣故萬物睽然離坎皆出
乎坤爲事爲類分殊理一故其事類也○按
易中二陰四陽之卦二陰畫在下合以遯取
二陰畫在上合以壯取二陰畫在中則當以

中孚取姤无妄大畜家人睽四卦是也二陽
四陰之卦二陽畫在上合以觀取二陽畫在
下合以臨取二陽畫在中則當以小過取如蹇解萃升四卦是也蓋
一陽一陰三陽三陰五陽五陰之卦皆自兩
卦變獨二陽二陰之卦有此三者正緣中孚
小過中畫與臨觀壯遯不同故也家人睽三
與二相易也萃大畜三與四相易也升无妄
四與二相易也蹇睽四與五相易也同體相
比而相易者家人睽蹇解是也兩體陽爻相
易者无妄大畜萃升是也二陰四陽之卦當
以中孚取者凡四卦於无妄大畜家人三卦
既不言矣若不於睽卦而發其凡則中畫之
變有所未盡故睽言柔進而上行者中孚之
六四進而爲六五也言其雖自壯而來而實
與中孚相易也二陽四陰之卦當以小過取
者亦四蹇解萃三卦既不言矣若不於升卦
而發其凡則中畫之變亦有所未盡故升言
柔以時升者小過之六二升而爲六四也言

其雖自臨來實與小過相易也睽而言者同
體相易之凡例也升而言者兩體相易之凡
例也八卦之中獨取兩卦言者以卦序論之
中孚之變四卦而睽其終小過之變四卦而
升其終也故他卦多以一爻之易取義而二
卦乃以二爻之易取義者欲人深思而自得
之也曰以二爻之易取義者多矣何獨於此
有異論耶曰二爻取義他卦固有之然兼取
之而已自中孚小過外未有舍一爻之易而
專取二爻之易者而此卦專取二爻之易不
及一爻之易則不可與諸卦例論也若不於
此而究其所以然則聖人獨於此變其凡例
者學者終不可得而知之也○右睽彖

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西
南往得中也不利東北其道窮也利見大人往
有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

此釋蹇彖辭也蹇難也險在前也坎爲難坎
在上則險在前也又爲見險能止之象坎險

而艮止也險而知止知矣知可止則止之義者也艮坎俱有光明之象所以言知利見大人二往見五往則有功也位貞吉以九五本體得正而吉也能正位則能正邦矣蹇之時用大矣哉蹇之時大而濟蹇之用亦大也或曰艮爲徑路故以道言右蹇彖

解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

此釋解之彖辭也解險而動坎險而震動也解乎坎險之難而動者也動則脫乎坎險矣故謂之解解利西南往得衆也西南坤坤爲衆往則得衆也无所往其來復吉固蹇難已解之後亦欲九之不往四而復於初也卦自臨來復於初乃得與六二中體相比而成臨也有攸往夙吉往有功也勉二之速進而往五也往則有作解之功矣勉四之復初者利西南之象也欲其震動之歸於坤順也勉二之進五者欲以九二剛中之臣濟六五柔中之君也爾時取義不同如此夫子既釋彖辭又從而申解之義曰天地解而雷雨作雷雨作而百[illegible]未

贊曰解之時大矣哉王弼曰解之時非險難之時故不言用解之名无有幽隱故不言義也○或問四來初二進五如此則成屯矣何以爲解曰解所以釋屯雷雨之解正以釋雲雷之屯非入屯也不能釋屯而爲解也凡卦體已成爻之往來乃大易變通之道也或曰卦自臨來本坤伏乾故以天地言上震下坎故以雷雨言二之五則成艮艮爲蓏果故以百果言上震伏巽震巽草木故以草木言此雖言理未必拘象然旁通曲暢无不合也○右解彖

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
此釋損彖辭也損損下益上其道上行損三以益上也上行益在上也損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往矣時者適時宜也以全體言之當損之時乃可儉約以爻言之則損之六爻惟三當可損之時初則酌損四則惟損其疾而已二上弗損五則益矣卦具損益之義故不專言損而兼言益夫二簋享禮之甚損者也然而非固損之亦惟其時而已

春礿夏禘品物未豐簋不可不損秋嘗冬烝品物既多簋不可不益或損或益惟其時而已二簋之享有時損剛而益柔亦有時損益盈虛與時偕行耳自二簋用有時以下合損益二卦論之以簋之損益言之則秋冬以物盈而益春夏以物虛而損以剛柔之損益言之則春夏以陽盈而損秋冬以陰虛而益也○或曰損艮山兌澤益巽風震雷由兌而艮西北之卦自秋而冬之象由震而巽東南之卦自春而夏之象故曰與時偕行○右損彖

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
此釋益彖辭也益損上益下損四益初也民說无疆益在下也自上下下以否之九三而下居初也大光陽也柔往剛來二五中正相應乃有慶也有慶即所謂益也木道乃行巽

遇震也動而巽震動而遇巽也乾之四爻下交坤爲初地受天施之象天施地生其益大而无方也凡益之道與時偕行即損之所謂損剛益柔有時者也損固有時益亦有時益之六爻唯初二得益之位三則益之用凶事而已四五益下者也上則莫益之矣此所謂時也○或曰以彖言之互坤爲有慶體震爲行益動而巽下震上巽也日進无疆日之出也自艮而震震而巽巽而離則至於坤方矣

今卦互艮互坤而震巽備焉雖無離日離日
在巽坤之間矣況自二至四有中虛之離體
以離包坤明出地上有進進不已之象而坤
无疆也卦自否來上本乾體下本坤體乾自
上而下天施之象也震爲出生坤爲方坤成
震矣地生之象也變震則不見坤方无方也
與時偕行象見損卦。○右益彖
夬決剛決柔也健而說六而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即

戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
此釋夬彖辭也夬決也以五剛而決一柔也
健而說乾健而兌說也決而和以健決之而
不失其和說也亦以乾兌言也以二五相孚
而號召衆陽號令信矣然以一柔在上下乘
五剛猶有危厲一陰之難去如此知其危厲
而力去之則可以光也告自邑不利即戎陰
方窮竄於上或反於下寇不可迫所尚乃窮
也然利有攸往者九不自變往變其六則由

夬而乾剛長乃終也上交卦之終也六陽乾
之終也。○右夬彖
姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地
相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之
時義大矣哉
此釋姤彖辭也姤遇也解卦名也遇者不期
而會柔遇剛者以巽柔而遇乾剛也勿用取
女不可與長不正之女不可與久處也陽上
陰下男不下女故有勿取之象巽爲長故取

長義此下文因推明剛柔相遇之義上下相
遇品物咸章也上乾爲天巽自坤生地也乾
與巽交天地相遇也乾始萬物巽齊萬物品
物咸章也剛遇中正天下大行也剛遇中正
謂以九二剛中之臣遇九五中正之君所以
道大行乎天下也姤之時義大矣哉姤之時
一陰生五陽之下陰陽消長之幾係焉時之
大也天地君臣相遇斯有成功義之大也文
王之易但以陰生爲戒夫子則發明文王言

外之意也○右姤彖

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

此釋萃彖辭也萃聚也君臣聚精會神以聚天下之象也順以說坤順而兌說也剛中而應二五相應也君臣相應故聚也王假有廟以一己之精神而聚祖考之精神致孝享也祀明堂而民知孝孝於祖考所以聚斯民孝敬之心也利見大人亨聚以正也人心皆聚而欲見中正之大人故亨也用大牲吉以人心之聚而告神明用大牲則吉也人心不聚而欲聚祖考之精神雖有大牲神其吐之矣利有攸往順天命也人心嚮往於九五之君所以順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣極言萃聚之情也○或曰陽剛爲天陰柔爲地萬物資生於坤而資始於乾者也坤中伏乾乾之氣聚於坤萬物又聚於乾坤者也又卦自觀來觀盥而不薦有宗廟象坤爲順互巽爲命順天命象或以三四易位成離爲見坎爲情蓋用虞翻意推之恐失之泥

○右萃彖

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

此釋升彖辭也柔以時升若自觀來則下體之坤升於二陽之上二升而四三升而五也若以小過相易言之則是小過之九自四降而居二小過之六自二升而居四也詳見睽彖柔以時升當可升之時而升者也巽而順下巽而上坤也剛中而應九二剛中上應乎六五也二五相應是以大亨而用見大人也勿恤謂有慶也南征謂其志上行也○或曰以象言之下體坤有慶之象或以互坎爲志互震爲行爲志行恐失之泥○右升彖

困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子

乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
此釋困彖辭也剛揜謂四五之剛爲三上所
揜二之剛爲初六所揜剛爲柔揜乃剛爲柔
困君子不得志之時也然君子身雖可困而
道則當亨雖處坎險之中而有兌說之象所
以亨也貞大人吉以剛中也謂九五以剛德
居中爲大人所以吉也兌口有言二玦不孚
處困之時當以心亨不在滕口兌也滕口說
反所以致困危行言孫可也聖人之爲君子
慮也深矣○右困彖
巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其缾
是以凶也
此釋井彖辭也巽乎水而上水以木巽入於
水取水而上者井也往來井井井養而未始
窮也以剛中者二五皆剛也詳見上經汲井
將至井口猶未盡繘未有功也忽然羸其缾凶
矣往欲有功安可垂成而敗謂當敬慎也孟
子謂掘井九仞不及泉猶爲棄井亦此意也
況將汲而羸其缾乎○或曰巽乎水當作巽
乎木但巽爲木而曰巽乎木未通○右井彖
革水火相息二女同居其志不相得曰革已日
乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其
悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而
應乎人革之時大矣哉
此釋革彖辭也兌澤也之水離日天之火水
能滅火水息火也火能乾水火息水也此息
非生息之息乃休息之息水革火而滅之火
革水而溫之也二女同居離爲中女兌爲少
女也其志不相得亦如睽之不同行也睽火
炎上而澤就下上下各行其志故曰不同行
革則上澤下火有相與之道故但曰其志不
相得以其離火在下而炎上之性則有息水
之道兌澤在上而潤下之性則有息火之道
也革已日乃孚革而信之孚即信也文明以
說離文明而兌說也以二體言也大亨以正

以上下中正言也如此故能革而當也革而當其悔乃亡也天地革而四時成謂陽本於天陰本於地自一陽至五陽而變坤之陰自一陰至六陰而變乾之陽所以四時成也以天地之革言也湯武革命順乎天而應乎人以世運之革言也革之時可謂大矣○或曰卦自壯來壯之九二變而九五壯之六五變而六二君臣易位湯武革命之象也卦有互巽巽爲命也六二應五順乎天也九五應二應乎人也上五爲天以三畫卦言之二乃下卦中爻人也以卦變言離兌皆自大壯變震而來震春離夏兌爲秋也離有伏坎坎爲冬也天地革而四時成也○右革彖

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

此釋鼎彖辭也鼎象也以卦畫有鼎之象也詳見正經以二體言之亦有鼎象巽木也離火也以巽木而入離火亨飪也聖人以之亨以享上帝大亨以養聖賢巽而耳目聰明離爲目鼎有耳聰明之象柔進而上行自遯來則六自二而上之五也得中而應乎剛六五得中而應九二之剛也釋元亨義也○或曰以彖變言之自遯來則上體本乾以性情謂之乾以主宰謂之帝也上九一爻尊之至也上帝之象也以互體則二三四爲聖賢乾聖賢也乾在上謂之帝乾在下謂之聖賢也巽而耳目聰明謂巽之九三也九三動則成兩坎兩離坎爲耳離爲目兩耳兩目聰明之象也又因鼎有耳而發此義也○右鼎彖

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

此釋震彖辭也恐致福謂有震恐之心則敬天之怒毋敢逸豫恐懼而致福也後有則謂先恐懼而後笑言不失其則也恐懼易至於

失則恐而致福故不失則也驚遠懼邇謂遠
者驚邇者懼也震驚驚而不喪匕鬯謂當祭之
時敬心不亂故可以爲祭主也○或曰以象
言之震得乾初爻乾天則也上震互坎坎爲
律亦則也艮又爲宗廟之象社主土稷主稼
艮主土震主稼震又爲出出可以守宗廟社
稷以爲祭主之象也○右震彖
艮止也時止則止時行則行動静不失其時其
道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
此釋艮之彖辭也艮止也解艮之名義也時
止則止時行則行謂静之中有動也動静而
不失其時其道光明陽居上光明之象也艮
其止止其所也言兩象各止其所也上下敵
應不相與謂上下體艮爻但剛以剛應柔以
柔應无陰陽相與之理也八純卦皆然而艮
以爲卦義者以其各止其所不相與也各止
其所是以不獲其身以陰陽不相與是以行

其庭不見其人也不獲其身无我也不見其
人无物也此艮之所以爲止也此即艮之所
以无咎也○或曰艮爲山兩山對立不相與
止其所也互震爲行互坎爲光明○右艮彖
漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正
可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
此釋漸彖辭也進得位謂否之六三上往而
之四六四得位故曰往有功也進以正豈惟
宜其家人哉家齊而後國治可以正邦者也

此發明利貞之義其位剛得中也中猶中孚
之中非謂五也六三往而爲六四九四復下
而爲九三位剛而得中者也然必九先下而
之三六乃上而之四乃爲男下女也今但言
女而不言男者以自女歸吉而釋其義故也
止而巽動不窮也下止而上巽也如此則動
而正无窮悔矣无窮非謂不已謂不至於窮
如未濟男之窮之窮○或曰自否來坤爲邦
故曰正邦○右漸彖

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

此釋歸妹彖辭也長兄嫁妹故曰歸妹詳見下經歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興亦以自泰來言之天地交而萬物通者泰也乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物也歸妹人之終始也女道之終而婦道之始也說以動下兌而上震釋卦之凡例也而曰所歸妹者蓋上震為兄嫁於配偶故但專以說以動言所歸之妹也或疑下說上動為少女說震男動者是蓋不詳彖辭所歸妹三字矣說以動所歸妹則說以動專指少女言之矣蓋因三變而成兌故四變而成震則動因說而成也征凶位不當也六居三既不當位又以柔乘剛下比乎二六五方欲以三歸之九二君六三不從六五之命欲與上六相應焉則凶矣蓋上六非正應妹何所歸无攸利矣○或曰歸妹上震下兌互離互坎備四時之正故曰天地之大義此虞翻說也固卦象中之一義但於卦名之義无取今姑存之以廣異聞○右歸妹彖

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐大也釋豐之名義也明以動以二體言離明也而震動也王假之尚大也所尚者大如所謂王請大之也宜日中宜照天下也勉之也謂宜至五而大之則可以照天下也至於五大矣中矣然日中則昃月盈則食不可不謹也天地盈虛與時消息盈者必虛息者必消卦自泰否而來上下本乾坤體故以天地言之泰者否之漸也陽至於泰陽既盈矣而否已伏陰至於否陰將盈矣而泰已藏天地之盈虛與時消息也而況於人乎盛極必衰人之盈虛與時消息也而況於鬼神乎伸者

必盈鬼神之盈虛消息也九之至四本未盈也已謂之豐豫爲之戒也若往而至五則成旣濟矣豈豐卦乎卦辭欲其至五勉之也彖辭以盈爲戒就九之居四而言之也○或曰以象言之四至五則上坎而下離互體又有離坎故以日月言也四之五則五有互離日中也五有坎體月盈也五復降四則互有巽兊日至兊西日中則昃矣月闕於巽辛月盈則食也或疑此食非月有食之之食但指其虧昃言之也若定指其食則有盈而不食者日月盈於乾由泰來則乾中晝已變而互兊則爲兊口所毁食之象也雖望不必食而月食亦必以望也然月必有望何以有食有不食蓋望而不食與日相望而弗當度未爲盈也惟當食之望必與日敵然後爲盈耳○右豐彖

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

此釋旅彖辭也柔得中乎外五也順乎剛上下二剛也止而麗乎明艮止而離麗也在外旅之象柔中順剛所以小亨以止麗明亦有貞吉之義當旅之時尤爲難處故曰旅之時義大矣哉○右旅彖

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

此釋巽之彖辭重巽以申命重巽上下皆巽也風者天之號令命者君之號令巽爲風故爲命申亦重也重巽所以申命也剛巽乎中正而志行九五之剛入乎上而中正九二之剛入乎下而得中剛中相應所以志行也柔皆順乎剛初六順九二六四順九五也○或曰巽自遯來六二往四而近九五故曰利有攸往利見大人專指九五也亦通○右巽彖

兊說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

此釋兌彖辭也兌之所以亨者以上下相説
而爲亨也剛中而柔外九居二體之中而六
居二體之上也説以利貞説而不正非利也
説而得正所以爲利也順乎天而應乎人上
卦六在上天也下卦六在三人也又從而推
兌説之義曰説以先民則民忘其勞以佚道
使民雖勞不怨也説以犯難則民忘其死以生
道殺民雖死不怨殺者也説之義其大如此
此民之所以勸也○以彖言之卦有互離伏
坎坎爲勞卦離見坎伏忘其勞也又有互巽
而伏震震爲反生忘其死也○右兌彖

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也
此釋渙彖辭也剛來而不窮謂否之九四下
來於二而未至初也柔得位乎外而上同謂
否之六二上往乎四柔得正位而上同九五
之剛也王乃在中以九居五得中也乘木有
功巽木於兌澤之上也○右渙彖

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也
説以行險當位以節中正以通天地節而四時
成節以制度不傷財不害民
此釋節彖辭也剛柔分而剛得中言自泰來
也三陽本同在下三陰本同在上今分乾之
九三而居五分坤之六五而來三是剛柔分
也然剛柔雖分而九二九五之剛皆得中中
者天下之大本發而中節則時中矣固守之
其道窮也其道窮指上六而言如所謂拔一
毛以利天下而不爲者也豈不窮乎説以行
險以二體言也兌説而坎險也説以行險則
不苦矣當位以節謂五也九居五當位者也
中正以通謂二五言之也中正者五而通者
二也坎孚維心所以通乎五也天地節而四
時成以下經言其節之大者也天地節者如
曆家之有節候是也節以制度不傷財不害
民兌爲金傷也而不傷坎爲險害也而不害
蓋用財有節則不傷財取民有節則不害民

也此節之大者也○或曰以象言之上兌下坎互震伏離震春離夏兌秋坎冬四時成也

○右節彖

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

此釋中孚彖辭也柔在內而剛得中者三四之柔包於四剛之內

二五之剛俱得中也說而巽下兌而上巽也說而巽則可以孚矣孚故能化邦也信及豚魚豚魚物之信者因其信而信之也乘木舟虛舟虛取中虛之象也巽為木兌為金而刳其中舟所以虛也重載不若虛舟之為安也利貞以應乎天中孚則誠矣誠者天之道也卦辭利貞本勉其信之近義而夫子又充而廣之也○或曰以象言之利貞本謂卦中二三上爻皆失正位欲其利貞然後謂應乎天者蓋初九與六四相應上九與六三相應卦自遯來上體乾也自壯來下體乾也初九應四上九應三各有乾象故曰應乎天應乎天則不患其失正矣○右中孚彖

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過而亨謂五也五居三四之上為一卦之主故曰過而亨也過以利貞與時行謂隨小過之時而用其正也柔得中六二六五也柔得中故可小事剛失位而不中謂三四也九四失位而不中九三雖不失位亦不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下上則過下則未過上則逆下則順也○右小過彖

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

此釋既濟彖辭也小者亨大者固亨而小者

亦无不亨也利貞剛柔正而位當也初三與五本陽位也而剛居之二四與上本陰位也而柔居之六爻剛柔得正各當其位又皆正應所謂旣濟也陽已得位大者不在言也陰亦得位則小者无不亨矣終止則亂其道窮也物極則反旣濟之窮則變而未濟矣或曰旣濟自泰來六自二而五爲成卦之主陰爲小小者亨也又三陰各居陽上亦爲小者之亨然不如前說得旣濟之時義○右旣濟彖

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

此釋未濟彖辭也未濟所以亨者柔得中也謂六五也坎初爻小狐也狐之涉水小者在後汔幾也初往之四幾濟矣而未及五則未出坎中也四猶互坎也初在下爲尾進爲坎水所濡故濡其尾謂初爲尾四濡之也旣濡尾則不利有攸往矣故无攸利何以續其終哉不當位謂六爻失位也初三五陽也而柔據之二四上陰也而剛據之失位也然雖失位而六爻各有正應旣有正應則天下事尚可濟此未濟所以爲亨也○右未濟彖

周易彖下傳第二

周易象上傳第三

武陵丁易東 象義

象取形像意說見繫辭象有二有卦象有爻象爻象即周公所繫爻下之辭而夫子釋之謂之小象卦象乃夫子自作之辭所以釋卦下二體之義謂之大象蓋大象純乎夫子之易而小象則止是釋周公之易耳或有分大象小象各爲一編者今依本義合而一之云

天行健君子以自強不息

此釋乾卦䷀乾下乾上四字也本當在彖傳之前因其以象傳名故與小象合于一編也其象多與文王之彖不同故先儒謂此爲夫子之易大抵周公爻辭已與文王卦辭不盡同矣故夫子於大象別發一義言之所謂道並行而不相悖亦以見易道之无窮也他卦之象必先志卦名今此但言天行健而不以乾稱蓋健即乾也天上有天運天象也以渾天之說半出地上半在地下重乾之象運轉不停非行健而何以天度言之三百六十五度四分度之一一日一周天而又過一度今日周矣而明日又周此健之不息君子觀天之行健而自強者此與天同其健矣君子者主用易者而言以者以此象而體之於身也自者在我而不在人也強者此心之健也不言聖人不言君而言君子者言聖人則恐人以爲難能而自沮言君則失之拘言君子則通生知學知在上在下者而言之也至於尊主君若則以先王及后言之

潛龍勿用陽在下也

此以下釋乾六爻象辭也初九先儒謂之小象陽謂九下謂初陽即龍下即潛也

見龍在田德施普也

九二德施普者德以龍言施普以在田言也

終日乾乾反復道也

九三反復道者謂三爻下卦之終而又將復始也上下反復皆乾也

或躍在淵進无咎也

九四進无咎謂躍而在淵雖進亦无咎也

飛龍在天大人造也

九五大人造謂居中得正而有所作爲也

亢龍有悔盈不可久也

上九不可久謂上陽已亢盈極則虛也

用九天德不可爲首也

用九天德不可爲首天德以剛德言也謂六爻皆變而不見乾故不可爲首也○右乾象

地勢坤君子以厚德載物

此釋坤卦畫坤下坤上四字也地勢以高下言二坤故也東南地下西北地高有如二地雖有高下然自下而上其勢以漸所謂順也或以自上而下爲順而不知易畫皆自下而上且人道以下從上爲順也坤六畫之名也君子以之厚德載物地上有地不亦厚乎厚故能載載卑承物之義也坤爲大輿亦以此取象

履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

此以下釋坤六爻象辭也初六言陰始凝者初故取始凝之義坤順故取馴致之義也漢書作初六履霜陰始凝也○或曰馴狎順也如禽獸之馴狎字從馬馬行之順曰馴爻變震以馬取象○按夫子小象傳本以義言非必取象今此書以象爲主凡可以象推者亦不敢遺非用其臆蓋先儒已然矣後皆放此

六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二卦之主故以地道光言地言坤而光即所謂含弘光大也以動言者雖以爻動取義但月令言地氣上騰則地道亦有動義地氣雖騰而不失其直方之體者也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三以時發者非時則含章時至則從王事耳言知光大光大亦坤象也○或曰光大固坤象亦動而成坎之象坎爲光明

括囊无咎愼不害也
六四愼不害者謹密則无害无害即无咎也
黃裳元吉文在中也
六五文在中黃者中之色故以文言也○或
曰動有伏離文明也
龍戰于野其道窮也
上六陰盛將窮故曰其道窮
用六永貞以大終也
用六以大終終謂六爻之終坤變乾乾爲大
也○右坤象
雲雷屯君子以經綸
此釋屯卦畫震下坎上四字也屯者結而未
解者也解絲棼者經之綸之單絲爲經合絲
爲綸謂震坎各一陽合而爲二陽之卦也坎
爲雲震爲雷雷雖動矣雲畜雨而未降故曰
雲雷屯君子以經綸所以解屯難也雲雷方
興雨欲下而未下若天之有所經綸也○或
曰自觀來者上體本巽巽爲繩繩者兩經之合
故取此象○按夫子大象其大義固以上下
本體取其間命辭則或因互體伏體變體取
焉如此卦震坎而以卦變巽繩言經綸之類
是也或但以夫子上論兩體不當旁及互體
伏體變體者雖得其大意而於命辭有所未
盡故倂及之非用其變從諸卦放此
雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也
此以下釋屯六爻象辭也初九志行正者謂
志欲行其正道非終不動盤桓以待時也以
貴下賤初陽處三陰之下且居地位也大得
民民謂衆陰也○又按初九釋象下謂志行
正蓋志者但言六爻之情易中如此甚多或
以坎爲志震爲行恐失之泥若必以象求亦
旁通曲暢也後放此○又按舊或以大小象
分爲二者則屯之小象乃以雖字爲章首文
勢未安故知合而爲一者爲當也
六二之難乘剛也十年乃字反常也
六二乘剛謂乘初九之剛也十年乃字爲五

而孚所以反其正應之常也○或曰反常謂不變卦自臨變二五相易復成臨卦爲反其常也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三言從禽者白虎通謂禽者鳥獸之摠名爲人所禽制故鹿亦可言禽也先儒多以鹿爲山麓者蓋因禽字而立異說耳往而吝者以无應而窮也三上皆柔故有窮象○或曰以從禽也別本上有何字

求而往明也

六四求而往謂求初往五或以初求四往言者非也

屯其膏施未光也

九五施未光坎本有光象當屯之時故未光也施謂坎之膏也

泣血漣如何可長也

上六不可長者窮極之地不容長處也○或曰上六自觀來者上體本巽巽爲長巽變爲坎故曰何可長○右屯象

山下出泉蒙君子以果行育德

此釋蒙卦畫坎下艮上四字也艮上而坎下爲山下出泉周子所謂靜而清也原泉混混放乎四海果行之象泉出於山方其未發有育德之象育德即蒙以養正也果行即孟子所謂泉之始達沛然莫禦者也力行者似震養正者似艮故取蒙象○或曰艮爲果互震爲行或問艮但爲木果今取剛果之義何也曰果爲不果柔而不果艮爲木果正以其剛果耳如革爲更革而兼取於皮革也

利用刑人以正法也

此以下釋蒙六爻象辭也初六以正法言以坎爲律也

子克家剛柔接也

九二言剛柔接者謂二五相應也詳見正經

勿用取女行不順也

六三當往上而欲下從二故其行不順也

困蒙之吝獨遠實也
六四遠實謂遠陽也陽實陰虛下旣无應上下皆陰遠於九二上九故曰獨遠實也
童蒙之吉順以巽也
六五以柔居剛下從九二順以巽者有舍己從人之義○或曰互體有坤爲順動則成巽故曰順以巽
利用禦寇上下順也
上九不爲寇而禦寇則上不爲暴寇下去其蒙上下俱得其道故曰上下順也○或曰順亦以互坤言○右蒙象
雲上於天需君子以飮食宴樂
此釋需卦畫乾下坎上四字也雲坎天乾也雲上於天將雨未雨需之象也需者待義飮食所以待賓客所謂不速之客雲上於天待雨也飮食宴樂待賓也或以爲自飮食宴樂以待時卽居易以俟命之義然居易俟命可也何必以飮食宴樂俟之哉非所居守約之

象兌流爲宴安故待賓之義爲長○或曰坎爲水互兌爲口有飮食象兌爲說有樂象樂者陽之奇亦象乾也
需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
此以下釋需六爻象辭也初九坎險之難在前惟需則不犯難惟恒則不失常也詳見正經
需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
九二衍在中以寬綽也才剛位柔寬衍之義坎雖險而兌說險者平矣故衍在中也中謂二也雖小有言而以吉終者以與五同德也
需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也
九三災在外外卦坎也謂六四也動則致寇止則不致寇自我而已非敬愼其能不敗乎坎爲輿多眚兌有毁象故以不敗言
需于血順以聽也
六四需于血而出自穴者蓋爻位皆柔有順聽之象○或曰居 故能順也坎耳故能聽

也
酒食貞吉以中正也
九五以居中得正也
不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
上六得正本自當位然亦當居下而反在上
故以不當言之然能敬不速之客故未大失
○或曰上不當位蓋上六之爻於九三正應也
於初九九二則不當位矣陽者陰所當敬雖
不當位而亦敬之未爲大失也亦不過但於入

穴之義未協○右需象
天與水違行訟君子以作事謀始
此釋訟卦畫坎下乾上四字也天一生水天
與水非違行者也然本乎天者親上而水无
有不下則相違矣天西轉而水東流又相違
矣人性其初本不遠也其情相違則至于訟
此訟之所以成也君子以作事謀始善始之
意可以占終與其終凶不若戒之於始也○
或曰六三互巽爲行事先備以坎爲謀乾爲

始故爲謀始以坎爲謀者坎爲心爲隱伏隱
伏於心謀也
不求所事訟不可長也雖小有言其辯明也
此以下釋訟六爻象辭也初六訟不可長謂
不可終訟也其辯明言辯明已事而已非求
訟也不求所事爻之才也訟不可長訟之理
也○或曰初與四應互巽爲長故不可長承
互二之離故其辯明
不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二處下欲以訟上體之五自下訟上自掇
取其患者也坎難爲患○或曰九二變則互
艮君不知變尚與五訟則是由艮入坎艮手
爲掇有掇患之象矣又卦自遯來二歸於三
則爻成艮而卦復成遯說文鼠在穴中爲竄
艮爲鼠伏兌爲穴又坎窞亦有穴故亦有鼠
竄之象
食舊德從上吉也
六三才柔非能訟者若能守舊而上從於五

則可以吉從上謂或從王事非以從上解食
舊德也
復即命渝安貞不失也
九四復就天命而變剛爲柔守四之正則未
爲失也
訟元吉以中正也
九五爲訟之主以剛健中正聽人訟者也
以訟受服亦不足敬也
上九健而居終終訟者也雖以健勝然亦有
褫奪之憂何足敬也○右訟象
地中有水師君子以容民畜衆
此釋師卦畫坎下坤上四字也坤地之中有
坎地中有水也坤爲民又爲衆容畜者坤含
弘象一說有陽爻則陰爲民容民言內卦也
坤爲衆畜衆言外卦也○或曰地中有水井
田溝洫之象古者寓兵於農行師在其中矣
地中有水農外无兵民指農言衆指兵言
師出以律失律凶也

此以下釋師六爻象辭也初六師出之始當
先以律若爲失律雖臧亦凶也
在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
九二言天寵者承五之寵五天位也懷萬邦
者六五柔中有懷柔之象也○或曰坤爲應
爲衆爲土萬邦之象
師或輿尸大无功也
六三陰耦所主不一三又多凶故大无功也
左次无咎未失常也
六四處陰後動行師之常也
長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
六五以中行謂與九二應使不當謂與上六
近上六雖得正亦終凶也
大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
上六得位亦未嘗无功然與六三應故以小
人勿用爲戒若用則必亂邦也坤有亂象或
問六五以上六爲使不當而凶爻乃謂有功
何也曰各爻取義不同如此多矣○右師象

地上有水比先王以建萬國親諸侯

此釋比卦畫坤下坎上四字也地上有水相比而无間相親而不可判者也因下比上故建萬國因上比下故親諸侯坤爲衆爲土萬國之象萬國象地諸侯布其上象水○或曰自復來者坎本於震震爲諸侯

比之初六有它吉也

此以下釋比六爻象辭也初六有它吉謂四非正應以其同心比五雖非正應比五則同故也

比之自內不自失也

六二不自失者言陰之比陽固當率其類亦不可爲人而自失其中所比也

比之匪人不亦傷乎

六三與上爲應所比非人所以傷也○或曰六三言傷者六三變則互坎坎爲血故有傷象

外比於賢以從上也

六四從上上謂君上即五是也非上六之上九五剛中正非賢德之君而何

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五正中舍逆取順詳見正經言上使中者謂二之得中由九五在上爲主以二柔中而應剛中若九五使之也六二我之正應即自邑也

比之无首无所終也

上六以在上言之則爲首以居末言之則爲終上六不知比五是无君之人豈特无首亦无終也○右比象

風行天上小畜君子以懿文德

此釋小畜卦畫乾下巽上四字也風行天上世所謂剛風所以持天體也以小畜大也文德德之小者中庸所謂小德也小德之中畜大德焉故君子以懿文德也乾爲德懿者美也指陰而言○或曰互體有離文明亦自夬

來夬爲書契故曰懿文德
復自道其義吉也
此以下釋六爻象辭也初九復自道何其咎
於義爲當故有吉道也
牽復在中亦不自失也
九二言在中者二居下卦之中雖爲陰所畜
然三陽相牽亦不自失也亦字承初而言也
夫妻反目不能正室也
九三夫妻反目以不能正室耳反本上言之也

○或曰互兌伏艮爲門艮伏有不能正室象
有孚惕出上合志也
六四與五合志故能上孚乎君下畜乎民也
○或曰互離伏坎爲志恐失之泥後放此
有孚攣如不獨富也
九五不獨富者不但九五一爻之陽爲富取
諸陽言之也
既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
上九德積載者謂崇尚陰德積而至又不載至

陽也有所疑者畏其本陰卦上本陰位今五畜
之而至于此則疑於陽而與陽敵故征凶也
畏爲進退故有疑象○右小畜象
上天下澤履君子以辯上下定民志
此釋履卦畫兌下乾上四字也乾天兌澤爲
履所以辯上下而定民志也乾上坤下天地
定位何以反名曰否蓋彼以上下不交取義
此則以辯上下取義地固下矣澤又在地之
下故尤可以辯上下也上下辯則民志定矣

此履之所以又訓禮也夫上天下澤天水相
連水疑於天也辯之者辯之於天水之間也
若以諸卦八卦取象之序言則乾居首爲最
尊兌居末爲最卑乾父爲最尊兌女爲最卑
亦所以辯上下也○或曰互有離故明而有
辯也互離伏坎爲志
素履之往獨行願也
此以下釋履六爻象辭也初九素履往行其
素志者也故曰獨行願言其素履之志所願

也○或曰卦自姤來成卦由此一爻之往也
故曰獨行願
幽人貞吉中不自亂也
九二中不自亂九二得中不爲六三所亂也
蓋以剛居柔本不當位兌有說體故以戒之
眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
六三以柔居剛不中不正故不足以有明不
足以與行也以六居三位不當也
愬愬終吉志行也
九四愬愬畏懼則終得其吉者蓋志在於行
而不處也行則履也行而不處則遠虎尾矣
傳發爻外之意○或曰三四兩爻皆言志者
蓋三四互離伏坎爲志兆坎之泥
夬履貞厲位正當也
九五位正當者謂自夬來謂此爻與位與夬
相當也
元吉在上大有慶也

上九純健之體居上卦之上元吉在上也慶
即祥也○右履象
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民
此釋泰卦䷊乾下坤上四字也地天爲泰而
不言地天泰必曰天地交泰者蓋天地定位
不可易也特其氣相爲流通耳人君觀天地
交泰之象故以之裁成其道而輔相贊助之
裁成其道輔相其宜所以左右民也裁成輔
相左右所以通之也取泰通象○或曰自二
至四互體爲兌自三至五互體爲震以兌金
制震木裁成之象一曰乾金故能裁坤作成
物也震東兌西左右也左右有輔相之象乾
爲后坤爲民○按大象或稱先王或稱后先
王指人君而言之后則通天子諸侯也後放
此
拔茅征吉志在外也
此以下釋泰六爻象辭也初九志在外外謂

外卦陽欲上進也○或曰孚於爻辭之象既以四爲五妹而歸於二則初无正應安得進于外而云志在外哉曰易隨時取義不同初與二同德相與以進于君者也○按言象者多以志爲坎今本爻无坎似難强取蓋有以坎取者有但言卦之情者不可例拘也或曰初之五則上體有坎爲志但初五非應耳

包荒得尚于中行以光大也

九二以光大者陽爲明故有光爻象陽爲大故有大象九能燭遠大能勝私也包荒得尚于中行舉首尾二句言

无往不復天地際也

九三天地際者陰陽於此交界限言其不可不謹也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四皆失實者陽實則富陰虛則不富也中心願者言其志願下從陽也詳見正經

以祉元吉中以行願也

六五中以行願行四之願也四願從陽六五居中行其願也亦詳正經

城復于隍其命亂也

上六其命亂者泰極則否治極則易至亂也坤有亂象○右泰象

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

此釋否卦畫坤下乾上四字也天向上而地向下天地不交之象君子辟難之秋也故以儉德辟難天地否塞而不交君子豈以禄爲榮哉上不能得下而下亦不以上之禄爲榮也乾爲君子坤爲吝嗇儉德也○或曰互體有艮巽爲入爲隱伏艮爲止辟難之象也巽有謙遜之義兑口既伏有不食禄之象廣嗇鮮巽見震伏故不可榮

拔茅貞吉志在君也

此以下釋否六爻象辭也初六所以正固而吉者无他志在事君而已夫子發爻外之意○或曰初志在君君五也初之五互坎爲志

大人否亨不亂羣也
六二不亂羣者言雖包之而不亂於小人之
羣也亦爻外之意
包羞位不當也
九三包羞以剛居柔故位不當也
有命无咎志行也
九四志行謂九四之志行乎下三陰也○或
曰九四近君宣君命而達之二者之二則互
坎爲志
大人之吉位正當也
九五位正當言剛健中正爲大人同乎乾也
否終則傾何可長也
上九何可長也所以戒小人之辭言否不終
於否也何可長也與屯同也不能解否乃能
泰後爲君子處此爲君子喜也○右否象

天與火同人君子以類族辨物
此釋同人卦畫離下乾上四字也天與火同
類也故以類族乾陽而離陰故以之辨物乾

各從其類故有類族之象又離爲文明亦有
辨物之象聖人於同人卦發明同中之異不
使之苟同也○或曰金木水土之生不假人
力惟火之生假人力以人同天故曰同人又
體自姤來品物咸章之象
出門同人又誰咎也
此以下釋同人六爻象辭也初九出門之初
即與人同未見遠近廣狹之情誰其咎者謂
无相與爲異者也○或曰初九變爲震又震爲
大塗故爲出門
同人于宗吝也
六二晉得五而近同三不能遠同故吝
伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
九三敵剛言初九也位又不正終不能與安
所行故言雖行而无所之也
乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
九四困而反則者欲其不與五爭而自反於
正理也困心衡慮能反諸理則吉也故曰困

而反則也六二應五九三爭之已非義九四
爭之亦非義也○或曰九三動故九四爭之
九四動則上九必爭之矣九四動互坎也上
九動則兌也兌居坎上困也乾爲天則又二
伏坎爲法亦則也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五所以勝者以中直也克去三四兩爻則
二與五相遇矣故曰言相克也○或曰九五
以中直者克動也直所應六二亦本坤直

同人于郊志未得也

上九與三同爲陽剛然卦惟一陰爻所欲同
今去二既遠不能同二故志未得也○或曰
下離伏坎爲志坎伏故志未得○右同人象

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

此釋大有卦畫乾下離上四字也火在天上
離日當中之象天日清明物无遁形故以之
遏惡揚善○或曰自夬來揚于王庭也自姤
來下本巽巽爲命巽善易而乾天之休命也
又姤陰惡而夬陽善遏姤之惡揚夬之善也

大有初九无交害也

此以下釋大有六爻象辭也初九无應故以
无交而有害也

大車以載積中不敗也

九二以積中不敗言其畫四陽相疊有積象而
居中則積于中者不敗謂車之无膏也

公用亨于天子小人害也

九三以剛居剛公用亨之象也變則爲柔故
有小人不克而有害之戒

匪其彭明辯晳也

九四明辯晳者不有其有非有明智者不能
也○或曰九四居五兌之中兌口故有辯離
體故所辯明

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五言孚者信以發六五之志也威如者恐
其過於柔而樂易无戒備也

大有上吉自天祐也

上九之吉自天祐者以其爲九五文明之君
所尙也○右大有象
地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
此釋謙卦畫艮下坤上四字也地中有山地與山平山雖高而屈於地也君子觀謙之象地與山平故裒多益寡稱物平施所謂平者非无差等也稱物而施適平而止所謂執其兩端用其中也坤爲均平也○或曰坤物所資生艮成物終始故以物言以內外橫體觀

之外二陰爲多內一陰爲寡矣然自直體觀之則兩旁皆五陰也艮之一畫橫其中有互坎焉坎主冬冬爲權稱物也坎爲水天下之至平坎又爲兩則施之平者也
謙謙君子卑以自牧也
此以下釋謙六爻象辭也初六處最下故曰卑以自牧以无正應故以自言○或曰上卦爲坤坤爲牛艮爲少男牧牛者也
鳴謙貞吉中心得也
六二以謙爲志有諸中而形諸外以鳴謙知其中心得也以中心得言者恐或以鳴謙爲內不足也○或曰六二互坎故以中心得言
勞謙君子萬民服也
九三萬民服惟有謙德故足以得人心所以有終人道惡盈而好謙也○或曰陰爲民坤爲衆故曰萬民服也然坤在上卦皆爲萬民服乎曰卦本自剝來坤體在上今自上而下勞而不伐有功而不德厚之至也此民之所

以服也
无不利撝謙不違則也
六四不違則者能順夫天下之正理也○或曰六四不違者順也順坤象也坤有伏乾乾爲則互坎爲律亦則也
利用侵伐征不服也
六五征不服者以六二比三而不應我也九三萬民服以德論也六五征不服以位言也
鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六鳴謙其志既未能得不若自治也○右
謙象
雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考
此釋豫卦䷏震下坤上四字也雷在地中為
復雷出地奮為豫雷出地奮陰陽和矣故為
豫作樂起於冬至黃鍾之宮震為雷雷有聲
者也故有作樂之象殷盛也禮有殷奠殷祭
言盛也○或曰自復來者初進而四自下體
而上體崇陽德也帝出乎震為上帝也豫為
震宮二世卦三世而視前二世蓋一世祖也
二世考也皆自震宮則帝之配祖考也又有
坤伏乾乾為天為父為坤冥之中有帝與祖
考之象震主匕鬯而用坤牛其中亦有坎血
非盛而何
初六鳴豫志窮凶也
此以下釋豫六爻象辭也初六失位志於逸
豫而形於音聲者也故窮而凶也○或曰初

六以志窮言者初與四應四互坎志也之四
則有互艮而止矣志窮也
不終日貞吉以中正也
六二介於石而能知幾以貞吉者以中居正
故能守正也
盱豫有悔位不當也
六三不但不中且不正也
由豫大有得志大行也
九四豫主居衆陰之中得上下之衆陰上得
乎君下得衆民故其志可以大行也○或曰
互坎為志震體為行
六五貞疾恒不死中未亡也
六五以四為疾然而能恒不死者以其才柔
位剛而且居中故未亡也
冥豫在上何可長也
上六冥豫在上和豫之極冥無所識但知安
而不知危故不可長也何可長也與前也否
不同屯憂之否喜之此戒之辭也○或曰上

六震爲長伏巽故何可長恐失之泥○右豫

象

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

此釋隨卦畫震下兌上四字也澤中有雷雷息於澤也兌正秋而雷乃收聲之象也天之秋日之將夕也兌西爲夕嚮晦也雷息於澤君子以之宴息君子隨時之義如此○或曰卦自否來乾上九下入於坤冥嚮晦之象

官有渝從正吉出門交有功不失也

此以下釋隨六爻小象也初九言從正者初與四本非正應能渝變而從四則得其正應矣不失其正故出門上交而不失其功也○或曰初九剛居正位故曰從正然於官有渝之義未協

係小子弗兼與也

六二弗兼與係四則失五故也

係丈夫志舍下也

六三謂志舍下或謂舍初非也四居五之下故也○或曰爻動成坎爲志

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四言其義凶者三當有五而爲四所獲其義本凶然九四有孚於五則所孚在道者以能明己之所隨也此言三不當隨四而四當隨五也

孚于嘉吉位中正也

九五得六正應而來上隨孚于嘉吉以其位正而居中也中正當作正中於韻爲協

拘係之上窮也

上六上窮者窮則變變則通故欲其知變也

山下有風蠱君子以振民育德

此釋蠱卦畫巽下艮上四字也山下有風爲蠱風以動之振民也艮爲山靜育德也此言君子當蠱之時能振民育德則可以飭蠱也○或曰自坤成艮坤民也互體有震振也自乾成巽乾德也互體有兌兌澤育也

幹父之蠱意承考也

此以下釋蠱六爻象辭也初六幹父蠱者子
能幹蠱其意在於承考也○或曰四互兌爲
意
幹母之蠱得中道也
九二得中道者以剛居柔剛而得中也
幹父之蠱終无咎也
九三終无咎者能幹父蠱所以无大咎也下
體之終故以終言
裕父之蠱往未得也
六四欲有所往必見有吝則往未可也
幹父用譽承以德也
六五繼承以德故能用譽也
不事王侯志可則也
上九不事王侯其志亦可法則也○或曰自
否來者上體本乾爲則動而之三成坎爲志○右蠱象
澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
此釋臨卦畫兌下坤上四字也澤上有地地
與澤相臨也兌爲口朋友講習之也有教象

坤爲民无疆亦坤也故君子觀澤上有臨之
象教思无窮容保民无疆焉○或曰乾之九
二學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之
此卦九二乃卦之主教思无窮學聚問辯也
容保民无疆寛居仁行也○或曰坤中有澤
鉅野洞庭是也澤无時而窮其所容亦无限
咸臨貞吉志行正也
此以下釋臨六爻象辭也初九之志在行吾
之正也○或曰爻變成坎爲志初之四成震
爲行
咸臨吉无不利未順命也
九二得正應而言未順命者何也復以一陽
奮陰猶未盡聽必待朋來而後吉无不利以
其昔未順命故有待於咸臨也○或曰互體
震有伏巽巽爲命坤爲順
甘臨位不當也既憂之咎不長也
六三不正本合有咎然既能憂之則二陽浸
長可以進而三陽故曰咎不長也○或曰巽

爲長巽伏故咎不長
至臨无咎位當也
六四與初正應各當其位也
大君之宜行中之謂也
六五以居中而能下交九二故爲大君之宜
也行亦當以五動取義○或曰三五震爲行
敦臨之吉志在內也
上六志在內者內二剛也○或曰上既極則
返下矣之初成坎爲志○右臨象
風行地上觀先王以省方觀民設教
此釋觀卦畫坤下巽上四字也風行地上則
畫地之物无不受焉故先王以之省方觀民
設教省方觀民風行地上之象風以動之教
化之象○或曰巽爲多白眼省觀之象坤爲
地爲衆方與民也觀自臨來本有兌口言教
之象故兩象皆以教言也
初六童觀小人道也
此以下釋觀六爻象辭也初六童觀小人之
道君子所羞也
闚觀女貞亦可醜也
六二女而闚户利在正也君子如此則醜矣
或謂六二闚五之陽者也若鑽穴隙相窺所
窺者正亦可醜也陰爲醜
觀我生進退未失道也
六三之進退在九五不在六二觀九五而知
可進可退之道則未爲失觀之道也
觀國之光尚賓也
六四尚賓尚者志尚也謂其志尚願賓於王
朝也
觀我生觀民也
九五觀民之觀去聲君子之道本諸身徵諸
庶民君所以自觀者以其示大觀於民不敢
輕也○或曰五與二應二坤爲民也
觀其生志未平也
上九觀九五者也觀九五之生君子也斯无
咎矣如其未爲君子也上九之志未平蓋此

爻爲九五之師任致君之責恥其君不爲堯舜者也○或曰上九變則成坎險坎又爲心故有志未平之義○右觀象

雷電噬嗑先王以明罰勑法

此釋噬嗑卦畫震下離上四字也雷電當作電雷雷所以動物電所以照物罰之明象電之照法之勑象雷之動也○或曰九四互坎爲律法也

屨校滅趾不行也

此以下釋噬嗑六爻象辭也初九滅趾所以使之不能行也止而不復行則善補過矣○或曰初九不行者震爲行應四四有互艮止也故有不行之象

噬膚滅鼻乘剛也

六二下乘剛故遭噬也

遇毒位不當也

六三位不當而欲以柔噬剛故遇毒也

利艱貞吉未光也

九四亦未當位雖貞吉而尚有艱時未光亨故也○或曰四互坎坎爲光然爻未當位則坎成陷矣故未光也

貞厲无咎得當也

六五以柔居中以柔而噬不用其剛蓋哀矜庶獄者人君不忍之仁乃當然之義也詳見正經

何校滅耳聰不明也

上九有耳不明乎善故曰聰不明也耳聰也目明也今言聰不明者明非指目謂耳之所聽不能分別也聰以聽言明以分別言○右噬嗑象

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

此釋賁卦畫離下艮上四字也山下有火以離艮二象言明庶政取離之明无敢折獄取艮之止○或曰互坎爲獄自泰來上本坤坤爲衆庶政也噬嗑四不正故利用獄賁三在獄中得正故无敢折獄又豐九居四震動故

折獄賁九居上艮止故无敢折獄

舍車而徒義弗乘也

此以下釋賁六爻象辭也初九與四爲應於義當從正應不當非義從二故舍車而徒也

賁其須與上興也

六二受賁於上以卦變言六自上而來者也上苟不動二豈受賁哉故曰與上興也

永貞之吉終莫之陵也

九三雖與二同體爲二所濡然非正應亦不爲上所陵侮也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四與初各當其位雖有九三之寇可疑終與初爲婚媾也

六五之吉有喜也

六五賁于丘園雖无華飾終成束帛故有喜也○或曰六五艮體伏兌爲說故以喜言

白賁无咎上得志也

上九守其質素而不爲文所變亦自得其素者也○或曰上得三者也三互坎爲志○

右賁象

山附於地剝上以厚下安宅

此釋剝卦畫坤下艮上四字也山附於地陽附於陰也君之所附者民也故上以厚下安宅坤爲地在下者故以之厚下艮爲門闕宅也故以之安宅象取陰剝陽爻取陽附陰也

剝牀以足以滅下也

此以下釋剝六爻象辭也初六剝自下始故曰以滅下也

剝牀以辨未有與也

六二剝牀以辨者謂五非正應无相與者也

剝之无咎失上下也

六三失上下者獨行從陽與上下四陰相失此朋友之義故失上下之陰類也

剝牀以膚切近災也

六四及膚則切近災矣

以宮人寵終无尤也

六五言能受制於陽則可无過尤也
君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也
上九所謂下乘五陰衆陰爲民民所載也小人而自剥其廬祇自窮耳世无君子小人安能獨存哉故曰終不可用也○右剥象
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
此釋復卦書震下坤上四字也象以陽動取義象以養物於靜取義雷在地中養動於靜

也先王以南至之日閉關商旅不行后不省方皆所以養其德於陰靜之中也闔戶之謂坤閉關也震爲大塗商旅所行也闔戶故不行而方亦不省矣○或曰伏巽爲近利市三倍商旅也巽伏而不行於塗商旅不行也巽爲多白眼坤爲方巽伏則不省方矣取象之密如此
不遠之復以脩身也
此以下釋復六爻象辭也初九速復於善脩

身之道也○或曰復自剥來剥上艮身也
休復之吉以下仁也
六二中正而下從於初初剛已復克己復禮爲仁者也二能下以從之故曰以下仁也
頻復之厲義无咎也
六三義无咎雖危其頻而亦善其復也
中行獨復以從道也
六四與初九爲應所以從陽者非從陽也從道也況震爲大塗非可行之道乎

敦復无悔中以自考也
六五居中而能自考驗其所行故敦復而无悔也○或曰考成也坤爲成變艮亦爲成六五居中而復以之自成其身誠者自成也何悔之有
迷復之凶反君道也
上六復則合道迷則反於君道矣故以其國君凶○右復象
天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

此釋无妄卦畫震下乾上四字也天下雷行陽氣普徧物皆與之故曰物與也无妄誠也誠者天之道也誠者物之終始故物與无妄也相與无妄相與以誠也先王以茂對時育萬物惟天下之至誠能盡其性則能盡物之性盡物之性則可以與天地參矣○或曰震爲蕃鮮茂也乾與四時合德對時也三應五三應上對也萬物出乎震乾資始爲育萬物也又初至四似頤頤養物之象也

无妄之往得志也

此以下釋无妄六爻象辭也初九无妄之往所以吉者四雖不當位然至誠未有不動者也○或曰非往四也近往之二成坎爲志故曰得志

不耕穫未富也

六二未富陽富陰貧以未富言以其陰爻也謂非計其利而爲之未嘗求富也

行人得牛邑人災也

六三之災者以其无妄非致災之道故也雜卦曰无妄災也災自外至者也蓋惟无妄而後可以言災

可貞无咎固有之也

九四以剛居柔有咎也變則得正而可以爲貞變而得正亦爻義之所固有也

无妄之藥不可試也

九五藥不可試試者少嘗之也旣已无妄而又藥之則爲妄而生疾矣

无妄之行窮之災也

上九位窮故有災爻以眚言傳以災言眚者人眚也災者大災也象傳之言重於爻也○

右无妄象

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

此釋大畜卦畫乾下艮上四字也渾天天包地下天之陽氣自地而上以至於山山能畜聚非天在山中乎乾爲言爲行爲德艮能畜

之也○或曰泰之上六變而爲九地下之天
爲山中之天又互兌爲講習所言也互震爲
往爲行往行也
有厲利已不犯災也
此以下釋大畜六爻象辭也已止也初九能
止則不犯災初九无道四非正應過在彼耳
災自外至非眚也○或曰初往上體成離而
伏坎坎災也恐失之泥
輿說輹中无尤也
九二處得中道上應於五故无過尤
利有攸往上合志也
九三以剛往上雖非正應以同德合故曰上
合志○或曰三四相比而相易則互坎爲志
六四元吉有喜也
六四止剛者也爻位居柔以柔道止畜之剛
柔相應所以喜也○或曰六四互兌爲說故
有喜象
六五之吉有慶也

六五二五相應故有慶也
何天之衢道大行也
上九天衢大道也時止則止時行則行也始
爲同德之相畜終爲其道之同享故曰道大
行○或曰三互震爲行○右大畜象
山下有雷頤君子以愼言語節飲食
此釋頤卦畫震下艮上四字也山止於上雷
動於下頤之象也震爲決躁艮止之故愼言
語噬嗑有飲食之象頤中无物故節飲食節
飲食象山之止物愼言語象雷之藏聲愼言
語所以養德節飲食所以養體言語自口而出飲食自口而
入者也故頤卦以之○或曰節自二至五有
頤象故頤亦以節言
觀我朶頤亦不足貴也
此以下釋頤六爻象辭也初九與四應者也
初當下動已非養道四舍而觀我從欲而動
兩皆不足貴也陽雖本貴而皆失其貴矣
六二征凶行失類也

六二行失類者欲從初則為顛頤若就上則為拂二與上非其類也

十年勿用道大悖也

六三道大悖者以其求養於上而比皆不中不正有拂於養之道也

顛頤之吉上施光也

六四能下初之賢以養養德則足以養人故曰上施光也○或曰變離有光象

居貞之吉順以從上也

六五從上從上九也○或曰互坤為順

由頤厲吉大有慶也

上九大有慶者五以上養固不免危然剛柔相濟雖危而吉○或曰互坤為慶○右頤象

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此釋大過卦畫巽下兌上四字也澤至於滅木蓋澤溢而浩浩湯湯時也可謂大過矣澤雖滅木木之屹然者自若獨立不懼之象天下非之而不顧舉世不知而不悔故也○或曰初六一柔巽於四剛之下獨也巽為股立也巽為伏震為懼巽見震伏故不懼也上六處一卦之外遯也大過游魂卦也出於世卦之外遯世也兌為說无悶也卦自遯來故取遯義

藉用白茅柔在下也

此以下釋大過六爻象辭也初六以柔在下猶以茅而藉地也

老夫女妻過以相與也

九二過以相與過五而求上也

棟橈之凶不可以有輔也

九三上應乎柔為澤所滅陰本為陽之輔今乃以澤滅木故不可有輔也

棟隆之吉不橈乎下也

九四不橈不下係於初之柔也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五枯楊生華老婦士夫无生育之理故亦可醜初六陰柔為醜

過涉之凶不可咎也
上六過涉滅頂殺身成仁雖凶而於義无咎故不可咎○右大過彖
水洊至習坎君子以常德行習教事
此釋坎卦畫坎下坎上四字也洊至習之義坎爲水水洊至坎水之上又坎水也在德不在險故常德行設險以守國故習教事○或曰乾再索於坤而得坎乾德也坤事也
習坎入坎失道凶也
此以下釋坎六爻彖辭也初六坎以出險爲貴入坎失道也○或曰卦自臨來以六居五不正矣下而入初又不正而陷故失道也一說自觀來者初本在五爲巽故以入言
求小得未出中也
九二未出坎險之中故曰未出中亦取二居中義○或曰二體互震故以出言
來之坎坎終无功也
六三與上爲應兩弱相與來往皆无所益動則有顛隮之患非徒无益而又害之也
樽酒簋貳剛柔際也
六四比五五剛四柔交際之象蓋見正經
坎不盈中未大也
九五不盈不盈則不大故曰中未大也坎水流通散於江海者也今五艮爲山礙而止焉則未能大也中指五也
上六失道凶三歲也
上六才極柔弱下應六三亦柔弱也失濟險之道所以凶至于三歲也○右坎象
明兩作離大人以繼明照于四方
此釋離卦畫離下離上四字也明兩作離離爲日天无二日故以明兩作言之今日之日明日之日相繼之象以君德言之緝熙光明之象也故大人以繼明照四方四方取四陽爻而言○或曰五爲兌巽巽有伏震離有伏坎震東兌西離南坎北也
履錯之敬以辟咎也

此以下釋離六爻象辭也初九本正動則有
咎既能知敬所以免咎

黃離元吉得中道也

六二柔麗乎中正之爻言中則正在其中矣

日昃之離何可久也

九三日昃之光不可以久故曰何可久也○
或曰三互巽爲長變則成艮而止故何可久

突如其來如无所容也

九四无所容即焚如死如棄如之謂

六五之吉離王公也

六五能不以位爲樂如此則足以爲離明之
王公矣天子諸侯皆有繼明之象故以王公
言之

王用出征以正邦也

上九征九四者也折九四之首則九四變而
得正九四復位故曰以正邦也王肅本下有
獲匪其醜大有功也八字○右離象

周易象上傳第三

周易象下傳第四

武陵丁易東象義

山上有澤咸君子以虛受人

此釋咸卦畫艮下兌上四字也山澤通氣者
也山體內虛澤氣上通交感也君子體之虛
其中以受人

咸其拇志在外也

此以下釋咸六爻象辭也初六志在外外謂
四也初六之動在應九四所感未深而志已
在外矣○或曰初四相交成坎爲志

雖凶居吉順不害也

六二順理而靜止則雖凶而吉故不以凶爲
害也○或曰卦自否來下體本坤故以順言

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三亦不處者亦欲其往矣不能上往退而
從下可乎故曰所執下也○或曰九三近六
二不隨二而隨初者二應五非九三之所能
得也三之初則變卦爲隨之三則下體變坎

爲志
貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
九四未感害者以未能與初相感爲害也旣欲之初又欲之上憧憧往來無所決擇所以未光大也○或曰九四之初則成離光大也欲之上則不成離故未光大也一說光大坤象亦以自否來言之九四變亦互坤也
咸其脢志末也
九五與二本爲正應今說上六少女而欲感之志在末也初爲本上爲末无心於二可也有心於上可乎故以志末爲戒○或曰五之上伏坎爲志末
咸其輔頰舌滕口說也
上六滕口說指輔頰舌而言之兌爲口舌也
○右咸象
雷風恒君子以立不易方
此釋恒卦畫巽下震上四字也雷風相薄此常理也然迅雷風烈必變人鞠於失其常君子則以之而立不易方不以變而易其常也○或曰巽股爲立雖有震足而不欲行故立不易方坤爲方卦自泰來故也
浚恒之凶始求深也
此以下釋恒六爻象辭也初六浚恒夫子以始求深釋之猶世所謂交淺言深也交淺言深不可也始而求深其能久乎
九二悔亡能久中也
九二居中而能恒久故曰久中久亦恒也○或曰九二互乾即乾之九二也自强不息故曰久中
不恒其德无所容也
九三不恒其德或承之羞人而无恒不可以作巫醫故无所容
久非其位安得禽也
九四志在五又以无禽而欲之初其志不能恒久位又非正非其位而不能久安有得乎
婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五以從一言者婦人從夫者也无再適之理從一而終也夫子制義者也而從婦則凶矣以六應九有從一而終之義以五應二有從婦之象

振恒在上大无功也

上六大无功者體本陰柔而欲妄動所以爲凶既凶矣何功之有三巽體而剛在内故言德上震體而柔在外故言功○右恒象

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

此釋遯卦畫艮下乾上四字也天喻君子山喻小人小人浸長如山之侵天以下陵上君子遯避若天之遠山天則不可階也如此遠小人所謂不惡而嚴小人自不敢犯也○或曰艮爲少男故小乾爲君父故嚴

遯尾之厲不往何災也

此以下釋六爻象辭也初六不往何災戒小人也使之勿追逐君子而聽其遯勿犯君子之厲也

執用黄牛固志也

六二執用黄牛使之曲留君子而不使之遯所以固君子之志也○或曰固志者二固三之志也二之三成坎爲志

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三居下體之終而下係陰柔爲有疾所以憊也畜臣妾吉不可大事小吉而已

君子好遯小人否也

九四好遯在君子則能若小人則不能矣故以否言也

嘉遯貞吉以正志也

九五人君之遯恐或以高遯爲非大君之正故曰以正志謂其雖云高遯蓋堯舜之正道非私心也以九五本自中正故也遯而非正則子噲矣○或曰動伏坎爲志

肥遯无不利无所疑也

上九无應而无所係累則不疑其所行而肥也○或曰三有互巽故有疑象今居上則无

疑矣。右遯象
雷在天上大壯君子以非禮弗履
此釋大壯卦畫乾下震上四字也雷在天上四陽之卦陽壯於陰故爲大壯以天而動克其陰濁之私故君子以非禮弗履禮者天理之陽而非禮者人欲之陰也震爲足有履象所履者乾乾爲天天理也乾震會合禮則無非禮矣。或曰大壯四陽之卦非禮勿履即顏子之四勿也

壯于趾其孚窮也
此以下釋大壯六爻象辭也初九其孚窮謂九四本與我同德相孚者居四陽之窮極故雖壯于趾而初欲征則凶也
九二貞吉以中也
九二本未得位若以剛中應柔中則得其正而吉也
小人用壯君子罔也
九三小人以壯敗君子則不然也詳見正經

藩決不羸尚往也
九四往謂宜動動則正而吉也
喪羊于易位不當也
六五柔不當位所以喪羊若得九二相與則不至喪矣故終无悔也
不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
上六羝羊觸藩不詳進退之義故也知其艱則吉而咎不長矣。或曰上六動失位爲咎巽爲長巽伏咎不長也。右大壯象

明出地上晉君子以自昭明德
此釋晉卦畫坤下離上四字也明出地上方進之日也進進不已之象君子以之自昭明德自者所固有也明德人之所得於天虛靈不昧以具衆理而應萬事者也但爲人欲之陰所晦則不能昭著於外君子觀明出地上之象進進不已則可以明明德於天下矣
晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
此以下釋晉六爻象辭也初六變動則得正

而吉然四往得五而无意於初故未順命也
○或曰九四進則爲晉晉爲命故初可受命
然初未進故未能順受也
受玆介福以中正也
六二居中得正與五同德故受玆介福于王
母也
衆允之志上行也
六三志在上行上九爲陽衆陰所樂從也○
或曰互坎爲志
鼫鼠貞厲位不當也
九四位不當不中不正故也
失得勿恤往有慶也
六五失得勿恤謂卦自觀來九下之四則失
也六來五則得也然或得或失已往之事不
必更恤但繼今善動則有慶也○或曰下坤
爲慶
維用伐邑道未光也
上九失位其道未光須自治也○或曰上九

離體爲光又光大亦坤象○右晉象
明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
此釋明夷卦畫離下坤上四字也明入地中
明夷君子體坤之象以莅衆坤衆也體明入
地中之象用晦而明離文明也彖言晦其明
象言用晦而明義稍不同晦其明言有明而
晦之也用晦而明言以自晦而爲明也雷氏
曰明出地上晉明入地中明夷可以知渾天
之說矣
君子于行義不食也
此以下釋明夷六爻小象也初九君子所知
者義而已以義而行何言之恤也
六二之吉順以則也
六二上承六五用拯馬壯吉得爲臣之則也
○或曰六二上承坤順也動則成乾則也
南狩之志乃大得也
九三南狩之志在於除害得其大首志乃大
得也○或曰互坎爲志恐泥

入于左腹獲心意也
六四獲暗主之心意而去之故曰獲心意也
箕子之貞明不可息也
六五晦而不失其正故雖遇暗主而明未嘗
息也人臣之明豈可爲暗君息哉
初登于天照四國也後入于地失則也
上六初登于天可以照四國也後入于地失
其法則也○上六坤伏乾乾伏不見爲失則
○右明夷象

風自火出家人君子以言有物而行有恒
此釋家人卦畫離下巽上四字也風自火出
火炎上而煖氣出焉卽風之象又世言熱則
生風亦風自火出也君子觀之知風化所自
出必謹言行故言貴有物而行貴有恒欲齊
其家者先修其身也○或曰二之五則互兌
互震兌爲言震爲行也自初至五有噬嗑象
頤中有物言有物也卦自遯來无妄之三往
四下震互巽震巽恒也

閑有家志未變也
此以下釋家人六爻象辭也初九防之於初
志尙未變天理不爲人欲所變也○或曰自
二以上互坎爲志恐泥
六二之吉順以巽也
六二順以巽婦人之道以順爲正也○或曰
六二本坤中爻順也上五巽也二從五爲妻
能巽其夫者也
家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三以義勝情雖過嚴而未爲失以情勝則
失其正家之節矣節者名分之謂○或曰言
失節者二坎變互兌坎兌節卦也故取節義
三則不然
富家大吉順在位也
六四順在位以六居四得位者也○或曰巽
體亦有順象
王假有家交相愛也
九五交相愛者五剛中正而在上二柔中正

而在下剛柔交應故交相愛也
威如之吉反身之謂也
上九有孚威如有動作威儀之則者故曰反身之謂恐人以威爲威猛也○右家人象
上火下澤睽君子以同而異
此釋睽卦畫兌下離上四字也離火炎上兌澤潤下故謂之睽然離火兌澤同出於坤者也其本則同其末乃異故君子觀此象以同而異也彖義取以異而同象義取以同而異○或曰同象兌之說異象離之明
見惡人以辟咎也
此以下釋睽六爻小象也初九見惡人謂四剛而不正也見之但可辟咎耳
遇主于巷未失道也
九二雖遇主于巷亦不失正道也○或曰九二言道者道即大塗雖遇于艮之徑路亦未失衆之大塗也
見輿曳位不當也无初有終遇剛也
六三所以見輿曳以其位不當也无初有終而遇剛者終與上九遇也遇則上文所謂遇雨則吉也
交孚无咎志行也
九四與初同德交孚則其志得行而睽者合矣○或曰互坎爲志變互震爲行
厥宗噬膚往有慶也
六五有慶陽爲慶謂得二應五以剛濟柔耳厥宗主二而言往謂宜動也○或曰往謂二往而得五也
遇雨之吉羣疑亡也
上九見三始欲張弧終也說弧遇雨則吉是則始焉有疑終乃疑亡也曰豕曰鬼曰車所謂羣疑○或曰上動伏巽巽進退爲疑巽伏則疑亡矣○右睽象
山上有水蹇君子以反身脩德
此釋蹇卦艮下坎上四字也山上已非平夷之地又有水焉蹇之象也異乎山上有澤者矣山

上有澤兌澤容之山上有水險之甚者故不
艮手行也君子行有不得反求諸己而已故
以之反身。或曰反身艮背之象脩德者坎
爲律德所以律身也
往蹇來譽宜待也
此以下釋蹇六爻象辭也初六守正則吉宜
待時也
王臣蹇蹇終无尤也
六二以濟蹇之才而上應乎五以濟其蹇又
何尤焉
往蹇來反內喜之也
九三往蹇來反往則入坎而陷爲蹇不如來
反也來反故內喜之也內下體也。或曰九
三往而上六來則艮之山平而反坤體故內
喜之也艮體伏兌有喜之象
往蹇來連當位實也
六四往則入坎不如來三益四四固當位三爲
陽剛乃當位之實者故四當來與三連也

大蹇朋來以中節也
九五中節謂得濟蹇之宜也以其中正也。
或曰九五言中節者五動互兌而上坎有節
象故曰中節
往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
上六志在內者內三陽也以從貴者貴謂五
也。或曰內坎爲志。右蹇象
雷雨作解君子以赦過宥罪
此釋解卦畫坎下震上四字也震雷坎雨作
解君子以之赦過宥罪赦者釋不問宥者寬之
過誤者赦有罪者薄懲之也此人君解難之
道歟。或曰坎爲獄震爲動爲出爲反生動
而出獄而反生赦過宥罪之象也
剛柔之際義无咎也
此以下釋解六爻象辭也初六雖柔與四剛應
剛柔相際義所當然故无咎也然以位言之
本皆未當故以義勉之使其知變也
九二貞吉得中道也

九二貞吉以其得剛中之道故也
負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
六三負且乘亦可醜陰爲醜也自我致戎又誰咎无所歸咎也以誰對我發義如此尚不知變則吝矣
解而拇未當位也
九四未當位者以九居四以六居初皆未當位故也必得九二同德之朋來至斯孚也
君子有解小人退也
六五君子有解既解則陰柔退聽不爲小人所陵也小人自退安其所也
公用射隼以解悖也
上六解悖三不正悖也射之則悖解矣此卦惟上六得位故无不利○右解象
山下有澤損君子以懲忿窒慾
此釋損卦畫兌下艮上四字也山下有澤損君子何所取象以之懲忿窒慾也損本泰體損三益上故爲損君子之所當損者忿與欲也中男多忿少女多慾忿者氣若山湧慾者溪壑無厭懲者遏而絕之如澤之絕山窒者塞而不流如山之塞澤也又兌說則忿爲之懲艮止則慾爲之窒
已事遄往尚合志也
此以下釋損六爻象辭也初九往則應上體之四此合志於上之人者也在四則宜以下之合志而過損之哉故酌損之而已○或曰初之四互坎爲志
九二利貞中以爲志也
九二中以爲志以剛中爲志也○或曰承上爻而言初之四則二亦互坎爲志恐失之泥
一人行三則疑也
六三言三則疑者一陰一陽不可有二也三則疑矣三指爻辭三人行而言
損其疾亦可喜也
六四亦可喜初九之喜即六四之喜也
六五元吉自上祐也

六五在上體居天位得祐於天者也。或曰六五自五應二而上應下者也舊説多因上祐字謂六五爲上九所益非也此卦本取正應以明致一之象者以近上而爲上所益是與六三爭偶也豈卦義哉如此是失致一之義矣。或曰兊爲右故取祐象

弗損益之大得志也

上九得臣爲助此其所以大得志也陽爲大。或曰上臣乎五兩爻相易成坎爲得志。

右損象

風雷益君子以見善則遷有過則改

此釋益卦畫震下巽上四字也風以散之雷以動之所以益物故爲益也君子觀象乃以之見善則遷有過則改何也體其益物之象而益己也遷善如風之速改過如雷之決。或曰卦自否來乾善也坤初不正過也遷六於四初見善則遷也改六爲九有過則改也上巽爲服故取見九象變坤爲震不遠而復之象故以改過言也

元吉无咎下不厚事也

此以下釋益六爻小象也初九利用爲大作而曰下不厚事者不可厚事猶言不可厚望之也上之於下不可厚勞之惟大有益於民則可用其力事不益而有損者不可厚勞之也如此則无咎矣

或益之自外來也

六二或益之自外來者謂九五益之蓋九五外卦也

益用凶事固有之也

六三謂固有之自有孚而言也用事以振凶荒固有孚於民之理也

告公從以益志也

六四告公而從以其有益民之志也。或曰公謂三也三四相易成坎爲志恐失之泥

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

九五有孚惠心不言而孚故曰勿問之矣惠

我德五惠二也大得志惠心之有孚也舊謂
勿問而知元吉則與釋象不合矣
莫益之偏辭也或擊之自外來也
上九莫益之偏辭也一偏之辭自我之辭也
擊上九者六三也九自外而來者也而不知
益三故爲三所擊也自外而來由三而言也
如九五有孚惠我德自二而言也○右益象
澤上於天夬君子以施祿于下居德則忌
此釋夬卦畫兌下乾上四字也澤上於天其

勢不居必決而下故卦爲夬君子體之當施
祿以象其雨之沛不當居德以象其不雨也
居謂積而不散也澤上於天施祿之象若積
而不散則不可也故曰居德則忌○或曰上
六伏艮有止而不施之象故以爲忌又上變
成乾天德不可爲首亦居德則忌之象
不勝而往咎也
此以下釋夬六爻爻象辭也初九本无正應不
度其不可勝而往所以爲咎

有戎勿恤得中道也
九二先事則當惕及事則勿憂以其剛而居
中得中道也
君子夬夬終无咎也
九三外雖爲兌澤所濡中不爲兌說所動決
所當決故終无咎○或曰九三下卦之終上
六上卦之終故以終言
其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九四以剛居柔剛決不足聞言不信故曰聰

不明○或曰九四變則坎耳見而離目伏有
聰不明之象
中行无咎中未光也
九五中未光者一陰在上九五雖居中而未
光所以必須決其所當決也○或曰九五動
而之上兩爻相易則上體成離中道光矣
无號之凶終不可長也
上六夬體已極兌體已變似可无用號召矣
然若不號召以去之則終必有凶不可長保

也○或曰上六不可長者一陰下則爲姤矣
姤體巽巽爲長故以不可長言○右夬象
天下有風姤后以施命誥四方
此釋姤卦畫巽下乾上四字也天下有風與
萬物相遇巽風天之命令故后體之以施命
誥於四方風能動四方者也九五君位之外
餘四陽爻四方之象
繫于金柅柔道牽也
此以下釋姤六爻象辭也初六柔道牽謂柔

爲二剛所牽繫不能進也
包有魚義不及賓也
九二義不及賓一女不可二夫初既爲二所
有不及四也二主而四賓也
其行次且行未牽也
九三行雖次且固不能不懷初亦終不爲初
之所牽也○或曰初三皆言牽者巽繩牽象
无魚之凶遠民也
九四所以凶者以其遠民故初爲二所得耳

民謂初在下者也
九五含章中正也有隕自天志不舍命也
九五之志不敢付諸天命之自然而舍之直
欲陽用事而陰聽命也○或曰志不舍命者
巽爲命下體巽也變離伏坎爲志
姤其角上窮吝也
上九言窮吝者上位爲亢窮最遠於初不能得
初所以吝也○右姤象
澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
此釋萃卦畫兌上坤下四字也澤上於地萬
物萃聚之時易生爭亂故君子以之除戎器
戒不虞也○或曰以象言之兌正秋也爲金
又自臨來者互震爲器仲秋教治兵故除戎
器坤爲亂故戒不虞
乃亂乃萃其志亂也
此以下釋萃六爻象辭也初六欲上應四而
礙六三之間已故其志亂也○或曰初之四
成坎爲志本坤爲亂

引吉无咎中未變也

六二居中得正中心之无所變者相孚乎五可以牽引朋類吉而无咎也

往无咎上巽也

六三上巽謂往而之四也○或曰上謂九四巽謂本體互巽也

大吉无咎位不當也

九四以陽居陰位本不當今大吉而无咎者以其與五相萃善補過也

萃有位志未光也

九五志未光以其爲九四所間而未能與二應也○或曰五之二爲坎坎爲孚爲志爲光故爻以孚言象以志未光言也

齎咨涕洟未安上也

上六當萃極之時獨處于外位未安也○右萃象

地中生木升君子以順德積小以高大

此釋升卦畫巽上坤下四字也木生於地自下而升上之象君子體之以順德積小以高大坤順也巽亦有順之義積小而高大由微而至著也坤爲積巽爲高亦升之義也

允升大吉上合志也

此以下釋六爻象辭也初六上合志謂與上兩陽爻允合也

九二之孚有喜也

九二與五相應其志亦孚所以无咎而有喜○或曰互兌爲說故曰有喜

升虛邑无所疑也

九三將升上體上爲虛邑可以升矣无可疑者○或曰巽爲不果爲進退有疑象上虛下實陽欲往居故无疑也

王用亨于岐山順事也

六四王用亨于岐山文王三分天下有其二以服事殷順事也○或曰巽亦爲順又爲事故以順事爲象

貞吉升階大得志也

六五九二其志相與故大得也○或曰變坎
爲志
冥升在上消不富也
上六若升而不已陰終消而已豈能富有大
業哉故曰消不富陽爲富陰故有不富之象
○右升象
澤无水困君子以致命遂志
此釋困卦畫坎下兌上四字也澤无水則涸
矣澤之困也君子觀此象而致命遂志當困
之時惟知其莫之致而至之命以遂其道義
之志而已○或曰互巽爲命坎爲心志
入于幽谷幽不明也
此以下釋困六爻小象也初六本自不明今
退入於幽谷愈不明也
困于酒食中有慶也
九二有慶謂困之中有通之理○或曰二爲
中爻變坤爲慶
據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三乘剛謂二也入宮不見其妻不祥甚矣
來徐徐志在下也雖不當位有與也
九四志在下下謂初也雖不當位以有初相
與故雖吝而有終也○或曰初坎爲志
劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀
受福也
九五始焉雖未得二乃徐而有說利謂二五
俱利祭則受福也○或曰二坎爲志而非正
應爲三四間故未得二動則應成坤爲中直
困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
上六始未當而終吉者在於行也○右困象
木上有水井君子以勞民勸相
此釋井卦畫巽下坎上四字也木上有水以
木爲器汲水而上井之用也北方土深水遠
汲之甚勞故君子以勞民而勸相之又古者
九夫爲井使之稼穡所謂春省耕而補不足
秋省斂而助不給即勞民勸相也井田雖與
井泉之義不同然革乃變革之革而亦取皮

革亦猶此也○或曰坎爲勞卦故勞之五兊
爲口勸之也卦自泰來泰有輔相之義也或
曰易無用人爲爲象者草木之液自下而上
出其杪此乃木上有水自然之象
井泥不食下也舊井无禽時舍也
此以下釋井六爻象辭也初六井泥不食井
而有泥必其底耳故曰下也舊井无禽爲時
所舍舍上聲與乾義不同
井谷射鮒无與也

九二言无與者不濟於人之用者也
井渫不食行惻也求王明受福也
九三行惻言行道之人皆以爲惻也求者可
汲之謂其求也異乎人之求之歟
井甃无咎脩井也
六四雖未有及物之功而實有自脩治之道
寒泉之食中正也
九五寒泉之食亦曰居中得正而已矣
元吉在上大成也

上六功用及於生民者大也故曰大成以大
釋元以成釋吉也○右井象
澤中有火革君子以治歷明時
此釋革卦畫離下兊上四字也澤中有火古
爲徐氏以爲日在咸池之象得之矣蓋日入
於澤晝變爲夜日出於澤夜復變晝革之象
也日之運行歷法之所從始也日之遲疾四
時之所以成也故君子以之治歷明時又曆
至久必差差則必更故治歷明時取革之義
鞏用黄牛不可以有爲也

此以下釋革六爻象辭也初九位在下當固
守黄牛之革未可以有爲也
巳日革之行有嘉也
六二行有嘉往應五則吉也○或曰乾爲嘉
二往而五來則體變乾故有嘉也
革言三就又何之矣
九三又何之矣以征凶言之上則越九五而
凶下就則可也

改命之吉信志也

九四改命所以吉者孚信於下之心志也○或曰互巽爲命變坎爲志恐泥

大人虎變其文炳也

九五其文炳以虎文彪炳言之也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六其文蔚釋豹變也文蔚則與文炳不同陰陽之別也順以從君謂從五大人五既虎變上亦豹變也○或曰上六動則成乾伏坤有順以從君之象○右革象

木上有火鼎君子以正位凝命

此釋鼎卦畫巽下離上四字也以木巽火固取亨飪之義然鼎之爲器實之不安則其實覆矣故君子以之正位凝命一說鼎國之大寶也大寶曰位上體離明南面之位故以之正位下體巽爲命故以之凝命令也○或曰木上有火此二體之象也而又有象焉中有互乾乾金也金非火不鑄火非木不然而中有金鑄鼎之象故卦以鼎名亦通

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

此以下釋鼎六爻象辭也初六顛趾所以出否未爲悖也以從貴者得妾以其子也陰賤陽貴四爲陽貴也利出否三字馮氏云當作得妾以其子

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二有實曰慎所之者以我仇有疾言與四爭初則不可應五則可當謹所向也

鼎耳革失其義也

九三失其義者失其宜也謂九三不能得五也

覆公餗信如何也

九四折足覆餗不能勝其任矣如此上所信任果如何也甚責委任之非其人也

鼎黃耳中以爲實也

六五居中得二爲實也二陽爲實

玉鉉在上剛柔節也

上九才剛位柔乃有節也○或曰上與六三應
者也三有互兌動則互坎由兌至坎節象也
故以節言○右鼎象
洊雷震君子以恐懼脩省
此釋震卦畫震下震上四字也上下皆震故
爲洊雷君子以之恐懼初九之震得位而正
有正身之象故以之脩德九四之震自臨之
二上而之四不得位而失正有不善思改之
象故以之省過
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
此釋震六爻象辭也初九恐致福者恐釋虩
虩之義致福釋後笑言啞啞之義詳見正經
○或曰震得乾初爻故以則言
震來厲億乘剛也
六二乘初剛故危厲而有待於躋陵也
震蘇蘇位不當也
六三處位不當又處下震之終故有死而復
蘇之象

震遂泥未光也
九四在上下四陰之中故未光也○或曰九
四互坎坎爲光動未得非但震足難行亦以
坎險而未光也
震往來厲危行也其事在中大无喪也
六五震往來厲其行必喪事得其中故无喪
也震爲反生故以无喪言之
震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
上六中未得謂其近中也畏鄰戒謂四之畏
五也○或曰上六畏鄰戒本自臨來三爲兌
口故稱戒震東兌西鄰也○右震象
兼山艮君子以思不出其位
此釋艮卦畫艮下艮上四字也山上有山兼
山也止而又止者也君子觀山上有山之象而思
不出其位焉各止其所而已艮爲門闕門外
有門故取不出象○或曰卦有互坎故取思
象
艮其趾未失正也

此以下釋艮六爻小象辭也初六未失正者以六居初非正也知止故未失正也

不拯其隨未退聽也

六二固不當進以聽三三趨於上亦不肯退聽以從二也

艮其限危熏心也

九三處艮之中而欲動以不安之勢熏其心也

艮其身止諸躬也

六四止諸躬有屈身之義僂俯伏止於躬之象○或曰艮本爲身互兌折之爲躬止亦艮象

艮其輔以中正也

六五以中正當作以正中於韻方叶蓋正中猶適中也以六居五中也非正也

敦艮之吉以厚終也

上九敦厚之極處卦之終故曰以厚終也○

右艮象

山上有木漸君子以居賢德善俗

此釋漸卦畫艮下巽上四字也山上有木其長以漸君子觀之以居賢德善俗進德以漸善俗亦以漸故也艮爲山有居賢德之象巽爲巽入有化民善俗之象

小子之厲義无咎也

此以下釋漸六爻象辭也初六雖曰危厲於義无咎也

飲食衎衎不素飽也

六二飲食衎衎君子和樂之時也豈飽食終日无所用心哉蓋厚吾身所以厚天下也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三離羣醜者九三本在下體近下兩爻之陰今離二陰而上與四比也失道謂與四非正應也然卦自否來本以三四二爻交而成夫婦雖曰失道猶欲其順以相保也巽亦有順象

或得其桷順以巽也

六四得其桷者上巽之初巽順之始也

終莫之勝吉得所願也

九五與二陰陽正應故得所願也

其羽可用爲儀吉不可亂也

上九鴻漸于陸知進知退容止可觀如此則吉以其不爲欲進而亂其志也○或曰坤爲亂今應艮九三非坤也以六居三則爲坤爲亂矣○右漸象

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

此釋歸妹卦畫兊下震上四字也澤上有雷將發之象天地生物於此乎終歸妹者女之終也故君子以永終知敝若不爲說所動不以柔勝剛則可以有終而无敝矣凡事皆然不獨歸妹爲然也兊爲毀折故有敝象

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

此以下釋歸妹六爻象辭也初九娣在妹後恒道也跛能履能承其小君者也○或曰初兊體也從三則變有互乾天澤履象三下初而初隨三兊變巽矣上體震也雷風恒象故曰以恒也

利幽人之貞未變常也

九二居中未變其常動則當位爲正能守其正以受五之眷以尚乎三則雖動而亦不變其夫婦之常道矣

歸妹以須未當也

六三言歸妹以須者以其未當位故爲之戒也詳見正經

愆期之志有待而行也

九四所以有待者雖曰待時亦待六五之命也詳見正經○或曰互坎爲志恐泥

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五歸妹其君之袂雖不如其娣之袂良然九二其位在中非初賤可儗必帝女之貴方可行也

上六无實承虛筐也
上六承虛筐詳見正經又陽實陰虛三與上皆陰故无實而承虛筐也○右歸妹象
雷電皆至豐君子以折獄致刑
此釋豐卦蓋離下震上四字也雷電皆至其卦爲豐君子觀雷之明以之折獄法雷之威以之致刑也○或曰自泰來賁與豐皆泰之變賁之六四之上者也賁六四互坎有獄故无敢折獄此卦六四變而九四互坎變爲互兌坎獄去而兌刑見故以之折獄致刑蓋豐之折獄者九四也
雖旬无咎過旬災也
此釋豐六爻小象也初九雖旬无咎旬均也謂均敵也初與四同德因四近五可也不因四而近五遇其均敵之人則爲災也○或曰爻變小過故以過旬言四變成坎坎爲災一說旬十日也詳見正經
有孚發若信以發志也
六二爲四所蔽欲其與五相孚故曰信以發志也○或曰六二伏坎爲孚爲心故取信以發志言之
豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
以四爲之蔽所見者小不可大事右肱人所用也旣折矣故終不可用
豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
九四本不當位幽而不明然而吉行者謂因動而吉也
六五之吉有慶也
六五得二所以有慶
豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
上六居高猶屋之高者故曰天際翔闚其无人故曰自藏也○或曰天際翔羣飛之狀上爲天位離爲飛鳥故有天際翔之象離爲互坎坎爲隱伏自藏之象○右豐象
山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

此釋旅卦畫艮下離上四字也火非山下之物而在山上非久處者也故其象爲旅君子觀山上有火之象非可久之道故不留獄然猶恐其志在不留而失於詳審也故必明愼之焉明者或不愼愼者或留獄故兩擧之○或曰此卦上離以噬嗑特下體之九自初而三故成旅象噬嗑有互坎故利用獄此卦震變爲艮不動而止互體之坎變矣故不留獄也又離爲明互巽不果爲愼互兌爲刑故爲明愼用刑也○按噬嗑賁豐旅四卦皆以獄言下震上離爲噬嗑下離上震爲豐下離上艮爲賁下艮上離爲旅然賁則互坎而有獄豐則互坎已變矣噬嗑亦互坎而有獄旅則互坎亦變矣賁无敢折獄獄未折也豐折獄則无獄矣噬嗑用獄獄猶用也旅不留獄則无獄矣然獄可去而明不可无故四卦皆有離明之象然則非明者不能察獄是以聖人愼之也

旅瑣瑣志窮災也

此以下釋旅六爻象辭也初六志意窮迫盡自取災○或曰初變伏坎故言志

得童僕貞終无尤也

六二羈旅之人所賴者童僕耳旣得之故无尤悔

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三旅焚其次旣已傷矣又喪其童僕以旅而與下之道如此其義當喪謂過剛也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四未當其位故雖得資斧亦心未快也○或曰離伏坎爲心坎伏故心未快

終以譽命上逮也

六五上逮言自上而逮二也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九其義焚者旅人卑以自牧可也據人之上其義已有焚巢之象況恃重剛之三乎喪牛于易終莫之聞自喪而不自知也○或曰

離伏坎坎爲耳坎伏有不聞之象○右彖象
隨風巽君子以申命行事
此釋巽卦畫巽下巽上四字也巽爲風風之與風前後相隨重巽之象也君子觀隨風之象以申命行事以巽而入事爲行也
進退志疑也利武人之貞志治也
此以下釋巽六爻小象也初六始焉進退其志則疑惑而利貞其志則治謂不爲進退所亂也○或曰應四伏坎爲志恐泥
紛若之吉得中也
九二巽得其中故雖紛若而无害若非得中猶過煩耳安得吉乎
頻巽之吝志窮也
九三頻巽以志窮言之言其憾而无立志也○或曰互離伏坎故言志
田獲三品有功也
六四得上下二陽故能有功
九五之吉位正中也

九五剛得中正所以爲吉貞即中正也
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
上九巽而上窮其凶必矣正乎問辭凶也否辭以其不正而凶也○右巽象
麗澤兌君子以朋友講習
此釋兌卦畫兌下兌上四字也兌爲澤坎水而窒其下水不流故爲澤內外皆兌兩澤也兩澤相麗則水流通而相滋所以爲兌君子觀兩澤相滋之象故朋友講習同門曰朋合志曰友皆取兩義兌爲口兩口相講之義故講兌而又兌故習習者重也○或曰互離爲飛鳥習者鳥數飛也又伏坎亦爲習
和兌之吉行未疑也
此釋兌六爻象辭也初九去三尚遠未牽於陰故未疑若四則有商兌之疑矣○或曰四互巽則有疑象初未有疑也
孚兌之吉信志也
九二剛實居中與九五同德相孚其志相信

也○或曰互離伏坎爲志恐泥

來兌之凶位不當也

六三位不當以柔居剛欲說乎二不得其正者也

九四之喜有慶也

九四介乎三四若不悅三柔而上承五剛則說所當說所以有慶也

孚于剝位正當也

九五剛中雖正當乎位亦宜以陰柔容說爲戒也○或曰九五位正當者以孚于剝言剝之卦氣與兌六二正相當也

上六引兌未光也

上六六三兩陰相引以爲說所以未光○或曰三有互離明也上六非離故未光○右兌

象

風行水上渙先王以享于帝立廟

此釋渙卦畫坎下巽上四字也風行水上求爲之散渙散之象也先王觀渙之象而思以聚之亦惟聚此誠心而已然卦辭言立廟而已廟祖考也今象則兼言享于帝蓋帝亦享于廟哉祖考配帝者也所謂宗祀明堂以配上帝也祖考之精神又所以聚上帝之神明者也○或曰以象互言之則帝出乎震卦有互震故也震爲匕鬯故爲血爲酒所以享于帝者也或曰一爻自否來上乾爲帝

初六之吉順也

此以下釋渙六爻象辭也初六言順蓋從巽故也

渙奔其机得願也

九二得四爲所憑則得其所願也

渙其躬志在外也

六三以外卦上九爲正應而相與合志者也○或曰坎體爲志恐泥

渙其羣元吉光大也

六四得位承剛其道光大也○或曰六四匪夷所思不爲明夷而毋其心故光大也詳見

正經

王居无咎正位也

九五王居也故曰正位鼎之凝命所以正位渙汗其號亦所以正位也○或曰鼎與渙皆巽體故也

渙其血遠害也

上九處難之外能遠去害故无咎○右渙象

澤上有水節君子以制數度議德行

此釋節卦畫兌下坎上四字也澤上有水水有限節不盈不涸者也君子體之爲之制度而議德行黃鍾之律生於子則律度衡起焉制度之體坎也亘而爲天下則體夫兌也兌爲口議之象也議德行恐其行之不中節也○或曰卦自泰來下乾爲德互體有震爲行

不出戶庭知通塞也

此以下釋節六爻象辭也初九不出戶庭近於塞矣動而正雁未嘗不通也故曰知通塞也知通塞則知節矣爻欲其不出而已此又發明爻外之意

不出門庭凶失時極也

九二不出門庭失時極者謂失時之甚者也或謂極節中也不出則凶失時中之義也

不節之嗟又誰咎也

六三自不知節无歸咎之所也

安節之亨承上道也

六四得正安其止節承上以道者也

甘節之吉居位中也

九五與二皆居位之中者也

苦節貞凶其道窮也

上六苦節雖過乎中以此固守雖不免凶蓋以貞勝而凶也其道雖窮无所悔也○右節象

澤上有風中孚君子以議獄緩死

此釋中孚卦畫兌下巽上四字也澤上有風孚信之象情僞微曖萬變千狀无情者不得盡其辭非其中孚信不能也書曰折獄在中

獄成而孚故中孚取之以議獄緩死古者以
獄成告于正正聽之司寇聽之三公聽之議
獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩
死也○或曰兌爲口爲決爲刑兌口決刑議
獄也巽爲市刑人於市之象巽爲不果故緩
死中孚兌下巽上若巽下兌上則爲大過棺
槨故取死象一說互震反生緩死也艮宮遊
魂故取死象

初九虞吉志未變也

此釋中孚六爻象辭也初九志未變謂初但
守四之正應不變而他隨也○或曰爻變爲
坎坎爲志今未變故曰志未變

其子和之中心願也

九二鶴鳴子和同聲相應其中相孚故也

或鼓或罷位不當也

六三位不當以不正從四之正故未能孚也

馬匹亡絕類上也

六四與初應然志不在初欲上從也○或曰
三四兩爻同爲互震馬之匹也然苟因三而
求二則是類也今絕類而上蓋舍二而從五
耳故曰馬匹亡絕類上也亦通

有孚攣如位正當也

九五位正當以中正言○或曰有孚攣如與
小畜同彼卦以巽居上體而有孚攣如此爻
亦巽體與之相當也亦如兌之孚于剝也

翰音登于天何可長也

上九虛聲无實其能久乎○或曰巽爲長變
則非巽故以何可長言之○右中孚象

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉

此釋小過卦畫艮下兌上四字也山上聞雷
其聲必小過於地上之聞故爲小過君子於
事亦小有所過者如行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉者是也○或曰震行也而互巽行過
乎恭也巽眼也而互兌之澤流喪過乎哀也
卦自臨來上體有坤自觀來下體有坤坤爲

吝嗇今爲小過則嗇而又嗇用過乎儉矣
飛鳥以凶不可如何也
此釋小過六爻小象也初六不可如何所謂吾莫如之何也已矣並言其凶也
不及其君臣不可過也
六二臣位臣當守其分不可過乎五五君也
從或戕之凶如何也
九三凶如何歎之也亦與初六同
弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
九四位既不當謂以剛居柔也終不可長謂不可長以往厲爲戒而固守其貞靜也即勿用永貞之意○或曰四互巽巽爲長故以何可長言之
密雲不雨已上也
六五已上謂兌澤之雨已上不能下及二也
弗過過之已亢也
上六之凶以陰亢故凶也○右小過象
水在火上既濟君子以思患而豫防之

此釋既濟卦畫離下坎上四字也水潤下則火不燥火炎上則水不寒水火相濟之象然水能克火火亦不可不慮其患也故君子觀此象思患而豫防之坎爲心爲難故曰思患離明故知豫防○或曰以卦變言之豫雷出地奮之卦既濟自泰來九五下交於二六二上交於五則卦復成泰上坤體而有互震豫之象也故以豫防言
曳其輪義无咎也
此以下釋既濟六爻象辭也初九不急於濟於義爲當雖曳輪濡尾而亦无咎也
七日得以中道也
六二以柔居正又得中道故雖喪其茀而終必復得也
三年克之憊也
九三雖能克彼然至于三年用師不亦憊乎憊謂疲敝也所以爲既濟者之戒也
終日戒有所疑也

六四雖當既濟而方入坎險是以有疑惟其有所疑是以終日戒也○或曰四動則爲互巽巽不果所以疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五得既濟之時所以吉大來也○或曰吉大來蓋既濟自泰來九五之來即泰之大來也

濡其首厲何可久也

上六濡其首則不能濟危厲甚矣何可久乎○或曰上六變則互巽巽爲長故以何可久戒之○右既濟象

火在水上未濟君子以慎辨物居方

此釋未濟卦畫坎下離上四字也火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也君子必慎辨物宜使各居其方離南坎北則水火不相息矣坎爲加憂所以慎也離爲明所以辨也火上水下各居其方也

濡其尾亦不知極也

此以下釋未濟六爻象辭也初六亦不知極極謂終極也謂未濟居諸卦之終也

九二貞吉中以行正也

九二居中本自否來不當位故必動而趨五則中以行正乃爲吉耳

未濟征凶位不當也

九三征凶惟其位不當故也

貞吉悔亡志行也

九四貞吉悔亡以其志在於行也行謂動而得正也○或曰下互坎爲志恐泥

君子之光其暉吉也

六五其暉吉蓋暉者光中之氣也

飲酒濡首亦不知節也

上九沈湎乎酒而不知節則如狐涉水而濡其首也○或曰上動之三互兌爲澤下坎爲水澤水節也故以節言不知變則不知節也

周易象下傳第四

周易文言傳第五

武陵 丁易東 象義

文言者申乾坤彖象之言以文之故曰文言
而餘卦亦可以例推云。按朱子本義文言
傳在繫辭傳之後今以繫辭雜引諸卦爻辭
而文言專論乾坤彖象恐不合在繫辭後故
從馮氏本繼於彖傳下云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以
合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此
四德者故曰乾元亨利貞

此一節本穆姜釋隨元亨利貞之言夫子取
之以釋乾纔易數字耳乾之四德即人之四
端也元為仁亨為禮利為義貞為智元者生
理之始即乾之仁萬善之長也亨者生理之
通即乾之禮百嘉之所會也利者生理之遂
即乾之義各得其宜而和者也貞者生理之
固即乾之智萬事以之而為幹也貞者正固
也正固為智者知是非則正知斯弗去則固
也幹楨幹也君子法乾之元而仁以長人仁
者人也元萬善之長足以長人也法乾之亨
而嘉會以合禮觀會通以行其典禮也法乾
之利物而和義使物物各得其宜也法乾之
貞固而幹事不為事物之所奪也如此則君
子即乾矣故曰乾元亨利貞乾元亨利貞猶
言性仁義禮智也以四德配四時則元者下
卦之乾也三陽之泰春也亨者上卦之乾也
六陽之乾夏也利者下乾之變也三陰之否
秋也貞者上乾之變也六陰之坤冬也。或
謂元亨利貞乃不變之占今取利貞為變可
乎曰乾之一卦諸卦之所自生因以本體之
能包也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶
樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初以潛龍為象不為世之所易不隨他變也

不自成其名不欲自顯也不爲世所易故遯
世无悶不成乎名故不見是而无悶樂則行
之行已志也憂則違之不爲世與名也幾易
於世幾成乎名憂隨之矣確乎不可拔然後
足以爲潜龍也夫子觧周公之小象如此○
或曰以象言之初變爲姤乾之一世卦也當
世之初而勿用不易乎世也二多譽成名也
初則不成乎名也初之四成兌說遯世无悶
也二動則爲遯二爲中二動爲庸近比乎二

所謂依乎中庸遯世不見知而不悔也初動
則不當位四成離離爲見離當位而初不當
位必爲離所非不見是而无悶也往而爲兌
說樂則行之也離有伏坎坎憂既伏憂則違
之也巽木在下爲根確乎不可拔也此因象
立辭者也夫子雖以義言其合於象如此○
按文王周公之辭取象可也夫子文言不過
以義理發明之雖以象推之亦可以通恐成
牽合傅會而失之鑿耳但余此書爲明象設

故可以象求者亦不敢遺特取其備以免後
學之探索非膠於象也學者詳之後皆放此
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德
而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠
善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大
人君德也
龍德正中正中猶言適當其中也九二未可
言正故也庸者中之用二動則中之用行矣
位陰不正故當閑邪文陽則實故能存誠善

世不伐以其在田則與世接故也德博而化
人利見之也或曰以象言之動則互巽伏
震爲聲爲言之信也震又爲行庸行之謹也
初已動二又動則成艮艮爲止閑邪也伏坎
坎爲維心存誠也乾之二世變爲同人善世
也二動則不欲其善之著不伐也人利見二化
也又當九象以乾爲言
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也
子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立

其誠所以居業也知至至之可以與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

終日乾乾而夕惕若則何爲故進德修業而已忠信所以進德修辭立誠所以居業釋君子也知德之可至則至之知業之可終則終之至謂至乾之五終謂終乾之三也可以與幾德由微而著也可與存義可止則止其當止也居上位而不驕在下體之上也在下位而不憂在上體之下也不驕不憂故危而无咎也九三但知有德不知有位者也○或曰以象言之自初至三成下乾進德也初至三動下體成坤坤爲事又三動互巽爲行事修業也動有伏坎離心爲忠信與誠也動又成兌兌爲口修辭也變成互離離明有知之之象

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四或躍在淵於時可進可退於德業則惟有進修而已四動之五進而上也或躍也動而之初退而下也在淵也上下无常非爲邪也九四不當位或疑爲邪然動則得正非爲邪也進退无恒非離羣也羣謂羣陽也進而之上非離下之羣也退而之下非離上之羣也君子進德修業欲及時而已欲及時隨時變易以從道也如此故无咎也九四近五而應下故有此義○或曰以象言之變巽爲進退亦爲事乾本體爲德巽伏震爲脩

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此言天下之利見聖人也大凡天地之間同聲同氣同類者莫不各以類相感聖人作而萬物覩蓋聖人能盡人物之性所以皆利見

之○或曰以爻言之同聲相應雷風相薄也
五變之二則二互巽下有伏震同聲相應也
同氣相求山澤通氣也二變之五則五互兌
下有伏艮同氣相求也二五變成離坎各有伏
坎五之二水潤下以坎流坎下坎爲濕濕水
流濕也二之五火炎上以離向離上離爲乾
卦火就燥也五變則有伏坎爲雲二變則互
有伏震爲龍五之二雲從龍也五變互兌爲
虎二變互巽爲風二之五風從虎也聖人作
九五飛龍也萬物覩二利見五也二變互巽
巽爲木天三所生本乎天也故木向上長二
之五親上也五變互兌兌爲金地四所生本
乎地也故金向下沉五之二親下也親上親
下各從其類聖人作萬物覩萬物謂萬有一
千五百二十策惟乾九五三十六策得天位
所以利見之也此節反復推明以類相從之
義
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而
无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
上九當已亢位動則有悔若以爻言則九陽
貴也居上爲不當位貴而无位也上位高也
无應則爲无民高而无民也賢人在下位九
三剛正之賢在下卦而非正應則上无輔是
以動而有悔不動其庶幾乎○或曰以爻言
之動則成兌兌爲毀折故曰動而有悔
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行
事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍
有悔窮之災也乾元用九天下治也
此專以人事論乾也潛龍勿用身在下也見
龍在田時舍也非常居也終日乾乾行事進
德修業也或躍在淵進退自疑故自試也飛
龍在天在上而爲治也亢龍有悔位窮于上
陽窮於九故爲災也用九雖不可爲首有天
德焉天下治也○或曰以爻言之舍猶次舍
之舍二連初動則伏艮止三動互巽爲行事
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日

乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天
乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃
見天則

此以天道明乾也潛龍勿用陽氣潛藏隱伏
于下也見龍在田天下文明則著見矣終日
乾乾與時偕行下乾體成可行則行也或躍
在淵乾道乃革革下而進上也飛龍在天乃
位乎天德以九居五德與位宜也亢龍有悔
與時偕極上乾已極可止則止也乾元用九

乃見天則剛而不過乃天則也○或曰以象
言之初有伏震故陽氣潛藏二爻變離故曰
文明四變互體先兌後離澤中有火有革義

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以
美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健
中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍
以御天也雲行雨施天下平也

再明元亨利貞也上文作四德解此則作兩
截解與彖意同始而亨者也以亨解乾元則
所亨者元以始而亨也利貞者性情也收斂
歸藏乃見性情之實也卦爲性爻爲情乾元
能以美利利天下矣不指言所利之事則所
利大矣若坤言利牝馬屯言利建侯則所利
未大也大矣哉已嘆矣大哉乾乎申嘆之也
剛以質言健以性言中正以爻位言美九五
也純粹精純則不雜於陰柔粹則不雜於邪
惡美益剛健中正之至極而精者又純粹之至
精也六爻發揮旁通情也六爻本體六陽也

旁通則旁通於諸卦者也六十四卦皆乾之
旁通也時乘六龍以御天雲行雨施天下平
中彖辭也天下平即萬國寧也或曰旁通謂
互對詳見統論

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也
隱而未見行而未成是以君子弗用也

此再贊初九也以九二之見對潛言之君子
以成德爲行日可見之行也此指九二之利
見也潛之爲言也之下正釋初九謂潛則不

然矣隱而未見行而未成其可用哉○或曰以象言之二變成離則可見初隱而未見巽隱而離未見也雖伏震爲行而乾體未成也是以君子弗用也言初之與二不同也聖人雖本不拘象以言然以象求之无不合也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此再贊九二大人之德其義易明學聚問辯致知之事寬居仁行力行之事學問寬居積於中者仁行發於外者任雖在下而君人之德已著矣○或曰以象言之二動爲離學聚問辯文明之象寬以居之離畫中虛之象仁以行之乾元之象也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三介上下乾之間重剛也居下體之上不中也上不在天不在五也下不在田不在二也故乾乾因其時而惕時謂終日與夕也惟乾乾而惕雖危而无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四亦介上下乾之間重剛也不中謂在上體之下也上不在天不在五也下不在田不在二也中不在人不在三也近五應初進退无常故或之或之者有疑故也進退不果能无疑乎惟其疑而自試故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

此再贊九五之大人也與天地合其德以存于中者言之與日月合其明以著於外者言之與四時合其序以德化之運言之與鬼神合其吉凶以治化之迹言之先天弗違天與聖人合也後天奉時聖人與天合也天人鬼神一理而已其能違乎○或曰以象言之與

天合德謂居五也與地合德謂應二也與日月合其明謂五變之二成離伏坎也與四時合其序謂五變之二則五有互兌二有伏震併上坎離爲四時也與鬼神合其吉凶謂五陽爲神二陰爲鬼也先天而天弗違謂二居乾五之先而應乎五後天而奉天時謂五居乾二之後而應乎二也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此再論上九也進已過於五不能退而應三知進而不知退也九雖尚存將變而六知存而不知亡也上雖有九變則喪九知得而不知喪也所以然者以九居上爻不當位失其正也知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎聖人則知窮則變變則通通則久也○或曰以象言之九變而六陽變而陰陽爲進陰爲退乾將變坤故有喪亡之象或謂其唯聖人以下言用九也蓋用九无首而吉乃知進退存亡而不失其正者亦通但不可以例坤卦○右乾文言

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此申釋彖之辭至柔至靜以坤之牝言坤之本體動而剛方以坤之馬言以順承天也乾動直而有靜專坤靜翕而有動闢也後得主而有常後順得常也含萬物而化光含弘光大也含萬物而化其形者陰含陽故也坤道其順乎至柔至靜也承天而時行動以剛而能承乾也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

履霜而至於堅冰非一朝一夕之積其所由來漸矣謂由一陰之生至於六陰則乾體消

矣所貴於早辯之也易曰履霜堅冰至蓋言
順也順其不善積而至於是也同一坤順順
乎陽則爲承天之德順乎陰則爲逆亂之幾
也○或曰以象言之君父乾也臣子坤也陽
善也自復而積至於乾矣姤陰雖生而陽居
大夏餘慶也陰不善也自姤而積至於坤矣
復陽雖生而堅冰方至餘殃也善不善之積
皆由微而至著以至乎有餘慶餘殃也
直其正也方其義也君子敬以直内義以方外
敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑
其所行也
二中正而在内卦敬以直内也二應乎五五
乃外卦義以方外也直言内方言外詳見文
辭敬以直内以敬而爲中心之主直也義以
方外以義而爲制事之宜方也敬義立而德
不孤大也耦畫有敬義夾持不孤之象不疑
其所行則不習无不利矣○或曰以象言之
動互震伏巽震爲行巽爲不果震見巽伏則

果於行而不疑矣曰三以震伏巽爲行而不
果此以震伏巽爲行而不疑何也曰此惟變
所適不可爲典要者也
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻
道也臣道也地道无成而代有終也
美謂章也陰雖有此成章之美然含之以從
王事弗敢自居其成功也乾天而坤地乾夫
而坤妻乾君而坤臣故坤不敢成也地道不
居其成功代乎乾而有終妻終夫之事臣終
君之事也不言子者臣子一也乾爲始坤爲
終坤卦所以多言利貞而少言元亨也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无
咎无譽蓋言謹也
天地交泰則變化而草木亦蕃天地否則賢
人亦隱六四變則下成否體況四陰爲匪否
之後乎○或曰以象言之四變震爲蕃鮮圭
坤闔戶閉也四動互體有坎坎爲隱伏
君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四

支發於事業美之至也

此釋六五黃裳之義黃中正位美在其中皆以黃言通理居體暢於四支皆以裳言君子在中有如是之美故發於外亦有如是之美所謂誠則形形則著所性根於心施於四體和順積於中英華發於外也此所以為美之至歟○或曰以象言之黃中通理謂五之二則坎維心亨通於理也位得正而居坤上體之中美在其中矣五動成艮手也二動成震足也暢於四支也二動伏巽為事發於事業也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰盛而至於上六成坤矣坤建亥之月下有伏乾故疑於陽所以敢與陽戰也六陰已極恐成无陽故稱龍焉猶未離陰類故稱血焉二氣交感精為陽而血為陰也先儒謂陽始於東北故色玄陰始於西南故色黃玄黃陰陽之雜故曰其血玄黃也或曰剝於上而復于下震為龍復之初九納庚子于坎位坎為血震又為玄黃○右坤文言

周易文言傳第五

周易繫辭上傳第六

武陵　丁易東　象義

繫辭上王弼本篇題也文王所繫卦下之辭周公所繫爻下之辭謂之繫辭夫子作傳以釋之故亦謂之繫辭古註所以不題傳字者蓋孔子十翼通謂之傳此乃傳內之篇名故耳漢儒引之稱易大傳即此繫辭傳也近世吳斗南又謂漢河內女子得說卦三篇今止存一篇蓋繫辭上下兩篇即說卦上中篇而今說卦乃下一篇耳其說亦通詳見上經題註今但從朱子本義加傳字云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陽純陰之卦名也天居乎上而尊地處乎下而卑此大易所以先乾而後坤也定者謂乾坤二卦之先後定也卑高者天地上下之位也卑者在下為賤高者在上為貴也凡陽畫皆自乾來陰畫皆自坤來九五乾也六二坤也故九五在上六二在下則乾坤定貴賤位矣不曰高卑而曰卑高者蓋先畫下卦而後畫上卦故也乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢乾坤皆有動靜也然動者乾之常靜者坤之常也知動者乾之常靜者坤之常則乾剛坤柔於此斷矣又以卦爻言之九六動而七八靜然動者剛之常而靜者柔之常也方以類聚謂乾為陽居西北而坎居北艮居東北震居東以類聚也坤為陰居西南

而巽居東南離居南兌居西亦以類聚也物以羣分者乾陽物爲天而坎之水艮之山震之雷皆羣分於此坤陰物爲地而巽之木離之火兌之澤皆羣分於此卦畫得之則交錯而生吉凶或以類聚而吉或以羣分而凶類聚而吉者陽得陽吉陰得陰吉者也羣分而凶者陰不得陽而凶陽不得陰而凶者也在天成象如乾索於坤而成坎爲月坤索於乾而成離爲日而震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己也在地成形以氣質言之則乾兌金坤艮土震巽木坎水離火也以鳥獸言之則乾馬坤牛震龍巽雞坎豕離雉艮狗兌羊也卦爻之八者交錯而變化見矣若乾變而化爲坤坤變而化爲乾之類是也此以上皆先言天地造化而後言卦爻言卦爻因造化而生也是故以下又因上變化之言推其變化之用剛柔相摩謂乾以剛摩柔而生震坎

艮坤以柔摩剛而生巽離兌此言八卦之所從生也八卦相盪謂八卦交錯相盪而八卦之上各生八卦此言六十四卦之所從生也鼓之以雷霆言震艮也潤之以風雨言巽兌也日月運行言坎離也一寒一暑言乾坤也何也震爲雷而橫渠言雷出于石故曰言震艮也巽風也兌澤之氣爲雨故曰言巽兌也風亦言潤者風蓋佐雨者也日離月坎故曰言坎離也六陽成乾而爲夏寒往而暑來也六陰成坤而爲冬暑往而寒來也故曰言乾坤也然日月運行寒暑之所以成則坎離者又所以爲乾坤之用也乾道成男所謂震爲長男坎爲中男艮爲少男也坤道成女所謂巽爲長女離爲中女兌爲少女也此以上言卦爻之中有造化也自乾知太始以下又言乾坤之所以爲乾坤而人之所以中乎乾坤而與天地並立爲三才也乾知太始先儒謂知爲主若今所謂知郡知縣者似亦有理但

恐古人不如此解知字耳先儒之意謂乾爲天不應如人之有知故爲是解而不知天以性情謂之乾以主宰謂之帝易言天地之心天地之情可以情性言可以心情言下繫以乾爲知險坤爲知阻獨於此不可以言知乎夫子謂知我者其天乎非以天言知乎蓋乾元萬物資始萬物之生始於子而萬物之成始於午乾先子而居亥先午而居巳非太始而何乾之性惟在始物故曰乾知太始也坤元萬物資生坤作於建午之月而成於建亥之月皆所以佐乾而成利貞之功者也故曰坤作成物也乾知始物一健而已即其所知便能始物而无所雜不亦易乎故曰乾以易知也坤之成物一順而已凡其所能順乎陽而不自作不亦簡乎故曰坤以簡能也人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則存諸中者不替故可久有功則著乎外者自廣故可大德則得乎己者業則成於事者可久則賢人之德可大則賢人之業也有可久之德而又有可大之業則可以爲賢人矣此言賢人之法乾坤也若夫由易簡而天下之理得則聖人之德也天下之理得而成位乎中與天地參至此則聖人之業也蓋上以易體乾而爲德以簡體坤而爲業未至於化者也此則合乾坤易簡而爲德合乾坤易簡而爲業所以方盡聖人之能事而聖人一乾坤也賢人德可久而業可大聖人德久大而業亦久大也易簡指乾坤兩卦言天下之理指六十四卦言也成位其中以二五言蓋三畫皆以中畫爲中故也。此章先言由造化而生卦爻次言以卦爻而寓造化末言乾坤易簡人能體之則由賢以至聖而與天地參也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而

生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此承上剛柔吉凶變化而言設卦非謂作卦也設者設立之設猶今術家所謂假令之類蓋文王之繫卦辭非是始作又非筮得特將卦爻設立而觀其象猶所謂假令得某卦則有某象也故設卦而觀其卦之象以繫其辭焉繫之以辭所以明其吉凶也按下文當有悔吝字此以吉凶二字包悔吝也剛柔相推而生變化剛爻動則變爲柔柔爻動則變爲剛以剛推柔以柔推剛剛柔相推變也剛既變柔則化爲柔而剛體不見柔既變剛則化爲剛而柔體不見化也故曰剛柔相推而生變化然此皆指聖人繫辭之意也非占者之變也如乾初九變則下卦成巽坤初六變則下卦成震之類也是故以下再申釋之吉凶者失得之象也失則凶而得則吉也然不曰得失而言失得者卦爻當吉矣而失則亦凶卦爻當凶矣而得則又吉互言之所以使人之趨吉避凶也悔吝者憂虞之象憂者憂於中也虞者虞於外也卦有吉凶則悔吝之大者也悔吝者吉凶之小者也吉凶者理之確然者也悔吝者吉凶之幾也悔者吉之幾吝者凶之幾悔者陽善之心復萌吝者陰柔之心未決也悔吝而能憂虞則悔者可至於吉而吝者亦未至於凶矣變化者進退之象六爻剛推柔則變剛而化爲柔既變剛而化爲柔則剛退而柔進矣柔推剛則變柔而化爲剛既變柔而化爲剛則柔進而剛退矣剛柔者晝夜之象剛者陽明故爲晝象柔者陰晦故爲夜象也剛而柔柔而復剛晝而夜夜而復晝也此即所謂剛柔相推而生變化也六

爻之動三極之道者有兩説以上下同體而觀之則初九爲地三四爲人五上爲天也以上下異體而觀之則初爲地二爲人三爲天四爲地五爲人上爲天也不言三材而言三極者天此太極也地此太極也人此太極也三才之道一太極而已矣極者至也太極即道也君子所居而安者易之序謂卦之位也初二三四五上也此位有序不動者也故所居而安也所樂而玩者爻之辭謂九與六也九六行乎六位之間故謂之爻而有辭焉九六所以變化動者也故君子樂而玩之也此以成卦之位與爻言也君子居則觀其象而玩其辭卽是重上文而言之也動則觀其變而玩其占變謂卦爻之變如七八不變而九六變君子觀其變卦而玩其占以見之於用也大凡卦變與變卦不同卦變謂其卦自某卦來也變卦乃是占筮而得某爻之類朱子發誤以卦變爲變卦不可不辯也末復結之曰自天祐之吉无不利君子取决於易如此則能上合天心而下得其人事之宜矣所以自天祐之而吉无不利也此二句雖大有上九爻辭聖人但借用之耳先儒或便以此作大有上九觧則不通矣○此章明剛柔變化吉凶之理而兼言君子觀變玩占之事也按繫辭有一叚再三言是故者多是申明前義之未盡者後放此

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

彖謂文王所繫之卦辭爻則周公所繫之爻辭也彖者所以發明一卦之象也爻者所以發明一爻之變也故不曉本卦之象則觀本卦之彖不曉本爻之變則當觀爻辭之義也

言不可以彖以爻而遺象遺變亦不可以彖以變而遺彖遺爻也吉凶者言乎其失得得則吉失則凶當吉而或有失則亦凶當凶而能有得則亦吉也揚子雲所謂凶其吉吉其凶也蓋禍兮福所倚福兮禍所伏不可恃其吉而不思所以保其吉委其凶而不思所以免其凶也悔吝者言乎其小疵悔者將吉而未吉吝者將凶而未凶故爲小疵若不救之於小疵則无吉而有凶矣无咎者本宜有過者也如爻有不中不正之類能知其不中不正之過而補之則无咎矣此皆教人以趨吉避凶之道也列貴賤者存乎位謂六爻之位初二三四五上也位高者貴位卑者賤也齊小大者存乎卦陽大陰小如否大往小來而泰則小往大來又如剥以五陰剥一陽而夬則以五陽決一陰之類故驗諸卦未嘗不齊也辯吉凶者存乎辭卦爻之中有明言吉凶者有不言吉凶者人當因其辭而玩之則知

所以吉所以凶矣憂悔吝者存乎介介者事之介乎兩間者也蓋善惡已動而未形之間也能於此而憂之則不至於悔吝矣下所謂君子見幾而作不俟終日因介于石而言之即此義也震无咎者存乎悔舊謂動其補過之心而无咎者以其知悔也竊謂未安正如震之上六不于其躬于其鄰无咎是也當震之上六陰柔不當位能動而恐懼修省則无咎矣憂悔吝者存乎介因豫之六二言之震无咎者存乎悔因震之上六言之各舉一爻例其凡也卦有小大者如大過小過大畜小畜大亨小亨之類是也辭有險易如兌之亨利貞和兌吉之類易也如睽之見輿曳其牛掣其人天且劓見豕負塗載鬼一車張弧說弧之類險也然雖險易之不同皆各指其所之而言之之者動爻也如春秋傳所謂乾之姤乾之同人之類也聖人因爻之所之而繫之辭其險其易无非隨其爻義耳○此章言

文王周公彖辭爻辭之大旨也。按彖之一字人多不得其義或曰按許氏説文彖豕走也彖居亥屬卦位之乾而卦氣之坤也不曰豕而曰彖者取其變動不居之象而其辭文也至於象則身備十二肖之肉而膽一歲十二變應十二辰者也是則彖象之名皆本取象而立如乾爲馬坤爲牛也不特是也易字之義雖以變易得名然亦本取象説文易字下注曰蜥易又曰秘書説日月爲易陸農師埤雅等書謂蜥易身色无恒一日十二變是故易有變易之義也今人但以易爲取日月爲易之義而不知蜥易亦有一日十二變之象正猶乾之六陽坤之六陰爲十二月之變也爻字雖以相交取義邵德晁氏以爲因折俎得名蓋彖爲豕之全爻爲折俎所以折夫豕之體耳古文肴作爻後人轉注加之以肉故今之肴字從爻從肉耳至如卦字按徐鉉曰從挂省章督曰掛之墻壁以觀其兆按筮

宅儀主人北面命筮者在主人之右筮者東面抽韇執之南面受命既命筮人許諾北面而筮卦者在左畫爻卒筮執卦以示命筮者命筮者受主人視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人則畫爻掛之旅占其從否是以懸掛取義也或曰卦雖以懸掛取義實兼象形會意以絳縣老人所謂亥有二首六身之義推之其從卜從圭者蓋天地之數五十有五卜乃五十五布筭之形也圭者王介甫以爲天一地十因而重之於義尚未盡焉蓋圭字有兩義其中直畫象太極兩旁象兩儀四横畫象四象八旁畫象八卦此生卦義也直畫象掛一兩旁象分二四横畫象四揲八旁畫象八卦此揲蓍義也又如爻字兩交畫亦象兩體四斜畫亦象生四畫出入角亦象八卦也大凡古人製字多是象形後人但取其義而言之則不知取象之本旨矣此説驟而觀之似失之鑿然古人製字誠不无象姑

載于此以廣異聞

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

易指易書而言易中之道與天地相準蓋作易聖人與天地參故所作之易其道甚大與天地齊平而无差等也惟其相準故能彌綸天地之道彌者徧包之義綸者條理之義謂於天地之道徧包而不遺有條理而不紊也先儒所謂包絡者是也仰以觀於天文如日月之運行風霆之動盪俯以察於地理如山澤之流峙水火之燥濕皆因其至著之象而知其至微之理先儒所謂體用一源顯微无間即所謂幽明之故也或曰幽明即晝夜也火在天上則爲大有仰觀於天而知明之故也明入地中爲明夷俯察於地而知幽之故也亦通原始反終故知死生之說以一歲言之一陽之復陽之生也始也六陰爲坤生意息矣非終乎以一月言之震象出庚明之生也始也坤象喪乙則魄其死矣終也然生意似息而一陽之月天地生物之心見於復則生生者未嘗息也月魄雖喪然旁死魄而生明則日月運行亦未嘗息也此死生之說也先儒或以自一世而至六變爲遊魂者卦之終也至七變而反爲歸魂者卦體復也始者生也終者死也反其死而復於生知此則知死生之說也亦通精氣爲物者氣聚爲物先儒謂精聚爲物得乾爲首得坤爲腹得震爲足得巽爲股得坎爲耳得離爲目得艮爲手爲鼻得兌爲口及其散也二五之精各還其本魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣日至

而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神
以其申也反之謂鬼以其歸也鬼神情狀无
餘藴矣然以易言之則自一陽之復至六陽
之乾則乾之伸也神也自一陰之姤至六陰
之坤則陰之屈也鬼也方神之伸則乾道變
化品物流形精氣之爲物也及鬼之歸則魂
歸於天魄反於地而成坤矣死生之説鬼神
情狀皆不逃乎聖人之易矣與天地相似故
不違以下言聖人也聖人與天地合其德故

與天地不相違也知周乎萬物而道濟天下
聖人盡人物之性而參天地之化育夫焉有
所倚故不過也以易言之則與天地相似者
以乾坤言也知周乎萬物者以萬有一千五
百二十之策而言之也不違即爻位之相應
也不過即二五之得中也旁行而不流六爻
發揮旁通其情旁行也知進退存亡未嘗失
其正不流也樂天知命故不憂樂則行之憂
則違之知至至之知終終之也此以乾言也

安土敦乎仁故能愛安貞之吉應地无疆而
承天時行以資生之元合資始之元而厚德
載物也此以坤言也範圍天地之化而不過
著範如冶者鑄金之有模範圍猶梓人量材
之有圍徑有其範則金隨其大小而成器用
其圍則木隨其大小而適用聖人範圍天地
之化亦如是也天地之化本自流行何待聖
人範圍之也所以範圍之者以易言之也聖
人取天地之化納之於易道之中如匠者之

取金木而歸其範圍之內也有範圍則不過
矣不過者中庸所謂天地位焉者也位天地
則能育萬物矣故曰曲成萬物而不遺曲如
中庸所謂致曲之曲曲謂各順萬物之性而
成之非直致也物之不齊物之情也苟不曲
成而致曲焉是率天下而路也此聖人所以
曲成之也曲成則无所遺矣譬如坦途之中
一直而行非不可也然左右必有所遺至於
曲則无不徧也无一物之不體故曰曲成不

遺也以易言之則天地之化亦指乾坤言萬物亦指策數言也通乎晝夜之道而知晝夜即幽明生死鬼神之謂也明也生也神也晝之謂也幽也死也鬼也夜之謂也或曰坎離之升降晝夜也離上坎下爲未濟晝而夜也坎下離上爲旣濟夜而晝也亦通範圍天地而不過也曲成萬物而不遺也通乎晝夜之道而知也故神无方而易无體兩兩相易者易也合一不測者神也合一則无方相易則无體天高地下不爲无方至於神則无方矣天圓地方不爲无體至於易則无體矣蓋天地萬物晝夜皆有方有體者也我能範圍則超乎範圍之表曲成則出乎萬物之上通乎晝夜則知陰陽互根之妙此其所以爲无方无體也○此章言易道至大至妙聖人用易至於如此之大且妙也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

一陰一陽之謂道此指太極而言也一陰矣而又一陽一陽矣而又一陰陰不可无陽陽不可无陰其所以然者道也道太極也繼之者善繼謂續續不已所謂亨也善即所謂元也繼之者善猶言其亨之者元也成謂成其享賦利也性即所謂貞也成之者性猶言其利之者貞也善之繼者元之所以亨也性之成者貞之所以爲利也先儒謂元亨誠之通利貞誠之復誠者天之道故也若此段以易釋之則一陰一陽之謂道即乾元坤元也繼之者善成之者性即乾坤元亨利貞也此元亨本善之繼利貞即性之成人性之所以善也然以四德而配四端則仁其元也知其貞

也仁者見其繼之者善但謂之仁知者見其
成之者性但謂之知亦猶今之解易四德者
或以元包四者而主元或以貞爲事幹而主
貞即是仁者見之謂之仁知者見之謂之知
也百姓日用而不知人莫不飲食鮮能知味
此君子之道所以鮮能也仁者知者尚止見
其一偏不見其大全况於日用而不知道者
乎雖然仁者元則陽也知者貞則陰也上章
樂天知命本乎乾安土敦仁本乎坤則仁陰
而知陽何也曰中庸言誠之之事則先致知
而後力行人道也言至誠之事則先仁而後
知天道也上文自聖人言之人道也此自陰
陽變化言之天道也顯諸仁藏諸用顯之於
仁即所謂繼之者善陽之闢也藏之於用即
所謂成之者性陰之闔也其在易則六爻之
動者可得而見之六爻之静者不可得而窺
其際也鼓萬物而不與聖人同憂蓋天地无
心而成化聖人有心而无爲天地以其心普

萬物而无心聖人以其情揆萬事而无情普
則无憂揆則不免於憂矣易无思也无爲也
聖人則思曰睿睿作聖者也盛德大業至矣
哉言易中之德業也富有之謂大業者富有
謂大而无外也萬一千五百二十之策不亦
富乎日新之謂盛德日新謂久而无窮也陽
生陰陰生陽如環无端不曰新乎生生之謂
易謂一卦可變六十四六十四各變六十四
則成四千九十有六生生不窮也无非自變
而生也故曰生生之謂易成象之謂乾效法
之謂坤乾始三畫以象三才故曰成象坤則
以耦配奇效法乎乾故曰效法極數知來之
謂占極數謂極天地之數成大衍而吉凶之
兆可以前知此之謂占通變之謂事通變謂
因爻之變而通之舉而措之是之謂事蓋占
必用變者縱爻不變亦因其變而知其不變
故一言蔽之曰變也陰陽不測之謂神先儒
謂兩在故不測陰中有陽陽中有陰也若以

卦變論之則爻之陽者以九而占則變爲陰變而有伏則又復爲陽爻之陰者以六而占則變爲陽變而有伏則又復爲陰不可測之神也姑舉一端而言之如乾之初九本是陽爻初九變則爲巽成陰爻巽又伏震則又成陽爻此之謂不測也○此章自一陰一陽而下言造化流行之易顯諸仁以下言造化之見於易書皆一陰一陽之道也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易者陰陽之變也廣以量言坤之陰也取其有容而厚載也大以質言乾之陽也取其本體之甚大也以言其遠則不可禦自乾言之極其所至故之而準也以言其邇則靜而正自坤言之以其至靜而寂然不動不偏不倚者也以言乎天地之間則无所不備又合乾坤言之所謂无一物之不體者也此數易之廣大也然未言其本於乾坤也又推原其所以然之故直指乾坤言之蓋乾坤者易之門也夫乾其靜也專其動也直先儒所謂不專一不能直遂也此以大而能生者也夫坤其靜也翕其動也闢先儒所謂不翕聚不能發散也此以廣而能生者也承上文生生之謂易而言之也乾奇也故曰專曰直皆自其奇者言之也坤耦也故曰翕曰闢皆自其耦者言之也廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德此言乾坤能配此四者也觀此言則知乾坤者乃指陰陽健順之性而言而非直指爲天地矣乾之大配天之大坤之廣配地之廣也變通配四時言自復而乾自姤而坤包十二月配四時也陰陽之義配日月謂乾之二五變坤則成坎坤之二五變乾則成離配日月也以上言易之

配天地也易簡之善配至德言乾易坤簡配
聖人之至德也此言易之配人事也此易皆
指易書言乾坤亦指二卦之義言　此章言
易之廣大本於乾坤而能配乎三才也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業
也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行
乎其中矣成性存存道義之門

易其至矣乎嘆易道之極其至至即所謂太
極也惟其易有太極此其所以爲至也夫易
如此其至聖人故以此而崇德廣業也德至
於崇而後爲至極不崇非至也業至於廣而
後爲至極不廣非至也聖人之德業乾坤也
知崇效天欲其德之崇如天也禮卑法地欲
其業之廣如地也窮理則知崇如天而德崇
循理則禮卑如地而業廣首章言天尊地卑
而章末歸之久大賢人之德業此章言知崇
效天禮卑法地爲聖人之德業蓋因前章而
申言之也天地設位而易行其中先分言天
地此又合而言之猶首章分言易簡而又合
言之也天位乎上知之崇也地位乎下禮之
卑也聖人以易位乎其中知如天禮如地所
以成位而與天地參也成性存存道義之門
蓋知與禮皆成之者性所固有性中一天地
也知與禮所以存存也道義之門言道義由
此出矣知禮取其存乎性者而言道義取其
出乎性者而言道出乎性所謂率性之謂道
也義出乎性此所謂義非指四端而言謂行
而宜之之義也知禮以其性之體言道義以
其性之用言若自易推之則知崇效天者乾
也禮卑法地者坤也成性存存道義之門即
所謂乾坤易之門也乾道變化坤道其順乎
乾坤道之門也乾利者義之和坤義以方外
乾坤義之門也○此章言聖人以易而崇廣
其德業蓋承廣大而言之也

聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜
是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會

通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也易曰自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也

履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

舊誤掛下以乾上九文言繫之令按文言重出是謂衍文而下章大有上九一爻无所附麗應是錯簡令以大有一爻補于其中而乾之上九更不重出

賾謂殽亂也聖人見天下之殽亂而擬諸形容以象其物宜如說卦所陳諸卦之象而取之是故謂之象動謂變動也典常也禮則天理之節文而人事之儀則也會謂理之所聚處通謂理之常行无所礙處聖人見天下之動而觀其理之所聚而求其當行者以行其天理節文之常繫之以辭而斷吉凶是故謂之文所謂象者但據卦位所得之象而言之

爻者擬其爻之變動言之此所以不同也若
自初至上者位也或九或六者爻也言天下
之賾亂似可厭惡矣而不見其可厭惡者言
天下之至動若爲所亂矣而未嘗有所亂也
擬之而後言謂擬諸形容也議之而後動謂
見天下之動而觀會通以行其典禮也擬議
以成其爻中之變化因以下七爻例之蓋下
七爻皆擬而後言議而後動者也中孚九二
兼言動言之同人九五兼謹言者也大過初六
謹動者也謙九三謹言者也大有上九謹動
者也節初九謹言者也解六三謹動者也中
孚九二爻義本卦明矣此又以言行樞機言
之言行樞機不可不謹故因鶴鳴子和之義
取千里外之從違言之也同人九五所謂二
人言九五與六二也其利斷金言至誠可以
通金石也其臭如蘭謂其言之氣味相投也
大過初六於本卦已詳此則言其謹愼之至
以明謹動也謙九三亦於本卦已詳此則因

謹言而發故曰語以其功下人曰德言盛禮
言恭有德之言則盛有禮之言則恭也舊此
處乃乾上九文言合是衍文而下大有一章
无所附麗止是此處錯簡故以補之蓋大有
上九履信思順履者此身之擧動思者此心
之發動也其義則已詳本卦矣節之初九不
出户庭本卦已釋此則謂言語爲亂之階故
君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則
害成所以謹言也解六三爻義亦於本卦已
詳此又言慢藏之誨盜冶容之誨淫蓋坎爲
盜六三動則互兌爲少女之説故以誨盜誨
淫言之欲其謹動也先儒但以此章七爻爲
言卦之用不知皆因擬之而後言議之而後
動兩語發之所以初一爻則兼明言動之謹
而下六爻則以謹言謹動相間發義此則先
儒所未及也○或曰以象言之中孚初至三
互兌兌爲口言也二至四互震震爲行行也
三至五互艮艮爲門闕四至上互巽巽爲木

室與擭也同人九五變則成兌口有號咷與
笑之象兌爲金爲毁折互巽爲章爲臭故以
其利斷金其臭如蘭言之也謙上體坤而伏
乾且有互坎而下體有艮且伏兌焉互坎伏
乾則勞而不伐有功而不德者也下體有艮
伏兌則艮爲躬兌爲口禮言恭之象也三得
位者也故曰致恭以存其位也○又按以大
有補乾上九與張文饒述衍數合詳見下繫
○此章因論爻象而以謹言動明爻義也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十天數五地數五五位相得而各有合天數
二十有五地數三十凡天地之數五十有五此
所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用
四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之
以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故
再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百
四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策
萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營
而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸
之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行
是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道
者其知神之所爲乎

天一至地十元在後章朱子謂其錯簡移置
于此章之首又本章天數五以下舊在再扐
而後掛之下乾之策之上朱子取而移于本
章之首而繼於天一至地十之下朱子之說
當矣今從之天一至地十此河圖數也天數
五謂天一天三天五天七天九也地數五謂
地二地四地六地八地十也五位相得而各
有合相得者謂天一與地二相得天三與地
四相得天五與地六相得天七與地八相得
天九與地十相得也有合者謂天一與地六
合而居北地二與天七合而居南天三與地
八合而居東地四與天九合而居西天五與
地十合而居中也先儒謂天一生水地六成
之地二生火天七成之天三生木地八成之

地四生金天九成之天五生土地十成之是也九天地之數五十有五者合天一至地十積之共得五十有五此河圖之數所以成變化而行鬼神者也蓋天地之變化鬼神之信屈皆不出乎河圖之數也自大衍之數五十至天下之能事畢矣明揲蓍之法然天地之數五十有五而大衍之數五十其用四十有九與天地之數似乎不合古今諸儒莫有得其說之的當者多謂大衍虛天數之五而其用又虛大衍之一皆不自然余嘗深思而得其說專述於大衍索隱一書而辯之矣今於此言其略蓋天地之數五十有五者天地之積數也大衍之數五十其用四十有九者天地之衍數也一與二成三二與三成五三與四成七四與五成九五與六成十一六與七成十三七與八成十五八與九成十七九與十成十九以其耦數言之爲十者五則得五十以其奇數言之則三五七九一三五七九

共得四十九大衍置耦數而用奇數故四十有九也若掛天一而再以前數合之則五與七合成十二老陽之奇也七與九合成十六少陰之奇也九與十一合成二十少陽之奇也十一與十三合成二十四老陰之奇亦老陰之策也十三與十五合成二十八少陽之策也十五與十七合成三十二少陰之策也十七與十九合成三十六老陽之策也故四象之奇之策皆自此變焉至於分二揲四之象皆寓乎中以至三百八十四爻萬有一千五百二十之策旁通曲暢无不貫通難以詳述姑即其大數言之學者欲知當於大衍索隱考之則得之矣自分而爲二以下言揲法也揲法古今亦多不同有六說焉惟近世楊忠輔之說得之其六說者畢中和劉禹錫朱子之法其策得萬有一千九百四橫渠伊川之法其策得萬有二千六百七十二皆與萬有一千五百二十之策不合張轅一法莊綽

一法蔡季通一法雖各得萬有一千五百二十之策而張轅則誤以二二之耦爲一揲之奇三五之奇爲兩揲之耦及用掛一於其間莊綽則三揲皆用四十九數而掛一俱不在奇耦數中李通則輙廢掛一之一蓍又從而別掛之殆非聖人所謂其用四十有九者故惟楊氏忠輔之法爲合於理其法止揲左而不揲右初則信手中分之 此分而爲二也 置右手之半于大刻之内不揲以象地之靜取左手一蓍置于格東之一小刻而不用 此掛一象三也 次以左手之蓍四四而揲之於右象天在上而動運而西也 此揲之以四也 末後一揲餘一則以右手三蓍歸之足成一揲 此奇也 餘二則以右手六蓍歸之足成二揲 此耦也 餘三則以右手一蓍歸之足成一揲 此奇也 无餘則以右手八蓍歸之足成二揲 此耦也 此名奇也或奇或耦置于格東之次一刻 此歸奇於扐象三年之閏也 是爲一變

乃以右手餘蓍與先所置大刻者并而爲一或四十四蓍或四十蓍信手中分之置右手之半于大刻不揲亦不掛一直以左手之蓍四四揲之於右末後一揲餘一餘二餘三或无餘則以右手之蓍如前歸之足成奇耦置于格東次二刻此閏後一扐爲二變也乃以餘蓍與先第二次所置大刻者并而爲一或四十蓍或三十六蓍或三十二蓍信手中分之置右手之半于大刻不揲亦不掛一直以左手之蓍四四揲之於右末後一揲餘一餘二餘三或无餘則以右手之蓍如前歸之足成奇耦置于格東次三刻此閏後再扐爲三變而一爻成也乃以右手餘蓍與第三所置大刻者并而爲一或三十六蓍或三十二蓍或二十八蓍或二十四蓍此名策也本揲之以四故四六爲老陽四七爲少陽四八爲少陰四九爲老陽然後取先所置掛一及三扐之蓍并入策數復再分掛以求次爻所謂再

扐而後掛也此再扐而後掛象再閏也乾之策老陽策也每爻三十六六爻得二百一十六坤之策老陰策也每爻二十四六爻得一百四十有四凡三百有六十此以變爻言若以少陽少陰不變言則乾六爻各得二十八通爲一百六十八坤六爻各得三十二通爲一百九十二亦成三百六十今言乾二百一十有六坤百四十有四者止以二老變爻論耳當期之日以氣盈論之一歲三百六十五日有奇以朔虛論之一歲三百五十四日有奇三百六十擧其中數言也二篇之策萬有一千五百二十有三說以老陽老陰言之老陽得六千九百一十二老陰得四千六百八共萬有一千五百二十此一說也以少陽少陰言之少陽得五千三百七十六少陰得六千一百四十四亦爲萬有一千五百二十此一說也然以揲蓍每一爻合得變數言之則爲老陽者八得二百八十有八爲老陰者八

得一百九十二爲少陽者二十四得六百七十有二爲少陰者二十四得七百六十有八共得策千九百二十也六爻六之則爲萬有一千五百二十此又一說也先儒但取前二說而不問揲蓍變數之合不合故揲蓍變數與二篇之策不同豈理也哉故知揲法惟楊氏爲當也今猶恐其法學者有所未解別列諸圖以便學者之參攷爲萬有一千五百二十當萬物數者非謂萬物止有此數亦言其大數耳如歲之氣盈朔虛非但三百六十也又歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛先儒多謂三歲必一閏又兩歲再閏周而復始朱子畫爲定圖亦止如此蓋於曆法未深攷故也惟韓康伯謂十九年七閏爲一章五歲兩閏者二略擧大凡者得之而未詳余攷之曆法自入章之始三歲而逢首閏又三歲而逢次閏又三歲而逢第三閏爲三歲一閏者三然後兩歲始逢第四閏此兩載逢閏

之後又三歲而逢第五閏又三歲而逢第六閏爲三歲一閏者二然後兩歲而又逢第七閏蓋一章之中通有七閏三歲一閏者五兩歲一閏者二耳若以五歲再閏言之則第三閏之三歲第六閏之三歲皆在五歲之中則爲三歲一閏者三五歲再閏者二也然則掛扐所以象閏者非謂三歲一閏之後必有五歲之再閏也不過言閏有三歲而一者有五歲而再者故以一扐象其一閏者以再扐象其再閏者耳詳見索隱若夫四營者舊謂分二掛一揲四歸奇其營爲四也後二變不掛則止成三營不知所謂再扐後掛者正以後二變不掛故有是言耳若以左右手爲再扐則中間旣不分而爲二自然不掛何待有是言乎惟其後二變不掛故云再扐而後掛也蓋四營者以每揲之間必有四者之不同或餘一或餘二或餘三或无餘其所經營不出於此四者耳三變而成一爻六爻則十有八

變然後成卦引而伸之觸類而長則六十四卦自此而成六十四卦之變亦自此而成如啓蒙所謂四千九十六卦皆觸類而長者也觸類而長至四千九十有六天下之能事畢矣顯道神德行者道因辭顯行以數神可與酬酢謂互爲賓主反復相變也可與祐神可助神明之德也夫子又賛之曰知變化之道者其知神之所爲乎謂大衍卦爻變化之道非人所能爲也或曰後兩變不掛朱子所闢今何故取之曰蓍以得策爲重如後兩變皆掛則不能得萬有一千五百二十之策是老陽少陰皆多二百五十六卦而老陰少陽皆欠二百五十六卦其大體有礙故不敢從也曰二篇之策自以六十四卦九六而言何必求合蓍爻之策乎曰蓍猶形也卦猶影也蓍旣偏枯而不全欲令其卦之全其猶形不全而責影之全也可乎曰老陽老陰止八而少陽少陰各二十四不爲偏枯乎曰以四象而

論之其變若不齊以八卦而論之其變正等也○此章言大衍之數卜筮之法蓋文王作易之舊夫子特因而明之耳

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

前章言君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占以象辭爲一事以變占爲一事耳今此章則分辭變象占爲聖人之道四而其下以辭占爲一事變象爲一事互相發明也先儒謂以猶大象君子以之以以者用也以言者所告之事也求諸易之言則有辭玩辭則知言之所指矣以動者所舉之事也求諸易之動則有變觀變則知動之所之矣制器以利用求諸易以制器則有象觀象則器之制度在其中矣卜筮以占事求諸易以卜筮則有占玩占則筮之吉凶在其中矣制器如十三卦與鼎井是也卜者龜而非易也兼言之者卜筮之理一也猶下章云莫大乎蓍龜也是以君子將有所作爲將有所行動問焉而以言問者問諸筮也以言即上之以言也其受命也如響易受人之命而告於人如響之應聲也无有遠近幽深遂知來物或遠或近或幽或深皆可以知方來事物之吉凶也非天下之至精者安能如此乎所以極深者至精也此一節指尚辭尚占言參伍以變謂用易之始求數之原也天數五地數五

以五而參之得數五十有五者初揲數也衍而得耦數五十奇數四十有九者再揲數也以此奇耦之數而生四象之策數者三揲數也三揲其天五地五之數以變之故曰參伍以變也錯綜其數如一與二合爲三以至十七與十九合爲三十六之類是也通其參伍之變而天地之文章章可見非成乎揲其錯綜之數而天下之象於此而辯非定乎如此非天下之至變者不能與於此也所以研幾者至變也此指尚變尚象者言之然尚辭尚占尚變尚象此皆易之用也盍亦求易之體乎易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故无思无爲即无極而太極也寂然不動太極之静也感而遂通天下之故太極之動也若以蓍卦言則蓍卦之示人未嘗有心也所謂无思无爲也寂然不動蓍之未揲也感而遂通蓍之變化也若以人心言則无思无爲者吾心之无極而太極也寂然者感之

體感通者寂之用也以人心之太極自爲感自爲應而蓍之神即心之神也非天下之至神其孰能與於此哉再申言之曰夫易聖人所以極其至深之理研其幾微之事者也惟其極深故能通天下之志即上文所謂天下之至精者也惟其研幾故能成天下之務即上文所謂天下之至變也唯其至神故不疾而速不行而至言心之至神會易之至神不疾而自速不行而自至所以能通天下之志而成天下之務也末後結之曰易有聖人之道四焉者此之謂也文法與乾文言上九其唯聖人乎文法同也。此章言易有聖人之道四而又以四者貫之於无思无爲之至神也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此

洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡智神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也大極之大音太

上章言聖人通天下之志成天下之務故此章因而發明之夫易何為者也蓋開物成務冒天下之道如斯而已者也開物謂參伍以變錯綜其數成天地之文而定天下之象也成務謂惟幾故能成天下之務者也開物言作易之始事成務言作易之終事先儒謂冒者包而有之也惟其開物於先成務於後故能包乎天下之道而有之也惟易能成天下之務故聖人以之通天下之人其所欲為之志以之定天下之人所作之事業以之斷天下人心之所疑此言聖人之用易也蓋通天下之志即開物之道也定天下之業即成務之道也斷天下之疑即冒天下之道也因此又言易之用蓋蓍之德圓而神四十九蓍奇陽之數變通不測故圓而神卦之德方以知六十四卦陰耦之數各有定象故方以知六爻之義易以貢易謂變易貢謂告也六爻之義因其四營成易以告于人也或曰貢猶獻也如書獻卜之謂其義倶通聖人以此洗心

退藏於密吉凶與民同患夫聖人之未作易也憂患後世可謂深矣及其既作易也則蓍之神卦之知六爻之易有以代聖人之口而獻其象以告天下聖人前乎憂患之心可以一洗而退藏於无思无爲寂然不動之中矣而聖人方且吉凶與民同患焉所謂感而遂通天下之故者也蓋易无思无爲寂然不動感而遂通者也若聖人以此洗心退藏於密而吉凶不與民同患則豈聖人純亦不已之心哉故云爲動作亦且求之蓍龜焉此其所以爲聖人也此應通志定業斷疑而言之也神以知來蓍之德也即聖人之德也而聖人猶自問諸蓍知以藏往卦之知也即聖人之知也而聖人猶自問諸卦故曰其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫聰明睿知神武言聖人之作易神且知也而曰不殺則是可以洗心藏密而不自神其神不自知其知也不自神其神不自知其知是不自

有其有也不自有其有是神武而能不殺者也此應蓍卦之神知而言之也明於天之道故知神物之可興察於民之故故知民用之不可不開其先也聖人以其神物之能前民用故使人以此齊戒以神明其德也神明者謂蓍龜也湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒使人於此齊戒以考其占以一心之神明而通乎蓍龜之神靈也既言一心之神明又復推原易之所以爲神明者闔戶之謂坤闢戶之謂乾闔戶即所謂寂然不動也闢戶即所謂感而遂通也一闔一闢謂之變闔而闢闢而闔靜復動動復靜易之變也往來不窮闔則往闢則來往而來來而往此易之通也見乃謂之象象即此易之見於外者形乃謂之器器即此易之形而下者制而用之謂之法聖人之制用无非此易也利用出入民咸用之謂之神或出或入无所不利百姓之日用无非此易也然易之所以爲易者太極也

太極者總天地萬物之理而名之所謂極至之理也有太極則生兩儀有兩儀則生四象有四象則生八卦此以揲蓍言之分而爲二兩儀也揲而得老陽老陰少陽少陰四象也既得四象則乾坤震巽坎離艮兌由此生焉此以蓍策言之也先儒以此爲加一倍法以伏羲八卦言之謂太極生一奇一耦爲兩儀兩儀之上各加一奇一耦成四象四象之上加一奇一耦成八卦者固同此理特此章則

自揲蓍而言之耳八卦既生則或吉或凶由此而定矣吉凶由此而定則天下可以趨吉避凶大業由此生矣此言八卦定吉凶顯是揲蓍事若伏羲八卦則且示成象未見其爲定吉凶故也既言生大業遂言其所以爲大者有六焉以言乎法象則莫大乎天地矣以言乎變通則莫大乎四時矣以言乎縣象著明則莫大乎日月矣天地以乾坤言四時以震兌離坎言日月專以坎離言也崇高莫大

乎富貴此以卦之五位言也備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人此以聖人用易言即下篇十三卦所陳也探至賾之象索至隱之理鉤深而致其遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜易但用蓍兼龜言之猶上章言卜筮也既言大業矣又復以聖人之則效象著言之天生神物謂蓍龜也聖人則之天地變化謂乾坤也聖人效之天垂象見吉凶謂日月之行或盈或缺坎離也

聖人象之河出圖洛出書聖人則之曰河圖者天一至地十者是也洛書者戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足者是也先儒或誤以河圖爲洛書洛書爲河圖至朱子而後正之然其謂劉牧誤置則未詳也劉牧之前其誤久矣易卦本取河圖非取洛書特與洛書旁通耳至此又言易有四象所以示也言陰陽老少也繫辭焉所以告也言卦爻之辭也定之以吉凶所以斷也言大業以吉凶而

生也此三句又應上易有太極一節也此下舊有大有上九一爻似因吉之一字附之若以此章言則言聖人作易用易之大旨不當單引此一爻以爲結朱子以爲恐當在前七爻章横渠謂當在下繫今按乾上九文言重出而此章元所附麗正是錯簡故以補于上章讀易者其詳之○此章因開物成務而推原聖人作易用易之事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

章首先設問而自荅之書不盡言聖人之言書所不能盡也蓋言无窮而書有限也言不盡意聖人之意言又不能盡也意无窮而言有限也聖人之意形於言聖人之言託於書書旣不能盡聖人之言言又不能盡聖人之意則聖人之意終不可得而見乎夫子則以五盡字荅之聖人之立爲象者所以盡其意也立象如說卦所陳之象是也設爲卦者所以盡情僞也設卦如六十四卦之往來變遷也繫辭焉所以盡其言如文王卦辭周公爻辭言无不盡也變而通之以盡利變通謂其卦其爻而之其卦所以利天下後世也鼓之舞之以盡神謂其辭之鼓舞鼓之於此舞之於彼莫知其然所以盡天下之至神也然則

聖人之作易可以盡情僞可以盡利可以盡神又豈止於盡言盡意而已哉卦爻莫大乎乾坤故又以二卦言之乾坤其易之緼緼謂所包畜者六十四卦之變皆在於乾坤之中九陽皆乾九陰皆坤也畫卦定位二者成列而易之體立矣乾坤毁謂卦畫不立則无以見變通之妙无以見變通之妙則乾坤之用亦爲之息矣此以乾坤言之然陰陽形而下者也太極形而上者也有太極而後有陰陽形而上者謂之道太極也形而下者謂之器陰陽也即此太極之理因其陰陽之化而裁制之則謂之變推此太極之理而行之則謂之通舉此理而措之天下之民謂之事業事業无非太極也乾坤可毁太極不可毁也兩兩對立者執方之器也生生不窮者變通之道也見天下之賾而擬諸其形容象其物宜者象也見天下之動觀會通以行其典禮繫辭以斷吉凶者爻也此兩語前已見蓋變通

事業者易之道象與爻者易之器也旣以七謂字言易矣又以六存字言之極天下之賾存乎卦即所謂見天下之賾謂之象者也鼓天下之動存乎辭即所謂見天下之動謂之爻者也化而裁之存乎變推而行之存乎人皆因上文言之但上文止言其所以立名此則言其所寓之理也神而明之存乎人即上所謂神明其德也默而成之不言而信存乎德行即上所謂无思无爲寂然不動與夫退藏於密者也中精言天道而歸之无聲无臭此篇論易道而歸之不言而信同一理也然上開端謂言不能盡意而此又歸之不言而信則有言不若忘言矣非天下之至神其孰能與於此哉○此章始謂以言盡易終謂不以言盡易蓋明易之道雖寄於辭而又當會此易於忘言之妙也

周易繫辭傳上第六

周易繫辭下傳第七

武陵 丁 易東象義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

八卦成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也因而重之謂八卦之上各加八卦成六十四卦也八卦成列相對交錯六十四卦之象已在其中矣因而重之則三百八十四爻奇耦九六在其中矣剛柔相推於六位則雖未繫辭而六爻之變已在其中矣此三句言伏羲之易也繫辭焉而命之謂文王作卦辭周公作爻辭以命其吉凶雖未筮得九六而九六之動已在其中矣吉凶悔吝辭之所命也生乎卦爻之動者也謂占用九六也剛柔者立本者也此謂奇耦之畫也變通者趣時者也此謂九六之變也立本者一定不易者也變通者隨時變易者也吉凶貞勝者也貞者正而常也聖人用易雖曰趨吉避凶然貴乎常正變化推移吉者固以常正而吉凶者亦或以常正而凶君子於此豈可専趨吉避凶哉但知常守其正道耳若但趨吉避凶則當否剝之時君子將惟小人之從矣常守其正道而勝固可以吉守其正道而凶亦不避焉但以正道勝耳如大過之上六與節之上六是也知乎此然後善明易然後善用易也因而明貞之義曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也天地以常正之道而示人者也日月以常正之道而明照者也天下之動亦以一理為

常守之正也此言吉凶非所計但貴乎能守其常正耳以易卦象推之天地之道指乾坤言也日月之道指坎離言也天下之動指六十四卦變動而言也又推明天地之所以貞觀蓋乾確然示人以易是乾以易爲貞也坤隤然示人以簡是坤以簡爲貞也確然者陽剛之健隤然者陰柔之順也爻者效此則爻亦以易簡爲貞也象者像此則象亦以易簡爲貞也爻象動乎內內謂本卦也吉凶見乎外外謂之卦也功業見乎變即動乎內之變聖人之情見乎辭即吉凶見乎外之辭爻象動則吉凶見矣然聖人之功業因變而見所以變凶爲吉者聖人之功業也聖人之辭所以寓聖人之情者也因其辭以觀其情則知聖人之與民同患矣吉凶貞勝守正道而凶因不避也聖人吉凶與民同患功業因變而生亦不當聽世道之終凶也此聖人之所以爲聖人也不言聖人之心而言聖人之情者専以聖人與民同患者言之也。此章中言上篇乾坤易簡之理而推言貞悔之道蓋天下之動惟貴乎貞而不當以悔累其心聖人與民同患則自能變凶爲吉不使貞者之有悔也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫

之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛
乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝
以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲
矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而
野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風
雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中
野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨
蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以

書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者
象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之
動者也是故吉凶生而悔吝著也
因上章功業見乎變而明聖人之功業也天
地之大德曰生有天地然後萬物生焉是天
地之大德曰生也聖人之大寶曰位成位乎
其中居五位者也乾元坤元天地之所以生
也元在人爲仁故聖人之守位曰仁也萬物
者天地之所生以養萬民者也財乃天地所

生之物故聖人以之聚人焉然萬物生於天
地之閒苟取之不以道用之不以節豈其義
哉故必理財正辭禁民爲非乃可謂之義也
正辭正理財之辭也財者人之所爭苟不禁
其非則財非所以生民反所以禍民矣將以
明聚人理財之事故以十三卦制器尚象者
言之古者包羲氏之王天下也仰則觀象於
天日月風雲之類俯則觀法於地山澤水火
之類也觀鳥獸之文與地之宜鳥獸之文如

震爲蒼龍離爲朱鳥兌爲白虎坎爲玄武之
文也地之宜謂四方四維八卦之位山澤高
卑五土之宜也近取諸身如乾爲首之類遠
取諸物如乾爲馬之類於是始作八卦以通
神明之德謂知吉凶來物无不通也以類萬
物之情謂以遠近愛惡類其情也作結繩以
爲罔罟以佃以漁蓋取諸離者佃以羅鳥獸
漁以網魚離明兩作離兩目相承之象遂實
中虛結繩爲目之象其體中虛爲物所麗之

象上古結繩而治是伏羲以前已有結繩矣作爲罔罟者包羲也包羲旣取重離則因而重之者已在包羲非文王矣神農氏斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教天下蓋取諸益耜者耒首耒者耜柄斲木木之削銳者揉木木之曲者因而爲之順其性也震巽皆木上動下入耒耜之象天下之大益莫大於稼穡故取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑者日中爲市上明而下動也離明萬物相見有聚貨之象震動有交易之象噬與市同音嗑與合同音故取市合之象周禮有三市此獨言日中者意古今不同歟此益與噬嗑二卦則神農氏之所取也蓋爲罔罟鮮食也爲耒耜艱食也艱鮮旣奏於是有懋遷有無之事焉黃帝堯舜通其變使民不倦者通其變因其窮而通之也故能使之不倦神而化之因時立政而民皆不知其所以然也故能使之得宜變

若作其興起之心化者順其自然之理此易道也易窮則變變而後通行通行而後求久黃帝堯舜所以垂衣裳而天下治者同此道也乾坤變化而无爲黃帝堯舜亦通變神化而天下自治取乾坤者取其變也垂衣裳取乾坤取无爲象上衣乾而下裳坤也刳木爲舟剡木爲楫以下皆通變宜民之事然非專指黃帝堯舜而言其曰後世聖人者統而言之也上言取乾坤者以時運變遷而器用之不可不備也蓋易之大全此言取諸他卦者則一器之各具一理也易中之一義其曰蓋取諸此者非必觀此象而後爲此器也亦以況聖人制作出自然之理而已刳木爲舟剡木爲楫取諸渙者刳木木之虛其中者因而爲舟剡木木之上銳者因而爲楫渙卦木在水上舟楫之象以濟不通濟渙之意服牛乘馬取諸隨者服牛乘馬因其性也下動上說隨順人意也重門擊柝取諸豫者豫備之意

又坤爲闔戶有重門象一陽動於中有擊柝象也斷木爲杵掘地爲臼取諸小過者斷木木之斷者掘地地之成窟者小過之卦下止上動臼杵之象也弦木爲弧剡木爲矢取諸睽者弦木弦彎之木也睽之上爻有張弧說弧之義弧矢之用以睽離爲用故也又睽乖然後以威服之也以上七卦則黄帝堯舜之所取也上古穴居而野處所謂有巢氏之時後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨取諸大壯者宫室有壯固之意大壯二陰在上四陽在下剛以承上柔以覆下有上棟下宇象棟屋脊棟也直承而上故曰上棟宇謂椽兩垂而下故曰下宇也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數即孟子所謂其顙有泚之時衣之以薪則未有棺槨也封謂積土爲墳樹謂種木以標其處喪期无數者哀盡則止也後世聖人爲之制禮然後棺槨有度則喪期可知矣養生不足以當

大事惟送死可以當大事故曰椁之利取於小過不敢過於厚也棺槨之利取諸大過導過於厚也或曰棺槨取包剛之義上古結繩而治後世聖人易之以書契取諸夬者三皇以前未有文字大事結其大繩小事結其小繩姑以爲誌爾民淳事簡故如此而足迨其後也非易之以書契不可言有所不能理則造書以記之事有所不能信則造契以信之皆明決之義也後世聖人不指言其名意失傳而未知所始乎孔安國謂伏羲造書契亦以意言之耳撲鄉吕氏之說如此以上十三卦皆通德類情之事也既陳十三卦復結之曰易者象也象也者像也言聖人取象於卦以制器因其象以而取之者也彖者卦之材而效其動也吉凶生而悔吝著者先儒謂罔罟捕獸也而或爲獸傷耒耜種稼也而或有水旱市以交易或以啓爭衣裳辨分或以啓僭舟楫能載亦能覆弧矢能威亦能敗牛馬

駕車有時而説輹書契防欺有時而僞作凡此之類皆吉凶生而悔吝著也○或曰以象變言之離爲目罔罟之象佃者取禽漁者取魚離爲雉佃也兌爲澤而巽爲魚漁也故取諸離也神農斲木爲耜揉木爲耒蓋取諸益者益下震上巽而互艮互坤震爲稼巽爲木艮爲手坤爲土以手用木入土種稼耒耜之象故取諸益也日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑者震下離上離日在上日中也震有伏巽震爲大塗巽爲近利市三倍爲市也本自否來上乾下坤坤爲衆致天下之民也乾爲金玉聚天下之貨也乾之九五易坤之初九成噬嗑而初得位交易而退各得其所也故取諸噬嗑也黃帝堯舜通其變使民不倦善用易者也神而化之乾也使民宜之坤也易窮則變變則通通則久言黃帝堯舜之通其變黙合乎易中用九用六之理也垂衣裳而取乾

坤者乾在上爲衣坤在下爲裳已見上文刳木爲舟剡木爲楫以濟不通致遠以利天下取諸渙者下坎上巽木在水上固舟楫之象而互艮手取運楫之象也伏有兌金所以刳之也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨者隨自否來乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠互艮爲背互巽爲股股在馬背乘馬也巽爲繩艮之小男以繩驅之服牛也故取諸隨也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫者豫下坤上震而互艮坎坤爲闔户艮爲門重門也坎爲堅木震爲聲擊柝也坎爲盜暴客也故取諸豫也斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟取諸小過下艮上震互有兌巽兌金斷巽木而動於上杵也兌金掘艮土而止於下臼也故取諸小過也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽者下兌上離而互有坎坎堅木也又爲弓離爲矢用兌金而弦剡之也故

取諸睽也上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨取諸大壯者下乾上震互有兌震木在上爲棟乾天在下爲宇伏巽風而仰兌澤待風雨也故取諸大壯棺槨取諸大過者下巽上兌而互有乾巽木在下而口向上乾人居中棺之象也又兌爲穴木與穴下而乾人居中槨之象也或曰大過无反對自爲反對上下反對皆木有棺槨之象故取諸大過也書契取諸夬者下乾上

兌乾金而兌亦金符契也乾居亥而兌居酉奎主文章而居戌壁主圖書而居亥蓋乾兌間爲書契之象也一曰夬以乾金爲言於内兌金爲決於外書言以刀記言契以刀決之故爲書契之象一曰乾爲天兌爲口舌書契者其代天之口舌乎亦通百官以治萬民以察則以乾君兌口居王庭而宣布治道之象也故取諸夬也此則以象變言之也又有以卦變言上古者謂大壯自遯來遯上古之時也

遯下艮伏兌上乾伏坤艮土兌穴穴居也天際之地野處也大過亦自遯來遯上古之時也上乾爲衣互巽爲木薪也衣之以薪之象天際之上葬中野也坤震俱伏不封不樹坤雖喪无坎離日月喪期无數也夬自姤來上古之時也巽爲繩乾爲上治故結繩而治其言象非不可通但章指言後世聖人制器尚象非主上古而言恐失之鑿故不敢從也况十三卦如前取象已近於鑿但以象推求不

容不然耳何可又以卦變言上古乎○又按張文饒曰十三卦始於離自離至益十二位自益至噬嗑四十三位自噬嗑至乾四十四位自乾至渙五十八位自渙至隨二十二位自隨至豫六十三位自豫至小過四十六位自小過至睽四十位自睽至大壯六十位自大壯至大過五十八位自大過至夬十五位自夬至離五十一位總五百十二位此十三卦蓋明律呂數也陽爻四十二者六律數也

陰爻三十六者六呂數也故太玄律呂本數共七十有八也總五百一十二則八卦各變六十四之數故先天律呂聲音變數極于五百一十二位也卦有十三實象十二事坤附於乾也蓋律呂之數十二當月十三當閏非正數也其說甚長此稍明白姑載于此○此章因功業見乎變而論聖人聚人之事故以十三卦之制器尚象者明之

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之

盛也易曰困爲石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉身必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至其妻可得見耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知

幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不
俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧
用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬
夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未
嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔
元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生
易曰三人行則損一人一人行則得其友言致
一也子曰君子安其身而後動易其心而後語

定其交而後求君子脩此三者故全也危以動
則民不與也懼以語則民不應也无交而求則
民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之
或擊之立心勿恒凶
此下蓋因首章貞夫一之旨以明一致之理
陽卦謂震坎艮也陰卦謂巽離兌也然陽卦
則一陽爻而二陰爻陰卦則一陰爻而二陽
爻所謂陽卦多陰陰卦多陽也其故何也蓋
陽卦以奇爲主陰卦以耦爲主故也然而陽

爲君陰爲民陽卦以一君而統二民則君子
之道也陰卦以一民而奉二君則小人之道
也陽爲君蓋陽卦自乾來乾爲君故也陰爲
民蓋陰卦自坤來坤爲民故也因是以明致
一之義故首舉咸卦而言之憧憧往來朋從
爾思咸九四之爻辭也夫子謂天下何思何
慮天下之動貞夫一者也何以思慮爲哉必
思而後從則其所從者亦狹矣道本同歸而
一致天下自殊塗而百慮爾 蓋因憧憧往來

而言百慮因朋從爾思而言也又因憧憧往
來而明往來之理日月往來而明以之生日
月无思也寒暑往來而歲以之成寒暑无思
也往者爲屈來者爲信屈信相感而利以之
生何以思慮爲哉此謂往來之理同歸也尺
蠖之屈將以求信龍蛇之蟄將以存身當其
信則尺蠖之微亦屈以求信當其屈則龍蛇
之大亦蟄以存身此謂屈信之理一致也精
義入神以致用利用安身以崇德此又言人

之於往來屈信之理同歸一致也精義入神以致用者凡所以精於義理而入於神妙者非志物也將以致用也凡所以利於致用而安其身者非徇物也所以崇我之德也出而致用入而崇德皆屈信往來之理也內外交相養互相發也過此以往未之或知先儒謂盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上亦无所用其力矣至窮神知化乃德盛仁熟而自致也然未之或知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理所謂陰陽推行有漸為化合一不測為神是也若以咸卦象論之九四動則成坎離坎為月而離為日日月相推之象也坎為寒而離為暑寒暑相繼之象也互乾為龍互巽為蛇蠖龍蛇屈信之象也此一節所以同歸一致之理也然其要在精義入神利用安身兩語下引數爻皆申此一段之餘意也困之六三解之上六噬嗑之初九上九否之九五皆自

安身言也鼎之九四因安身而轉歸精義也豫六二復初九自精義言也能精義則知其致之一故舉損之六三以繼之知其致之一而後能安其身故又舉益之上九以繼之也而末復舉大有上九者以旨其致一之效也今以諸爻分釋之困之六三不能安其身者也困于石則非所困而困焉者也名必辱矣據于蒺藜則非所據而據焉者也身必危矣既辱且危死期將至故入于其宮不見其妻凶也解之上六則以己身之安而治其不安者也隼在高墉之上則不安者也君子藏器於身待時而動則能安其身久矣故其動无不利也括謂括結而无滯礙也動而不括則所向无滞是以出而有獲也噬嗑之初九九三皆不能安其身者也小人不以不仁為恥不以不義為畏其安為不仁不義之歸不見利則不勸不威之則不懲君子小懲而大戒正欲使之安其身故屨校滅趾在君子觀之

亦不安矣而使小人之知戒則乃所以安小人也善不積不足以成君子之名惡不積不足以滅小人之身小人以小善爲无益而弗爲故无一毫之善以小惡爲无傷而不去故至於惡積而不可掩罪大而不可解向使困懲而能戒於初九則不至於何校滅耳之凶矣否之九五因其不安以圖其安者也能知危者所以安其位能知亡者所以保其存能知亂者所以有其治君子安不忘危存不忘

亡治不忘亂其亡其亡繫于包桑所以危而能安也鼎之九四折足而覆公餗不安亦甚矣蓋以其德薄位尊力小任重故也然必曰知小而謀大者則以其无研精於義之功也故此又因其身之不安而責其義之不精所以引入精義與世若夫豫之六二則君子之精義入神者也故曰知幾其神乎六二君子上交於三而不諂下交於初而不瀆其知幾者乎幾者動之微吉之先見者也非精義入

神其孰能知之君子見幾而作不俟終日知微知彰知柔知剛者萬夫之望者也故曰介于石不終日吉此成德事也若夫以用功言之復之初九不遠復无祗悔如顏子者蓋近之矣有不善未嘗不知知之未嘗復行其亦見幾而作者乎此不遠之復所以爲元吉也然利用安身固本於精義入神而精義入神者蓋由能知天下一致之理也如損之六三所謂三人行則損一人一人行則得其友者

正所以言致之一也致一者以我之一致彼之一者也兩者相交致而合爲一者誠之至也天地之合其致則以氣之一也男女之合其致則以情之一也萬物化醇而本於天地之致一萬物化生而本於男女之致一研義之精而至於此則有入神之妙矣然恐學易者一向好高而不知實踐諸身也又以安身之事結之益者損之對也損之六三精義事也益之上九安身事也君子安其身而後動

易其心而後語定其交而後求脩此三者故能全也易謂和易也不能安其身而危以動焉則民不之與矣不能易其心而懼以語焉則民不之應矣不能定其交而欲有求焉則民亦莫之與矣莫之與則傷之者至矣故莫或益之而或擊之凡所以然者以其立心勿恒而致凶也

大抵天下之理貞夫一者也此章首則以陽一君而二民以明所主之不可不一繼以咸之朋從者言之以明此心之不可不一繼又以損之致一者言之以明天地男女之未嘗不一而中間則以安身精義兩端迭明之蓋安身者力行之事也精義者致知之事也致知力行皆不可不主乎一此聖人所謂貞夫一者也學者其可不用心焉張文饒曰上繫自中孚九二至同人九五通十七卦一百二十六爻

自同人九五至大過初六通十六卦八十七爻自大過初六至謙九三通五十二卦三百九爻自謙九三至乾上九通五十一卦三百四爻自乾上九至節初九通六十卦三百五十爻自節初九至解六三通四十五卦二百六十七爻自解六三至中孚九二通二十二卦一百二十六爻總二百六十三卦除重者七卦則二百五十六卦總一千五百四十三爻除重者七爻則一千五百三十六爻者即經世卦氣圖二百五十六卦之爻也下繫自咸九四至困六三通十七卦九十六爻自困六三至解上六通五十八卦三百四十六爻自解上六至噬嗑初九通四十六卦二百六十六爻自噬嗑初九至上九共六爻自噬嗑上九至否九五通五十六卦三百三十爻自否九五至鼎九四通三十九卦二百二十八爻自鼎九四至豫六二通三十一卦一百七十九爻自豫六二至復初九通九卦四十八

爻自復初九至損六三通十八卦一百五爻
自損六三至益上九通二卦十爻自益上九
至咸九四通五十四卦三百一十七爻總三
百三十卦除疊者十卦實三百二十卦也總
一千九百三十一爻除疊者十一爻實千九
百二十爻得三百二十卦之爻也先天卦數
一三五七陽數也若一十六則四四也摠八
卦而二百五十六與上四卦乾兌巽坎之數
同二四六八者陰數也若二十則五四也總
八卦而三百二十與下四卦離震艮坤之數
同故知繫辭暗具先天數也又曰上繫叙七
爻者明天用七也七者天變之竅其實爲二
百五十六卦得六十四卦之四則天用四象
也下繫叙十一爻者明地用十一也十一者
五六天地之合也其變爲三百二十卦行六
十四卦之五則地用五行也故先天圖左四
卦乾兌離震變三十二卦得數二百二十四
約之每卦而七左者陽也陽之用升爲天之

體則上四卦得數二百五十六也右四卦巽
坎艮坤變三十二卦得數三百五十二約之
每卦而十一右者陰也陰之用降爲地之體
則下四卦得數三百二十也其說甚長不能
盡載今姑得其明白者載之於此若以此說
推之則大有上九正當補上繫中乾上九一
爻蓋謙九三至乾上九通五十一卦三百四
爻乾上九至節初九通六十卦三百五十爻
共通得一百一十一卦六百五十四爻今以
大有補之則謙九三至大有上九通六十四
卦三百八十二爻大有上九至節初九通四
十七卦二百七十二爻亦共通得一百一十
一卦六百五十四爻以大有上九補乾之上
九亦與文饒之數合則文饒之說似不可廢
○此章因上文自天一而反覆推明夫一致
之理上繫引諸爻以明言動下繫引諸爻以
明知行學者莫忽於此也
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰

陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明
之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之
意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名
辯物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也
大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因
貳以濟民行以明失得之報
乾坤易之門言六十四卦之變易皆自乾坤
二卦而出也乾陽物也坤陰物也乾坤雖以
往言然寓於陰陽則可以物言也道即器器

即道之謂也凡六十四卦剛柔之體皆合德
於乾坤之二卦也故聖人作易以體天地之
撰以通神明之德撰造作也如巽乎三子者
之撰之撰猶言天地之所爲也謂剛柔相推
而生變化者體者以卦爻體之也神明之德
謂无有遠近幽深遂知來物者通者以卦爻
通之也其稱名也雜雖雜然而陳然不過於
稽考其類如說卦中八卦之象各以其類也
此即上繫所謂言天下之至賾而不可亂之

意也其衰世之意邪以其辭吉凶悔吝之變
非風俗淳厚之世所有故也或以此衰世指
文王與紂之事則失之拘矣大易彰往而察
來者也彰其已往之事而察其方來之變如
所謂神以知來知以藏往之謂也天下之事
有顯者有幽者顯者易玩故其辭微而隱所
以使人深求而後得也幽者難通故其辭闡
之明所以使人一見而易知也開謂開闡卦
爻而各當其名各辯其物名謂六十四卦之

象明其爲陽物陰物也正言斷辭正言猶必
也正名之正正其言正其卦爻之義也斷其
辭定其卦爻之占也如此可謂備矣其稱名
也小其取類也大如茅棘莧陸豕鼠豚魚之
類物名之小而其取類皆本乎陰陽則大也
此申釋當名辯物也其旨遠其辭文如或躍
在淵而有可進可退之義黃裳元吉而有守
中居下之義此申釋斷辭也其言雖曲而於
理則中如泰之包荒用馮河不遐遺朋亡得

尚于中行之類言雖曲而理則中也其事雖
肆而其言則隱如妬之以杞包瓜含章有隕
自天之類事雖肆而言則隱也此申釋正言
也因民心之疑貳以濟其行以明失得之報
者此總結也民心因或失或得而有所疑故
明其失得之報以不疑其所行也○此章詳
言聖作易當名辯物正言斷辭之旨

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是
故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德

之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也
井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光
復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益
長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而
隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損
以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行
權

中古謂文王也作易者其有憂患謂在羑里
之時也包犧雖重六十四卦而未有辭文王
始繫之辭則易之興也何以知其憂患邪於
九卦之義知之也履德之基上天下澤定分
不易然後其德有以爲基而立謙德之柄卑
以自牧所當執持而不失者也復德之本不
遠之復善由此而生者也恒德之固久於其
道非物欲所能變動也損德之脩懲忿窒慾
所以脩身也益德之裕遷善改過所以長善
也困德之辯困致命遂志所以驗其德也井
德之地井无喪无得不改其所止也巽德之

制巽順於理所以制事宜也此初陳九卦但
辯其名也履和而至兌說之和至乾健也謙
尊而光以九居三三居下體之上而互坎尊
而光也復小而辯於物少陽之衆下生甚微
而不爲坤陰所混也恒雜而不厭日月往來
四時變化代明並育不相厭也損先難而後
易損其忿慾其初甚難習熟始易也益長裕
而不設見善則遷充其善心非假作爲也困
窮而通其剛雖揜而不失其亨井居其所而

遷井雖不改而往來井井能及物也巽稱而
隱行權稱物而隱伏不露也此再陳九卦所
以明其義也每句皆以兩字相反成文也履
以和行知和而和不以禮節不可行也謙以
制禮禮自卑而尊人不以謙制不能行禮也
復以自知有善不善必自知之所以不遠復
也恒以一德始終惟一不貳以二參以三也
損以遠害損於自奉則不害物物亦不害之
也益以興利推己之益因而利物其利博也

困以寡怨行有不得反求諸己又何怨也井
以辯義己雖不遷而能及物人已有辯也巽
以行權權事之宜知所輕重也此三陳九卦
所以明其用也然辯之一字在三陳之中皆
有而所辯不同初以困爲辯中以復爲辯終
以井爲辯困之辯辯已也復之辯辯物也井
之辯辯人已也聖人處憂患而明此九德始
於履履踐於己也終於巽巽順乎人也有履
踐不能巽順或過於剛健有巽順而不能履

踐故過於柔順剛健柔順貫乎始終此文王
之所以爲文王也張文饒曰上經履當十謙
當十五復當二十四總四十九天地之數五
十五之中去一二三之真數六以爲地之用
也下經恒當二損當十一益當十二困當十
七井當十八巽當二十七總八十七則九九
之餘得天之六以爲用也通一百三十六即
自一至十六之積數也十六數者自一至十
得五十五則天地本數也自十一至十六得

八十一九九也若上經用至離則爲三十共
成五十五止用後者存六也下經止用至震
則爲二十一共成八十一加用至巽者用六
也是故天數七七存六以與地地數九九用
六以承天也又曰九卦之位積一百三十六
即十六位之積數三陳之則四十八位矣六
十四卦之中去一用三即八卦之變六十四
而八卦之爻四十八之理自履至巽共得四
十八數自乾至履而九自巽至未濟而七始

終其去十六為不用之一上經上存一九以為體而用三七下經下存一七以為體而用三九天地相依故七九互存也又曰上經用三下經用六者天以三分終於六成天之用始於三成於六也又曰總九卦之爻陽爻二十有六三之而七十有八則律呂之體數陰數也陽以陰數為體也陰爻二十有八三之而八十有四則七宮周十二律之用數陽數也陰以陽數為用也其說其長今姑取其術明白者載之於此學者詳之○此章三陳九卦以明聖人處憂患用易之道也

易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適其出入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方旣有典常茍非其人道不虛行

易之為書不可遠者猶言不可須臾離也其為道也屢遷所謂隨時變易以從道也變動不居至惟變所適言其道之屢遷也變動不居周流六虛六虛者卦之六位也變動者九六也九變則成八六變則成七不定居而周流乎六位之虛也六位止言其位而不言其剛柔之爻故以虛言也上下无常周流六虛剛柔相易變動不居也惟其无常而相易故不可為典要謂其无定準也惟變之所適而已此明道之屢遷也自其出入以度內外下至道不虛行明易之不可遠也出謂爻之自

內而之外者也入謂爻之自外而之內者也度猶過也由此度彼由彼度此之謂也此即所謂周流六虛也其度內外而變動不居所以使人之知懼也其辭之所繫明於憂患與其所以然之故雖无有師保之嚴亦如臨父母之側言其訓戒雖不嚴厲而其憂患後世之深如父母之於子也入易之初但循其卦爻之辭以揆其嚮方旣莫不有典常之可據所謂言天下之至動而不可亂觀其會通以

行其典禮者也然必待其人而後行所謂人能弘道非道弘人所以勉人之不可遠乎易也。此章言易之道雖無遠而人不可遠之也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣智者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之爲書原始要終以爲質者始於初爻終於上爻以成一卦之體質也六爻相交或陰或陽惟其時物之宜也其初吉凶未定故其辭多擬議而難知其終則吉凶已成故其辭決定而易知也本末也者初爲本而終爲末也若夫雜物已下則舉中爻言之揉雜八卦之物撰定六爻之德辯其德與位之當否則非其中爻不備也中爻即所謂互體也雖以互體爲象然亦要其六爻之存亡吉凶而觀之則其義居然可知又豈以中爻爲限哉若知者於此觀其彖辭則思過半矣又豈以六爻爲限哉蓋彖或論二體或論一二爻之相易故也雖言不專泥於中爻然中爻亦不可不知也二與四同功而異位同功謂同爲柔而又同一互體也而其善則不同二與五應

則多譽四與五近則多懼也譽固善也戒懼亦善也以柔居二觀四爲遠於五若不利矣然其所以多譽而其要无咎者以其用柔而得中也三與五同功而異位同功謂同爲剛而又同一互體也而其位亦不同三處下位之極則多凶五居尊位則多功也三賤而五貴故也至於三之所以多凶者蓋以柔處之則不當位而危以剛居之則重剛不中亦爲太勝故多凶也二四三五同爲中爻而其所

居不同則有譽懼凶功之異也此合六爻而發明以初上對言二四對言三五對言蓋初難知不如上之易知四多懼不如二之多譽三多凶不如五之多功也然此亦大槩論爻位耳六十四卦不盡如此特舉其多者耳○此章合六爻而分別位之緩急也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非他也三材之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之爲書也廣大悉備有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也兼三材而兩之故爲六爻六者非他三材之道即所謂陰陽剛柔仁義也三材之道六位是也有所變動故曰爻謂九六也九六奇耦隨其六位所居以爲等故曰物物指陰陽言之也物相雜則有文章故曰文文不當故吉凶生焉當則吉不當則凶但言不當者文勢然

也如上繫潤之以風雨不言散也○此章蓋論爻位之相得不相得也按上章則專論六位此章則專論爻位之當否蓋推考卦爻之要也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也 易者之易去聲

易之興在文王羑里之時蓋殷之末世而周之盛德也而其辭危夫子殷後雖美文王之盛德亦不能不感傷乎殷之末世也以其辭危而知其爲文王與紂之事也其辭危如所謂操心危之危危者使平危險也平則不險矣故其心危懼者易之辭使之平夷而无憂也易者險易之易也其心平夷自以爲安者易之辭使之傾危而知懼也其道甚大无一物之不體懼之以終始之爻位欲使天下後世之无咎而已此文王作易之道也○此章

夫子發文王命辭之意蓋文王之心夫子知
之矣
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天
下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研
諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是
故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天
地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以
象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變
動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡
易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛
者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈侯
之二字衍文王弼略例可考
此再以乾坤之易簡明之夫乾天下之至健
也德行恒易矣易者每事坦夷多至於不知
險則其健有時而息矣豈足爲至健哉馬之
致遠而不知險則必至於蹶矣坤天下之至

順也德行恒簡以知阻簡者每事撙要多至
於不知阻則其順有時而失矣豈足爲至順
哉牛之引重而不知阻則必至於僨矣乾坤
則能以易簡說諸心以險阻研諸慮所以能
定天下之吉凶成天下之亹亹說諸心所以
定其吉凶研諸慮所以成其亹亹也亹亹者
方來未已之意言事之日生日至者也知險
知阻乾坤之知也能說能研乾坤之能也是
故以下又以聖人作易言之變化云爲謂以

易之變化而見之於言動也即上繫所謂以
言者尚其辭以動者尚其變上分而言之此
合而言之也吉事有祥幾者動之微吉之先
見至誠之道可以前知者也此則兼言動而
言之也象事知器所謂以制器者尚其象也
占事知來所謂以卜筮者尚其占也天地設
位而聖人居中以成其能象其奇耦而致其
用聖人之能事所以成天地之能事也不惟
成天地之能事而吉凶與民同患盡人謀也

與鬼神合其吉凶盡鬼謀也易之中人謀鬼謀无所不盡雖百姓日用而不知可與能焉與知中庸所謂夫婦之愚不肖可與知與行之與也是則聖人又能成百姓之能事也八卦以象告指上下各體而言之也爻彖以情言指上下同體而言之也剛柔雜居而吉凶可見即上章所謂物相雜故曰文而吉凶生焉者也變動以利言如爻彖之中所謂无不利之類也吉凶以情遷謂如彖以此爻爲吉而彖以此爻爲凶彖以此爻爲凶而彖以此爻爲吉之類是也愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生皆指爻位相與而言之也爻位相與愛者攻其所惡惡者攻其所愛愛勝惡則吉惡勝愛則凶也遠取遠則多吝近取近則多悔也情感情則利生僞感僞則害生也凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此以比爻言之也近而不相得則凶者如坎之三離之四是也或

害之如解之三夬之四是也蓋遠近相取悔吝固生而近不相得則尤有切近之災故也因言情僞之相感而遂以六辭終之將叛者有離叛之志故其辭慙也中心疑者其心疑亂故其辭枝也吉人靜止故其辭寡躁人輕動故其辭多誣善之人其心妄故其辭游失其守者其心窮故其辭屈也卦爻之辭亦猶是也將叛者其辭慙漸之六三是也中心疑者其辭枝睽之上九是也吉人之辭寡比之

九五是也躁人之辭多離之九三是也誣善之人其辭游无妄六三是也失其守者其辭屈蒙之六三是也然六辭之中吉居其一而躁叛疑誣失居其五猶吉居其一而凶悔吝居其三也六辭之別聖人因情僞相感利害生而及之也先儒又謂自四相言之可以見聖人之知險知阻自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮也○此章以象變占辭推演聖人之知能也○按上繫始於乾坤

之易簡而終之以不言而信下繫始於乾坤之易簡而繼之以吉人之寡辭皆欲使人以心會易而造乎忘言之妙也又上繫之言皆鋪叙易道之廣大下繫之言則指其爻象之精要學易者尤不可不知也

周易繫辭下傳第七

周易說卦傳第八

武陵丁易東象義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易謂文王也幽贊於神明而生蓍曰者神明能知吉凶而不能告人聖人生蓍以通神明之德所謂口代天言是幽贊於神明也生蓍曰猶言生爻也參天兩地而倚數者以卦畫言之陰陽本各一畫陰之一畫虛其中而爲二則兩也陽之一畫實其兩而成三則參也由此而倚數三其三故老陽爲九兩其三故老陰爲六兩其二而一其三故少陽爲七兩其三而一其二故少陰爲八也觀變於陰陽而立卦變即十八變而成卦之變觀其七八九六之數而生卦也發揮於剛柔而生爻者發揮即六爻發揮之發揮七八九

六成質而爲剛柔七八不變而九六變故因其變而生爻也和順於道德而理於義以下兩句先儒多只作性理解於易卦未盡蓋此道乃乾道坤道之道德乃卦之德方以知之德義乃六爻之義易以貢之義以乾言之健其道也元亨利貞其德也潛見惕躍飛亢其義也卦有二體七八九六之不同和會順從其卦之道卦之德而立爻辭卦有六爻遠近承乘愛惡之不同理之使有條而不亂也窮理盡性以至於命者上理字是虛字此理字是實字窮一卦六爻之理盡一卦六爻之性乃至於命自初至上自潛至亢消息盈虛天命存焉程子嘗指柱而言曰此木可以爲柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也以此推聖人作易之旨无餘蘊矣。此章總言聖人作易之事

昔者聖人之作易也將以順性命之理故立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理太極之動靜也天之陰陽地之柔剛人之仁義是也聖人作易順此性命之理而已故立兩畫於上以象天立兩畫於下以象地立兩畫於中以象人所謂兼三材而兩之故易六畫而成卦者也分陰分陽謂六位也初三五爲陽位二四六爲陰位也迭用柔剛謂六爻六爻或用九之剛或用六之柔也剛柔迭用此六位之所以成章也以畫言則謂之六畫以位言則謂之六位以爻言則謂之六爻上言兼三材而兩之則天地與人各以二畫分今言分陰陽而用柔剛則六位皆爲陰陽六畫皆爲柔剛也不言仁義者仁義即陰陽柔剛之理也或曰迭用柔剛但指六位言如初剛二柔三剛四柔五剛上柔陰陽相間爲迭用柔剛亦通。此章專言聖人立六爻之事

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆是故易逆數也

此邵子所謂先天八卦者也天地定位乾正南而坤正北也山澤通氣兌東南而艮西北也雷風相薄震東北而巽西南也水火不相射離東而坎西也天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對此先天圖之卦位也即造化之形象觀之天上地下日東月西山起於西北澤鍾於東南雷盛於陽方風盛於陰方理之自然者也若自八卦所生之序言之則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也又以其序錯置於逐卦之上則六十四卦之序得矣乾居首坤居終復姤居中以八卦之位言則如上文天地定位以至水火不相射是也推之六十四卦則復北當冬至離東當春分姤南當夏至坎西當秋分故復居陽首而乾終之姤居陰首而坤終之以生卦之序考之則自復至乾皆已往之卦也故曰數往者順自姤至坤皆未來之卦也故曰知來者逆此以先天六十四卦圓圖而言之也然而以歷初生卦之序言之則自乾一以至坤八皆是未生之卦皆逆數者也故曰易逆數也以上皆邵子舊說諸儒發明如此愚按漢儒傳易有所謂飛伏之說謂乾伏坤坤伏乾艮伏兌兌伏艮震伏巽巽伏震坎伏離離伏坎者近世諸儒多以爲術數之學於易无據殊不知自此章來也天地定位乾坤相伏也山澤通氣艮兌相伏也雷風相薄震巽相伏也水火不相射坎離相伏也數往者順知來者逆易逆數者由乾而變坤自坤而言則乾爲往矣故曰數往者順也然坤又伏乾則乾又爲來以其將來而先伏於此已逆知之矣故曰知來者逆也然易之伏卦多取其動爻言之則是數其方來者也故曰易逆數也先儒以此章爲論先天圖固已得之而不知飛伏之卦亦自此章來也或曰既

取先天圖之說而又以伏卦言之得无定論乎曰前易有太極一章可以爲大衍求策之象今又於先天圖爲畫卦之序蓋易道不可以一端盡也學者詳之。此章言先天卦位而爲京房伏卦之本原也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此章亦以先天八卦對待而言其用也但上章則言先天八卦之位此則言畫卦之序也

雷以動之初畫之奇也風以散之初畫之耦也雨以潤之中畫之奇也日以烜之中畫之耦也艮以止之上畫之奇也兌以說之上畫之耦也乾以君之三畫之奇也坤以藏之三畫之耦也震巽坎離以其象言艮兌乾坤以其卦言動止說以其性言散潤烜以其功言君以其道言藏以其德言也然其兩相對待亦有上伏卦義也下放此。此章明八卦之用然先以上中下畫之序而言次則以三畫之成體而言也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東方之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

此後天八卦之方位也以形體謂之天以主宰謂之帝帝即所謂妙萬物之神也帝出乎震春分震卦用事位乎正東啓蟄之時句者初萌甲者初拆也齊乎巽立夏巽卦用事位乎東南仁厚之氣爲之披拂洪纖之類畢萃也句者畢出萌者盡達齊也相見乎離夏至

離卦用事位乎正南文明之地皆相見也致役乎坤立秋坤卦用事位乎西南萬物將成坤爲養之猶臣之致役於君者也說言乎兌秋分兌卦用事位乎正西華者就實萬物皆成其性皆說也戰乎乾立冬乾卦用事建亥之月爲六陰之坤陰陽相薄於是乎戰也勞乎坎冬至坎卦用事位乎正北酬酢萬物而倦勤之時所謂勞也勞至於倦勞之至也成言乎艮立春艮卦用事歲功自此而成也兌

艮二卦加言字者文勢當然非有他義也說言乎兌成言乎艮猶云說者謂之兌成者謂之艮也旣以八言而明八卦之義又從而申之萬物出乎震先言乎帝此言萬物者神妙萬物而爲言帝不可得而見所見者萬物也齊言萬物絜齊者絜猶新也初爲草昧而不齊汙穢而不絜至此而後絜齊也離萬物相見於南方聖人南面而聽天下嚮明而治所以取此也坤言地而不言方者萬物致養於

地非致養於西南之方也故取其質言也兌言正秋而不言西者萬物以秋而成取其時而不取其方也乾陰陽之相薄者卦氣之亥爲陰卦位之亥爲陽也坎爲萬物所歸歸根復命之時也艮萬物之成終成始者前乎萬物以之成其終而後乎萬物以之成其始也此言天之生物於一歲者也以人事喻之日出乎震君子夙興之時也絜齊於巽君子絜齊而後相見也齊者所以齊不齊取絜齊之

象也相見乎離則晝有爲之時也致役於坤坤妻道也在中饋而酒食是議以奉君子者也故時至於申謂之晡也說乎兌餉豢之說我口以飮食旣成有和樂之道也戰乎乾乾西北之卦屋漏西北之地時至於亥君子嚮屋漏之時也嚮晦入息夫婦相親陰陽相薄之象理欲交戰之候也陽不爲陰所勝則无俱傷之患斯不愧屋漏矣自夙至莫終日應酬能无勞乎勞而倦矣坎爲子子爲夜半君

子載寢之時也寐熟而自寤時至於艮夜之終而旦之始也勞者復蘇而倦者復勤矣以是求之天人之道一而已矣按此乃後天八卦方位蓋本河圖之數河圖一六居北而爲水坎之位也二七居南而爲火離之位也三八居東而爲木震之位也四九居西而爲金兌之位也坤艮爲土以其生者言之火生土土生金而土在火金之間故坤居西南也以其尅者言之則木尅土土尅水而土在水木之間故艮居東北焉然坤艮皆土而坤西南艮東北者坤爲陰土而西南陰方也艮爲陽土而東北陽方也乾爲金巽爲木金能生水故乾先乎坎而居西北木能生火故巽先乎離而居東南然乾兌皆金而兌正西乾西北者蓋兌爲陰金亦爲陰以陰居陰則得其正位也震巽皆爲木而震正東巽東南者蓋震爲陽木亦爲陽以陽居陽則得其正位也或曰坤陰土故在離兌二陰卦之間艮陽土故

在坎震二陽卦之間巽陰木也故近南而接乎離之陰乾陽木也故近北而接乎坎之陽也亦通或問乾天坤地今止各居一方或謂長子代父長女代母而乾坤處无爲之地者然乎曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦天地兩儀也而乾坤八卦之名耳以純陽純坤取象者天地耳○此章言後天八卦之用然以帝出乎震言則見乾之足以包坤而天之足以包地也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相薄山澤通氣然後能變化旣成萬物也

此所謂神卽前章所謂帝也帝以其主宰言神以其妙用言然前章之帝尊主乎天而此章之神兼包乎地何也以其下言六子不及乾坤故知神之一字包乾坤也大哉乾元萬

物資始至哉坤元萬物資生非妙萬物而爲言乎下以六子言之則乾坤之神行乎六子之中者也動萬物者莫疾乎風至終萬物始萬物者莫盛乎艮其序與後天合水火相逮至山澤通氣其對與先天合蓋合先後天而一之者也動萬物者莫疾乎雷震之出也撓萬物者莫疾乎風巽之齊也燥萬物者莫熯乎火離之見也說萬物者莫說乎澤兌之說也潤萬物者莫潤乎水坎之歸也終始萬物

莫盛乎艮者艮之成也五卦以其象言而艮獨以卦言者終始萬物艮之事非山之事也水火相逮即上水火不相射也雷風不相悖即上雷風相薄也山澤通氣與上同辭然後能變化既成萬物變化謂乾成萬物謂坤也乾道變化而坤作成物也上文以神包乾坤而言此則以乾坤而終之也愚按陰陽有流行有對待以其陰陽流行者言之雖若先後之有序以其陰陽對待者言之未嘗不相爲

用也後天八卦言其流行之用也先天八卦言其對待之體也夫子恐學者以先後天卦位不同而疑聖人之有兩易故於此貫通之知此則知隨時變易之道矣○此章合先後天卦而言

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾三陽故健坤三陰故順震一陽動於二陰之下巽一陰入於二陽之下坎一陽陷於二

陰之中離一陰麗於二陽之中艮一陽止於二陰之上兌一陰說乎二陽之上動陷止皆主乎健乾之類也入麗說皆主乎坤陰之類也凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說止說者其志也自此以下卦序皆以乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八爲

次葢以陰陽純卦初爻終爻之陰陽爲序而陽先乎陰也然皆以對待言之也○此章言八卦之性

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此以八卦象八物以卦義言者行而健者馬也能載而順者牛也動於重淵之下者龍也順時而伏入者雞也質躁而外汙者豕也質野而外明者雉也前剛而能止外者狗也內狠而外說者羊也○或曰以天文言之天開於子午者子之衝先天乾在正南午爲星日馬轉而爲後天之西北在子之先而西北之星有天廐焉地闢爲丑未者丑之衝先天坤在正北丑爲牽牛轉而爲後天之西南居未之後而屬土牛土畜也先天之震本在東北而後天仍在正東皆蒼龍之宿也先天之巽本在西南而西南之宿有昴雞焉後天轉而東南屬木而有翼宿木畜而翼巽者雞也先天之坎

本在正西西方之宿奎爲天豕後天轉爲正北北方之宿有室豕焉先天之離本在正東東有天雞後天轉爲正南南爲朱鳥又有野雞雉也先天之艮本在西北宿有婁狗後天轉而東北有狗國狗星焉先天之兌本在東南角主角獸後天轉而正西宮白羊焉以此推象雖若可通尚未免牽強耳後之君子其更詳之○此章以八卦遠取諸物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口 麻衣易艮爲鼻巽爲手

此以八卦之象一身者言也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤足主下六經爲震手主上六經爲艮耳輪陷內爲坎目睛附外爲離巽下開爲股兌上開爲口或曰首實而居上腹虛而容物足居下而善動股居下而善隨耳以陽在內而聰目以陽在外而明手在上而止物口在上而說也又人覺則神在目寐則神在耳故覺則用目而視離日主晝也寐則用

耳而竅坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視也又以醫書考之一身之榮衛還周會於手太陰一日之陰陽盡會於艮時故艮在人爲手亦通○麻衣以艮爲鼻巽爲手以鼻爲面之山手象風之動而先儒有術其說者曰乾首坤腹天地定位也坎耳離目水火相逮也艮鼻兌口山澤通氣也巽手震足雷風相薄也

愚按艮爲鼻荀九家亦有之巽爲手則以震爲足而對言之也於義雖通但與說卦不同學者詳之○此章以八卦近取諸身也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

以人道言六子之生於乾坤也索猶言搜求也此言揲蓍立卦之法謂揲蓍以求爻也六子皆生於乾坤故乾稱父而坤稱母 八子皆以初爻爲長中爻爲中終爻爲少而陽爲男陰爲女也蓋以造化之震坎艮皆乾之氣巽離兌皆坤之氣所謂乾道成男坤道成女也○此章以父母六子論八卦之象

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果 荀九家爲龍爲直爲言

此下又申言八卦之象所謂類萬物之情也本一章今以八卦分之庶學者易見乾爲天天者積陽純氣也爲圜凡物之圜者動而不能自已乾之健也天體渾故爲圜也爲君首出庶物主宰萬化也爲父萬物化生所資始也爲玉純粹也爲金剛而精且能變也爲寒位在西北之亥建戌之月寒氣總至乾爲亥則寒至之後也爲冰建亥之月水始冰也爲大赤卦當建巳之月盛德在火得火之色而大於火者也爲良馬陽壯於春也爲老馬陽

老於夏也爲瘠馬陽爲秋氣所薄也爲駁馬
駁者色之雜冬陰之盛陽爲陰所雜也爲木
果生生之本乾之仁所寓也乾爲圜果之形
也荀九家爲龍爲直爲言者自易中取乾爲
六龍其動也直庸言之信修辭立誠之義也
愚按此段爲天爲圜爲君爲父指乾之義言
也爲玉爲金指乾之德言也爲寒爲冰指乾
之方位言也爲大赤指乾之卦氣言也爲老
馬爲良馬爲瘠馬爲駁馬指乾之四德運行

於四時而言也爲木果指天之生生不息而
言也或曰五剛健得位爲良馬初三陽居陽
位爲老馬二四陽居陰位爲瘠馬上陽極而
亢爲駁馬上九剝之碩果不食下生初九之
震木果也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛
爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑荀九家
爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黄爲帛爲漿

坤爲地厚德載物也爲母萬物資生也爲布
土王四時布於四方也爲釜化生成熟也釜
以腹貯物而得成熟孕乾之氣於腹至成熟
而字育也爲吝嗇靜而翕且闔户爲无陽之
施也爲均地之平也爲子母牛坤本爲牛爲
母配乾而生震坎艮之三子子母牛也爲大
輿大輿物之厚載者也爲文奇則一而无文
耦則雜而成文也坤土色黄雜於離赤兌白
之間成文章也爲衆八卦之中耦畫最多者
也爲柄居物之後也其於地也爲黑至陰晦

冥之色也九家爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲
黄皆自坤卦中求而補之者也爲帛爲漿蠡
桑酒漿皆婦人所治之事也愚按爲地爲母
者坤之本象其餘則觸類長之者也

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決
躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足
爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲
蕃鮮荀九家爲王爲鵠爲鼓

震爲雷陽在内者不得出則奮擊而爲雷霆

震陽在內者也爲龍震屬東方蒼龍也或謂龍自潛而躍震之陽在下故爲龍虞翻本作駹朱子發依伏犧蒼龍尾也爲玄黄得乾坤之初氣雜天地之色也爲旉旉古荂字花荂也取春生之象爲大塗萬物之所出也或曰國中三道曰塗震值房心有三塗也爲長子已見前爲決躁重陰閉塞奮而求出故決躁也爲蒼筤竹爲萑葦蒼東方之色竹與萑葦皆中虛在上而下根盤固於地象剛在下而

柔在上也其於馬爲善鳴震者乾之初畫故爲馬善鳴取雷聲也爲馵足馵者馬左足白震居東爲左陽在下爲足白其色陰在外也爲作足作足者前後各一蹄舉也今人謂之鹿立一陽在下之象也爲的顙馬之白額者陰在上也其於稼爲反生稼春耕之所種也其實亦中虛而根堅於實者也反生者死而復生一陽動於下有反生之象蓋一歲再熟之稻也其究爲健者長子肖乾父也爲蕃鮮

草木茂盛春之象也九家爲王爲鵠爲鼓帝出乎震王之象鵠即古鶴字聲聞于天也鼓有聲而遠者皆取爲雷之象愚按爲雷爲龍爲長子乃震之本象其餘則觸類長之者也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髪爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦荀九家爲楊爲鸛

巽爲木木根巽入於地也以震爲竹對言則竹上虛弱而下根實木則上堅實而下根闕也木曰曲直亦巽入之象也爲風風能入物雖罅隙无不入故爲風也爲長女已見前爲繩直繩者所以取直工人用以彈畫制木而直其曲者也爲工又能因其曲直之性而制器也爲白凡木色之青取其枝葉之在外者也至其本質則未嘗不白也爲長者木有參天之勢故長也爲高高亦長義長以其木體言高以自下而聳著言或曰東南地卑天去

地最高或曰近天有剛風焉故最高也亦通為進退陰初生自下而上在二陽之下志欲進在二陽之後又欲退也為不果進退則疑而不果決乾為木果則果決而發生巽為不果則无果決之志也或曰風行或東或西故不果也為臭臭因風發者也其於人也為寡髮為廣顙乾首初變故也或曰寡髮亦謂坎血而塞其上血不上行故為寡髮也虞翻作宣髮謂黑白雜也愚謂風能落木之葉有寡

髮之象廣顙者陰小陽大上二陽而下一陰猶顙之小而額之廣也為多白眼巽為白離畫出於下故離目不正為多白眼或曰宣髮者肺之風白眼者肝之風也為近利市三倍巽為入入市之象或曰日中為市離之象而巽近之近市也三木數也或曰明堂天市在宮星之分巽其當之矣其究為躁物極則反巽本柔緩決躁震也然震其究為健而巽其究為躁者陰能從陽陽不能從陰也九家為

揚為鸛為揚者風之能飛揚也鸛水鳥能知風雨者或曰震為鶴陽禽也巽為鸛陰禽也愚按此卦為風為長女乃其本象其餘則觸類長之者也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其為人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺

藜為桎梏

坎為水坎北方之卦故也陽在內而內景明者水也為溝瀆為隱伏溝則水之通流而入川者瀆則水之通流而入海者隱伏則水之潛行於地中者或曰序卦巽稱而隱則巽亦為隱雜卦兌見巽伏則巽亦為伏此獨以坎言何也蓋巽以隱伏為用坎以隱伏為性也為矯輮為弓輪矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲弓與輪皆矯輮而成者也或曰

矯鞣水之性曲物而制形也愚謂坎為月弓
者上下弦之象輪即月望之象也其於人也
為加憂重險故加憂也為心病心宜虛中實
則病也又坎水而心為火以水沃火心之病
也為耳痛耳體虛實則痛也又心腎相依坎
水既病其心則腎傷而耳痛也為血卦血行
於一身之中如水行於地中也為赤赤亦血
之色也其於馬也為美脊坎乾之中畫故為
馬中畫一奇而上下二耦二耦如四足而中

其脊也坎為陽則美矣為亟心亟急也中剛
故為亟心在外為脊在內為心也上虛故下
首下虛故薄蹄陷其蹄欲進不能故曳也其
為輿也為多眚輿坤也坤變而成坎陷故多
眚車行險地亦多眚也為通一陽貫乎二陰
之中通透之象為月中畫陽日而在陰中也
月受日之光故為月也為盜盜有陰伏之情
而潛行於夜者也水亦潛行而月亦行乎夜
也其於木也為堅多心水能生木者也水行

乎木之心或曰六畫重坎剛在二體之中心
之多堅者也九家為宮為律子為黃鍾之宮
十二律之所從生也若以宮室法律言則一
奇居二耦畫之中在宮之象而水能平準法
律之象也為可水隨所至大小曲直高低之
地无不得其平无不適其可也為棟水避燥
就濕去高取卑有棟之象叢棘以下皆自諸
卦中見之大抵叢棘蒺藜桎梏險而陷之象
狐則獸之涉水者也愚按為水為月乃坎之

本象餘則觸類長之也為月當在為水之下
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於
人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜
其於木也為科上槁 荀九家爲牝牛
離為火火南方之卦也又陽在外而陽在中
外景之照也為日日者天之火也為電亦取
其明照也為中女已見前為甲冑堅者在外
也為戈兵火能鍛金離以一陰居乾中而變
乾體火鍛金之象故為戈兵也其於人也為

大腹中虛而陰在內娠之象也爲乾卦日㬎火皆能暵物者也爲鼈鼈㬎於視也爲蟹躁於動也又蟹與鼈皆包黃內坤也爲蠃能掩其外如甲冑也爲蚌內含明也爲龜龜者神物能知方來則亦內明者也蚌以珠爲明龜以靈爲明也又龜亦火灼而後靈故於離取焉或曰龜爲北方玄武之宿坎交離也總而言之是介蟲者皆以外剛中柔取象者也且五者皆大腹之蟲也其於木爲科上槁科謂木

之中空者也離有木象者木生火也九家爲牝牛因離卦取之離陰而來自坤故爲牝牛也愚按爲火爲日乃離之本象餘則觸類長之也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節 荀九家爲鼻爲虎爲狐

艮爲山艮屬土爲止土止於上山也爲徑路登山之徑有所止非通衢大塗也艮之一陽

自下而上行而止者也爲小石艮本少男爲小而山之所以爲山者以土石爲之也爲山而又爲石者山兼土石而言石則專指而言者也爲門限於外者也上實下虛若宇之上合而下開者也爲闕兩耦下開有兩觀之象也又艮主東北當啓閉之際亦門闕之象也爲果蓏陰氣將上而其實可以生生不息者果蓏也艮自乾來乾爲園果蓏之形也或曰乾果木果也艮果蓏草果也乾純陽木果中

核艮雜於陰草果中虛也爲閽寺閽人守王宮中門之禁止物之不應入者也寺人掌王之內人及宮女之戒令者也皆爲禁止乎外而衛其內之柔者也爲指指止於上者也又艮一奇二耦通成五畫有指之數而一奇在上如掌中兩耦在下似指也爲狗爲鼠狗已見前與鼠對言則狗禦止於外者也鼠則陰伏于內者也止害於外者狗有害於內者鼠也爲黔喙之屬艮在東北有黑青間色黔也

艮與兌對口開於上故爲兌喙銳乎外故爲艮也其於木也爲堅多節木根於土故艮居震卦之後亦有於木之象艮陽擬於外則木之有節者也九家爲鼻鼻面之山也爲虎山獸也爲狐黔喙之屬也或曰尾火虎心月狐皆居寅艮位也愚按此爲山爲石乃艮之本象餘則觸類長之者也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊 荀九家爲常爲輔頰

兌爲澤坎水而窒其下水之所聚故爲澤少女見前爲巫爲口舌兌上開爲口中剛爲舌口舌所以言也口開于上巫則縢口說告在上之神明者也爲毀折爲附決兌西方之卦西方爲金剛則必折又正秋則摧落其春生者爲毀折也爲附決陰雖在上實附乎陽而從其決者也又兌既爲口下耦如齒附口以決物者也其於地也爲剛鹵兌西而坤西南依於地者澤中之剛者爲金下二奇也柔者鹵上耦畫也坎陽水能生物兌陰水爲鹵不能生物也爲妾少女從娣者也又少女而說人妾之象也爲羊已見前虞氏作羔訓爲女使鄭氏作陽訓爲養无家女則又下於妾者也然其說未知所據不敢從也九家爲常爲輔頰常卽古棠字亦取自坤來若以爲庸常之常則未通項平甫以爲常當作商卽商兌輔頰口旁也愚按爲澤爲少女乃兌本象餘則觸類長之者也○此章類萬物之情以明

八卦或謂以重卦之象言今按諸卦多以三畫本卦言鮮有以重卦言者蓋亦因八卦之性之象推廣者也然其中或有卦所有而此所无亦有此所无而卦所有者蓋引而伸觸類而長不可勝窮此但舉其凡耳易道百物不廢萬有一千五百二十之策以當萬物豈止是哉或問卦之取象如此不一聖人繫辭何所揀擇取其一象而遺其他象哉曰聖人命辭亦必先詳卦義爻義合乎卦義爻義者

然後取之非但尋物於象特取其象以明吾
之義耳蓋始焉命卦之名固因象而取義終
焉至於命卦之辭則又因義取象也如此究
易思過半矣

周易說卦傳終

周易序卦傳第九

武陵丁易東象義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物
故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生
必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不
可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食
必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師
師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也
比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故
受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通
也物不可以終通故受之以否物不可以終否
故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以
大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能
謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以
喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事
而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬
嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝
者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以
復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可
畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤
頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗
故受之以離離者麗也 王昭素本此下云麗必
有所感故受之以咸咸者感也

有太極而後有兩儀今但自有天地言之者
恐人或求道於空虛也天地之先聖人罕言
之故法象必自天地始也天地即乾坤也不
言乾坤而言天地者乾坤其性天地其形也
亦指其定體者言之也有天地然後萬物生
焉所謂二氣交感化生萬物也盈天地之間
者惟萬物故受之以屯屯者盈也萬物始生
鬱結不通盈塞乎天地之間惟其盈所以塞
惟其塞所以屯也卦繼以屯所以亨其屯也
物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

物生而穉未能亨通若有所蒙蔽也所以蒙
者即屯之所謂草昧也惟其蒙昧則必待於
開明也卦繼以蒙所以發其蒙也物穉不可
不養故受之以需需者飲食之道也物之穉
而无以養之則夭閼不遂故不可以不養卦
繼以需以飲食養之也飲食必有訟飲食有
得有不得或得之多或得之寡則爭心起矣
此飲食之必有訟也卦繼以訟所以息其訟
也訟必有衆起故受之以師訟必有黨有證

故有衆起之義卦繼以師所以用其衆也衆
必有所比故受之以比衆莫適爲主必擇其
可比者以親比之卦繼以比以至衆比至寡
也比必有所畜故受之以小畜畜者聚也彼
來比我我必聚之繼以小畜所以聚其衆也
物畜然後有禮故受之以履履者禮也物畜
聚不无大小之別尊卑之等不可无禮以爲
節文卦繼以履所以行吾禮也履而泰然後
安故受之以泰有禮則安卦繼以泰行之而

安也泰者通也物不可以終通故受之以否泰有安義有通義繼履而言安之義也對否而言通之義也卦繼以否懼物不可以終通也物不可以終否故受之以同人天地不交則爲否上下相同則爲同人繼以同人所以去其否也與人同者物必歸焉故受之以大有物歸之則所有者大矣繼以大有能有其所有也有大者不可以盈故受之以謙有大易至於自大自大則盈卦繼以謙則不至於自大矣有大而能謙必豫故受之以豫所有雖大而不自大謙也謙則和卦繼以豫和自謙而致也豫必有隨故受之以隨謙而和矣衆之所隨卦繼以隨以和而得衆也以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也衆心樂則事之蠱壞者可飭卦繼以蠱所以飭其事之蠱者也有事然後可大故受之以臨臨者天也臨非訓大陽爲大以大臨小者也有事則可大可大賢人之業也卦繼以臨所臨者

大也物大然後可觀故受之以觀小則所觀者小不足以爲觀大則所觀者大所以可觀卦繼以觀所以示天下之大觀也可觀而後有合故受之以噬嗑可觀則必能合衆衆合而觀可也或者間焉必噬之而後合繼以噬嗑所以去其間而合之者也物不可以苟合故受之以賁物相雜則有文況於合乎合不可以无文也卦繼以賁賁者所以文之也賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝物至於文飾亨之極也亨則盡矣猶言无餘味也卦繼以剝所以受其盡也剝者剝也卦名爲剝擊之剝卦義爲剝落之剝乃盡之義也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝至於盡陽剛上窮窮於上必反於下卦繼以復其陽之復也復則不妄故受之以无妄復者以二氣言之則陽之復以吾心言之則善性之復復則无妄无妄則誠焉繼以无妄由思誠而入於至誠也有无妄然後可畜故

受之以大畜誠能盡物之性凡有血氣者莫不尊親矣繼以大畜所畜者大也物畜然後有養故受之以頤物生有萬貴乎並育卦繼以頤頤所以養物也不養則不可動故受之以大過民得所養然後能動繼以大過所以動衆而舉大過人之事也物不可以終過故受之以坎過義又轉爲過猶不及之過事若大過必至陷溺卦繼以坎所以憂其陷也陷必有所麗故受之以離陷於坎險之中必有所附麗理之自然也卦繼以離欲其麗乎中正也王昭素本又曰麗必有所感故受之以咸咸者感也相麗貴乎相感以誠咸者感也感之以誠也晁氏以道謂因後人妄有上下經之辯故去之愚謂此說誠然但雖有此三句亦不害爲上下經也若无此三句則上下經離而不合成兩書矣加此三句然後貫上下經爲一經也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上經言天地之生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟未濟言夫婦之道也天地二物故二卦分天地之道男女交合而成夫婦故咸恒皆二體合也有天地然後有萬物乾坤萬物之父母也萬物各有陰陽有萬物然後有男女也男女相配則爲夫婦有男女然後有夫婦也夫婦合則男女又生有夫婦然後有父子也君臣相與父子之道也父子天倫君臣義合有父子而後有君臣也君尊居上臣卑居下有君臣而後有上下也上下辯則禮義可舉而行有上下而後禮義有所錯也不言咸而言夫婦者夫婦即所以爲咸也夫婦之道不可以不久故受之以恒咸者少男少女交感之至也恒長男長女終身不變者也恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也此但就久字上生義非謂夫婦不可以久處也久速進退與時消息次之以遯與時偕行也物不可以終遯故受之以大壯退者衰則壯者盛次之以壯盛衰之義也物不可以終壯故受之以晉晉者進也大壯似進矣而雜卦以止爲義則未進也物而壯盛无終止之理次之以晉亦理勢之自然也遯則退也壯則止也晉則進也晉必有所傷故受之以明夷日之進矣必至於昃物之進矣必至於傷次以明夷所以受其傷也傷於外者必反於

家故受之以家人物无不反其本疾痛必呼
父母次之以家人退即其所安也家道窮必
乖故受之以睽二卦反對故取家道之窮爲
義家道既窮則合者必睽次之以睽所以受
其睽也睽者乖也乖必有難故受之以蹇和
則无災乖則有險阻之難次之以蹇所以受
其難也物不可以終難故受之以解解者緩
也難極必散急者緩矣次之以解善其難之
渙且散也緩必有失故受之以損難則思戒

難既緩則不知懼而損至矣次之以損所以
慮其損也損而不已必益故受之以益盛衰
損益如環之循損而必益深谷爲陵之意也
次之以益所以益其損也益而不已必決故
受之以夬益而必決高岸爲谷之意也受之
以夬所以防其決也決必有所遇故受之以
姤姤者遇也有決去而相違必有幸會而相
遇次之以姤幸會之謂也物相遇而後聚故
受之以萃物相遇則成羣人相遇則聚合次

之以萃取會聚之義也聚而上者謂之升故
受之以升物相聚則其勢必升積聚則高大
次之以升言其積聚而至高大也升而不已
必困故受之以困升而不知反如人登山不
知止則力窮而困矣次之以困所以受其困
也困於上必反乎下故受之以井力用於上
極則必反地在下而井尤極下者也次之以
井使之復於下也井道不可不革故受之以
革井久則穢欲其清不可不渫次之以革所

以渫乎井也革物莫若鼎故受之以鼎鼎者
變腥爲熟者也水火本相息今相爲用革之
大者也次之以鼎所以取新也主器莫若長
子故受之以震長子主匕鬯所以承宗廟社
稷者也次之以震以其爲祭主也震者動也
以卦性言也上以爲長子而此又以卦性言
因其序而各取義也物不可以終動止之故
受之以艮動必有靜行必有止理之常也次
之以艮於止知其所止也物不可以終止故

受之以漸漸者進也止極則動動必以漸次
之以漸則欲其循序而進也漸必有所歸故
受之以歸妹進之漸者莫如女之歸禮必待
備而後行非漸而何次之以歸妹以其漸而
後歸也得其所歸必大故受之以豐豐者大
也物得所歸聚而成大先以爲女之歸此乃
爲物之歸但以歸取義也次之以豐言所歸
之大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛
至於窮極必失其所安居之地次之以旅旅
者不安其居者也旅而无所容故受之以巽

羇旅親寡將无所容巽而行之何往不入次
之以巽所以爲處次之道也入而後說之故
受之以兌物相拒則相怒相入則相說次之
以兌以其相入而致說也說而後散之故受
之以渙憂則氣結說則氣散次之以渙以說
而致渙也渙者離也物不可以終離故受之
以節散而无所止則離次之以節所以止其
散也節而信之故受之以中孚人情不知限

極則渙然无統故立爲品節使尊卑大小各
安其分人情初若不堪及其久也知天下之
不可不節所以信也次之以中孚節而信之
者也有其信者必行之故受之以小過以信
而必行无疑得適變之意不免小有過差次
以小過事雖小過以信而能行也有過物者
必濟故受之以既濟又取過物義不取過差
物有分量不過則不能相濟智能過物故能
濟物次以既濟濟物之功成物不可窮也故
受之未濟終焉既濟則極矣窮而不變无不

已之理終於未濟所以不窮也不窮則能有
終也樸鄉呂氏曰序卦之意有以相因爲序
有以相反爲序相因之序如屯蒙需訟是也
相反之序如泰否同人是也天地之間不出
相反相因而已愚按序卦取義但以相承而
通之或一卦承上起下取義有不同者所以
易爲變易之書也大抵序卦相承而生者時
勢之必然也聖人因其時勢以爲卦序者以疏

制其變也

周易序卦第九

周易雜卦傳第十

武陵丁易東象義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

、雜卦皆以反對取義自大過顛也以下舊卦不反對今依蔡氏本為定乾剛坤柔者乾純

陽故剛坤純陰故柔也剛柔立本者也變通
趣時者也下六十二卦其變通也比樂師憂
者比吉道也而卦主居陽得位故樂師危道
也而卦主居下失位故憂也臨觀之義或與
或求者臨觀二卦互有與求之意臨以下二
陽臨上四陰爲與四陰爲二陽所臨爲求觀
以上四陽觀下二陰爲與四陰以二陽爲觀
則爲求也屯見而不失其居蒙雜而著者屯
者草昧之始艱險見於外而初五二陽皆得
其正位故不失其居也蒙者未有知識之始
二陽雜乎四陰而能發其蒙故著也震起艮
止者震一陽起于下艮一陽止于上帝出乎
震爲起物成乎艮爲止也損益盛衰之始者
損下益上衰之始損上益下盛之始也大畜
時无妄災者陽非畜止之物時乎受畜爾无
妄其動以天不宜有災而致災者非人眚也
萃聚而升不來者萃則坤衆在内故聚外則
坤衆往外故不來也謙輕而豫怠者謙不自

有故視已者輕豫不自持故廢已者怠也或
曰怠協來音當作怡然怠亦協音噬嗑食賁
无色者噬嗑以九居四噬而嗑之頤中有物
故爲有食賁九居三上不相應自爲白賁故
无色也兌見而巽伏者兌陰見于二陽之上
巽陰伏於二陽之下也隨无故而蠱則飭者
隨時變易不主於故蠱則但飭其壞非大有
作爲也剝爛復反者剝則陽爛於上復則陽
反於下也果熟則爛爛則剝落而歸地其核
又生於地也晉晝而明夷誅者離在地上而
明者離在地下則明傷也或曰誅不叶音當
作味離爲飛鳥味傷人者也井通而困相遇
者遇遭値也井上出故通困剛揜者遇相遭
也咸速恒久者少男少女易於相感長男長
女久而相安也渙離節止者風散水而披離
澤防水而止節也解緩蹇難者難解則舒
緩難結則蹇滯也睽外而家人内者内外皆
以離言在外則麗於外而内睽在内則麗於

內而家和也否泰反其類者否陰類在內而陽類在外泰陽類在內而陰類在外兩相反也大壯則止遯則退者大壯則陽安所止而不退遯則陽不安所止而退者也大有衆而同人親者大有柔在上則人歸乎我者衆同人柔在下則我同乎人而親也革去故而鼎取新者革澤火相息爲去故鼎木火相生爲取新也小過過而中孚信者小過四陰在外而過於陽中孚二陰在內而孚於陽也豐多

故而旅親寡者故對親寡對多則所謂故者故舊也豐盛則故舊合旅瑣則親戚離也離上而坎下者火炎上而水潤下也小畜寡而履不處者小畜陰得位以寡而畜衆履陰不得位不能久處也需不進訟不親者乾止於坎下故不進乾與坎相違故不親也大過顛而頤養正者陰陷陽故顛陽養陰爲正也旣濟定而未濟男之窮者六爻當位故定三陽失位故窮也歸妹女終漸待男行者旣歸則女道之終將歸則待男而行也姤柔遇剛夬剛決柔者以陰言之柔而遇剛爲喜柔爲剛決則憂故君子道長小人道憂也按序卦雖明卦序然所陳或非本卦大義所關易之緼耳雜卦則以反對取義比之序卦爲精學易者所當究心也

周易雜卦傳第十

後序

易變易也六十四卦一乾之變也三百八十四爻一初九之變也太極動而生陽乾之初九也動極而靜乾之用九也靜而生陰坤之初六也靜極復動坤之用六也分陰分陽迭用柔剛而易之變不可勝窮矣太極之動乾而已矣動極而靜乃有坤焉得乾之初九者復也變而爲一陽者六焉得乾之初九與九二者臨也變而爲二陽者十有五焉得乾之初九以至九三者泰也變而爲三陽者二十焉得乾之初九以至九四者大壯也變而爲四陽者十有五焉得乾之初九以至九五者夬也變而爲五陽者六焉自初九以至上九則乾之全體也變乾之初九則爲姤變乾之初九與九二則爲遯變乾之初九以至九三則爲否變乾之初九以至九四則爲觀變乾之初九以至九五則爲剝變乾之初九以至上九則爲坤而一陰者五陽之卦也二陰者四陽之卦也三陰者三陽之卦也四陰者二陽之卦也五陰者一陽之卦也六陽俱變則用九而爲坤六陰俱變則用六而復爲乾乾而坤坤而乾然則乾之一卦非六十四卦之所自來歟初九一爻非三百八十四爻之所自來歟有變而後有象有象而後有辭有辭而後有占不得於變勿求於象不得於象勿求於辭不得於辭勿求於占卦之變如此則卦之象如此卦之象如此則卦之辭如此卦之辭如此則卦之占如此也漢去古未遠諸儒嘗以象變言易矣言象變而遺理不可也王輔嗣一掃而去之以其遺理而去之可也併象變而去之則後之學者不知三聖命辭之本心矣嗟夫六十四卦皆乾一卦之變也三百八十四爻皆乾初九之變也故有變卦焉有卦變焉變卦也者六十四卦變而四千九十六者是也卦變也者十二辟卦變而六十有四者是也由乾一畫而變焉爲十二由十二而變焉爲六十四由六十四而變焉爲四千九十六蓋變卦其流而卦變其源也變卦

其支而卦變其本也有卦變而後有變卦故予之於易既以變卦而論其爻必參卦變以原其畫夫然後聖人作易之旨無餘蘊矣雖然探賾於積年之久成書於期月之間若神明之有以開其心者而猶懼夫失之易也是其是非其非蓋將有待於萬世之公論焉儻毋忝於鼻祖將軍之家學云昭陽協洽侯豫外武陵丁易東後序

大易緝説十卷

（元）王申子撰

清鈔本

大易緝說十卷（內府藏本）

元王申子撰、申子字巽卿、邛州人。其始末未詳。據卷首載田澤刊書始末、惟稱其皇慶二年行省劄付充武昌路南陽書院山長、又稱其寓居慈利州天門山、垂三十年始成春秋類傳及此書、澤爲申送行省、省咨都省、移翰林國史院勘定、令本處儒學印造而已。其說春秋主有貶無褒之說、今未之見。其說易則力主數學、而持論與先儒迥異。大旨以河圖配先天卦、以洛書配後天卦、而於陳摶邵子程子朱子之說一概辨其有誤。於古來說易七百餘家中、惟取六家。一河圖洛書、二伏羲、三文王、四周公、五孔子、六周子太極圖也。其自命未免太高、不足爲據。同時有玉井陽氏者、（案陽氏佚其名字、惟其姓見申子此書中、字爲陰陽之陽、蓋宋陽枋之族也。朱彝尊經義考作楊氏、誤、附訂於此。）受易於朱子門人吳淵、已傳五世、著易說二卷以駁之。申子又一一辨答、其大端具見於書中。蓋萬事不出乎奇偶、故圖書之學、縱橫反覆、皆可以通、彼亦一是非、此亦一是非耳。然考申子之繳繞圖書者、僅前二卷。至於三卷以後、詮解經文、仍以辭變象占比應乘承爲說、絕不生義於圖書、其言轉平正切實、多有發明。然則又何必繪圖作解、縷縷然千萬言乎。讀是書者、取其詁經之語、而置其經外之旁文可也。所解惟上下經爲詳、繫辭稍略、說卦雜卦尤略、序卦一傳則排斥非孔子之言、但錄其文而無一語之詮釋。蓋自李清臣朱震張遘以來、即有是說、不始於申子。其論易中錯簡脫簡羨文凡二十有四、但注某某當作某某、而不改經文、亦尚有鄭氏注書之遺意。與王柏諸人毅然點竄者異焉。

大易緝說序

易猶於九師言易者何紛紛也寔[illegible]
古無雜則之[illegible]大知僅塑勤誠之語象義理
於不相為用學者徒觀習卹其辭可究其蘊而易
屢矣乎斯張知毋慮十數家言人人殊獨吾友吳
請家為精諳性性之人惠我今見王君異卿緝說
然槩然者之夫乾以易知坤以簡能乾坤毀則無
見易欲知易圖自乾坤始欲知乾坤必先知易簡
之間王氏淵源之學其發是乎僧知清方留吾山不
得相與探讀其說且印吾言之是否也始首之篇間
以為異日張本大德七年歲月朔廣平程文海遠

大易緝說目録

後學臨邛王申子著述
後學居延田澤校正

第一卷

河圖
先天畫卦
先天或問
希夷先天卦圖
問畫卦自下而上
問畫卦旋而不竪
演極圖說
演極後圖說
太極或問
洛書
後天位卦
後天或問
重卦圖說
重卦或問
往順來逆圖說
先後天或問
衍數圖說
衍數或問
倚數圖說
反對圖說

揲蓍圖說

第二卷

問成卦之主
問辭變發占
問錯綜脫衍羨爻
問周易之名
問六易之說
問日月爲易之說
問彖
問彖傳
問文言
問大象
問爻辭
問小象
問繫辭
問序卦
問象數二字
問五行之說
問從諸物象
問辭同義異
問稱歲年月日
問稱陰陽剛柔動靜
問彖象二物之說
問參伍以變之說
問復姤小父母之說
問古今占卜之學
問楊子雲太玄準易如何
問易太玄潛虛取數
問易太玄潛虛揲蓍
問易太玄潛虛反對
問太玄潛虛直日之說
問邵康節經世書
問濂溪太極圖
先儒論無極太極
太極圖或問

第三卷

上經

乾 坤 屯 蒙 需 訟
師 比

第四卷

上經

小畜 履 泰 否 同人 大有
謙 豫 隨 蠱 臨

第五卷

上經

觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 習坎 離

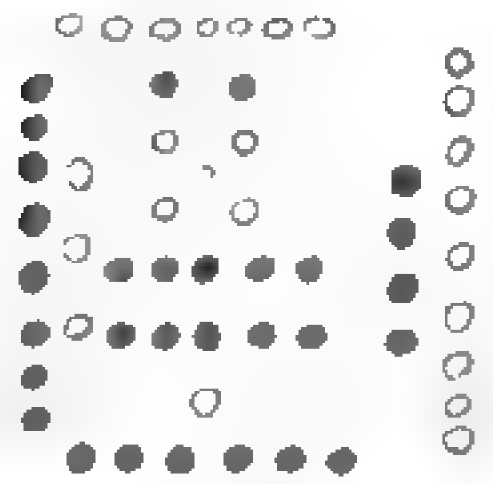
下經
咸 恒 遯 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損
第七卷
下經
益 夬 姤 萃 升 困
井 革 鼎 震 艮
第八卷
下經
漸 歸妹 豐 旅 巽 兌
渙 節 中孚 小過 既濟 未濟
第九卷
繫辭上
第十卷
繫辭下
說卦
序卦
雜卦

大易緝說目錄終

大易緝說卷第一

後學臨邛王申子　著述
後學居庭田澤　校正

河圖



先天

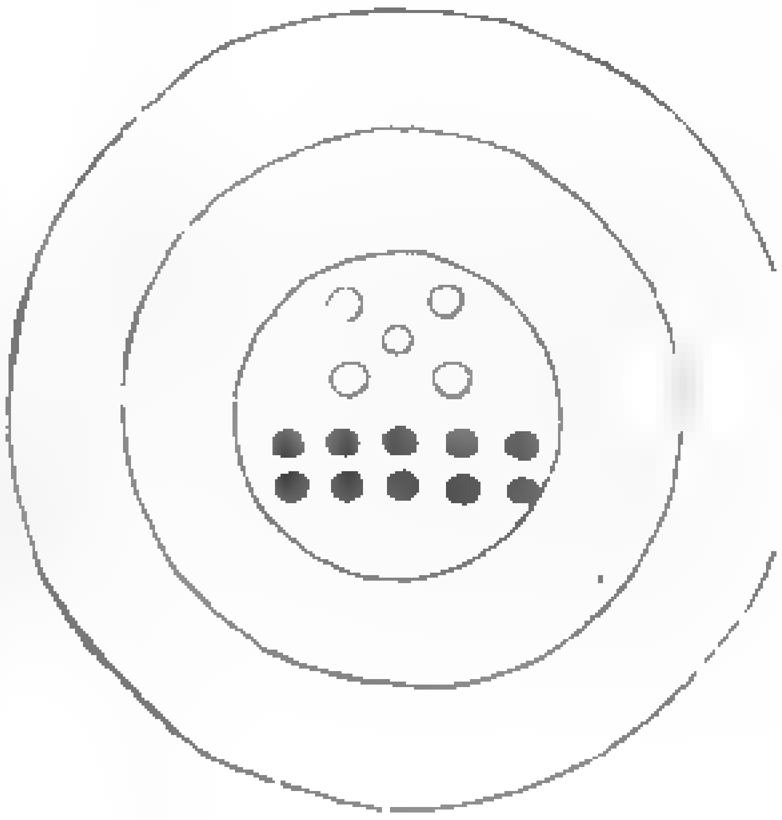
河圖

易大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合此言河圖數與象也

先天畫卦

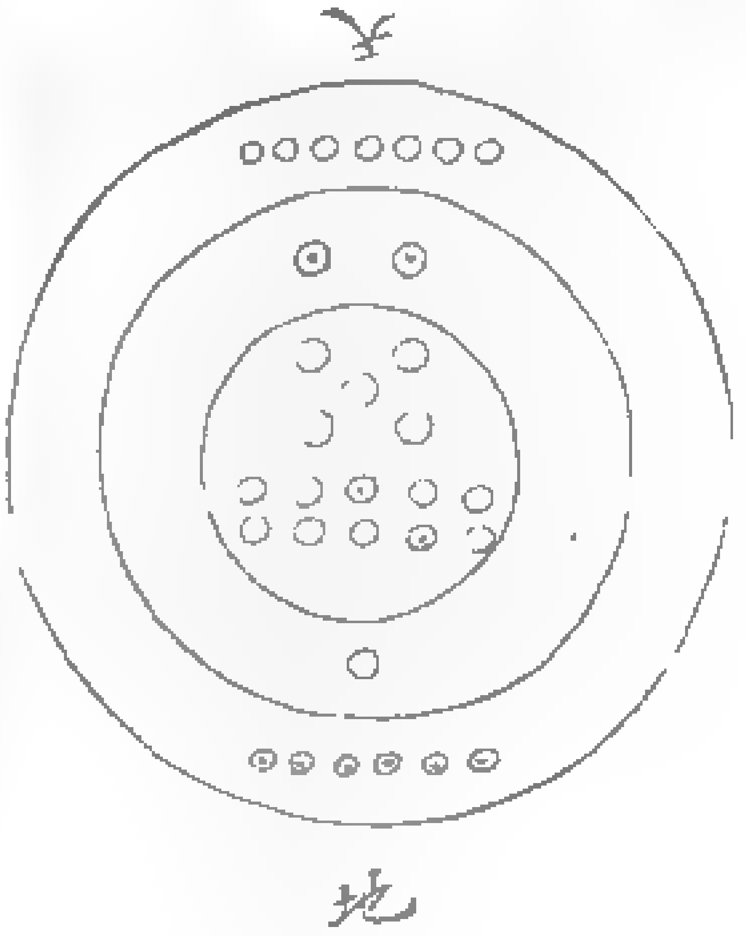
伏羲氏仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物考理也象也天不秘道龍馬負圖而出於河一奇一耦著數也象也理與氣寓於其中伏羲之心默與之契遂因之以畫八卦故大傳言其畫卦之序曰易有太極是生兩儀生四象四象生八卦是為先天易

易有太極



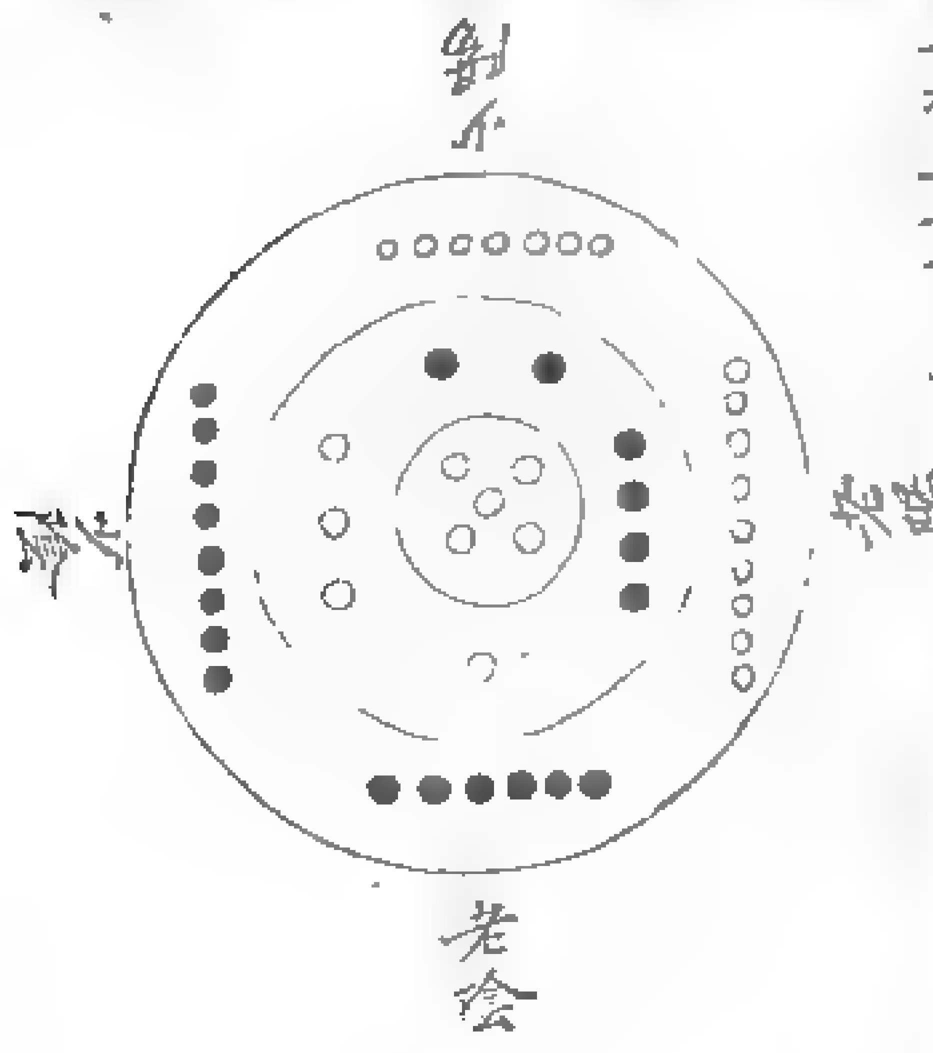
易者三才之道河圖當分作三宮爲三才之象也其中宮天五地十太極也理氣象數所以爲萬化之根本者全體已具而未分渾然居中而爲天地萬物生生化化盡無以出於此亦無以加於此故曰太極蓋中宮之五其一其三其五總之爲九天也其二其四總之則六地也合九與六已具十五之全數矣懸故曰天地真元之數止有五其六其七其八其九其十則各因五而得數以配上五者而已曰五曰十則數也五爲陽十爲陰陰陽氣也五爲奇十爲耦奇耦象也析而言之三二之合則天地也三个五則三才各一天地也九與六則老陰老陽七與八則少陰少陽也其十五則洛書縱橫之數亦五行生成之數也以五乘十以十乘五則又大衍之數五十也是曰理曰氣曰象曰數靡不全具渾然爲一於中而未分豈非兩儀未判之太極乎

是生兩儀



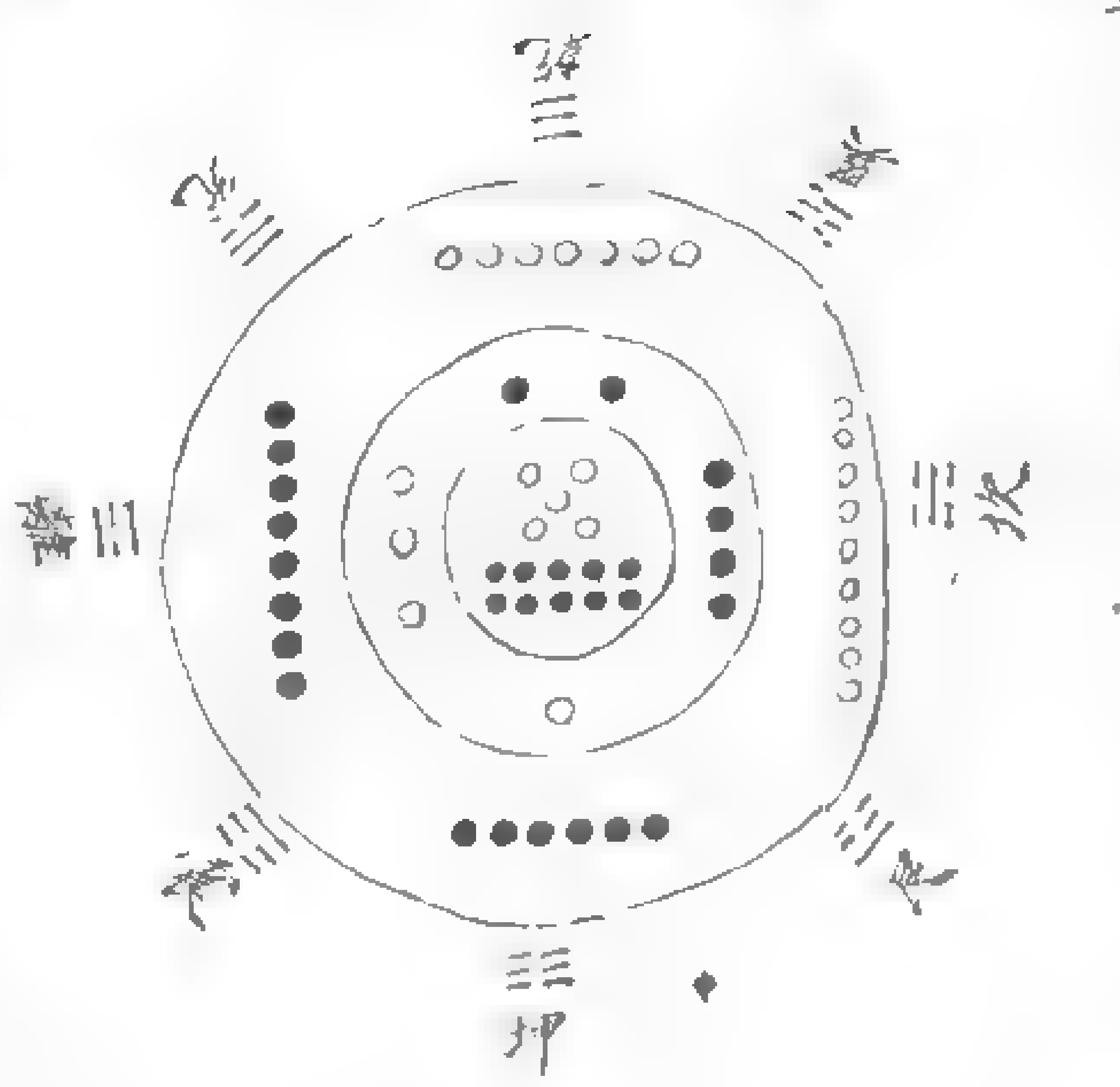
兩儀天地也在易爲乾坤河圖之上七也二也河圖之中五也十也河圖之下一也六也太極動而生陽一五七之三奇乃陽之輕清者上而爲天太極靜而生陰二十六之三耦乃陰之重濁者下而爲地豈非太極既判之兩儀乎故先天卦止於三畫

兩儀生四象



河圖中宮之五即參天兩地三二之合也即渾然之兩儀也積之已具十五之全數是天地真元之數止此五者其六七八九十則於五上加一二三四五而得數以配上五者而已故獨取五以生四象河圖次中宮一二三四也以五配一成三耦之六而六之成數在北是為老陰以五配二成二耦一奇之七而七之成數在南是為少陽以五配三成二奇一耦之八而八之成數在東是為少陰以五配四成三奇之九而九之成數在西是為老陽此豈非兩儀生四象乎

四象生八卦



河圖一五七之三陽上而為天在易則純陽之乾也二十六之山陰下而為地在易則純陰之坤也乾上坤下兩[儀]辨陰陽之分乾交於坤之中而為坎坤交於乾之中而為離離東坎西所以著陰陽之交故其畫坎離也以河圖中宮五陽之左者交於右十陰之右者交於左自其本體交而後形於外者无不交故取五之奇十之耦就左三之奇畫離於東離火也且藏八之耦於東之內故火之象內暗而外明又取十之耦五之奇就右四之耦畫坎於西坎水也且藏九之奇於西之內故水之象內明而外暗故曰水火陰陽之交又曰陰陽互藏其宅是以大傳於水火獨加一不字而曰不相射也陰陽既交極則必變故其畫兌震艮巽也陽左陰右不離本体取河圖中宮五與十之一奇一耦就水宮而變已成之奇耦而畫之中宮五之奇陽也陽動而左故取五之奇就正南七之奇正東八之耦得二奇一耦畫南東之卦曰兌又取五之奇就正東八之耦正北六之耦得一奇二耦畫東北之卦曰震陽極於左則陰轉而右右陰也故取中宮十之耦就正北六之耦正西九之奇得二耦一奇畫西北之卦曰艮又取十之耦就正西九之奇正南七之奇得一耦二奇畫西南之卦曰巽是乾之極則變而兌離之極則變而震坤之極則變而艮坎之極則變而巽也愚故曰乾上坤下所以辨陰陽之分離東坎西所以著陰陽之交兌震艮巽所以極陰陽之變此其所以為易此豈非四象生八卦乎

先天或問

或問漢孔安國劉歆班固皆曰伏羲繼天而王龍馬出河
遂則其文以畫八卦禹治水時神龜負文列於背有數至
九禹法之以陳九疇魏關朗亦曰河圖之文七前六後八
左九右洛書之文九前一後三左七右是漢魏諸儒皆以
十爲河圖九爲洛書初無異說及宋劉牧獨以九爲河圖
十爲洛書易而置之且引大傳而曰二者皆出於伏羲之
世故易範相爲表裏謂其傳得之范諤昌諤昌得之許
堅許堅得之李溉李溉得之种放种放得之希夷今九經
圖及經生學士皆淳劉牧之說晦庵雖曾改正然猶有妄
知圖之不爲書書之不爲圖之疑今起乃互訂十其數者爲
河圖且謂伏羲斷斷則是圖以畫八卦天地聖人之旨意果
出於是則斯文幸甚其有不然豈不犯大不韙歟

曰正緣漢魏諸儒止言圖書象數而不言伏羲如何則之以
畫易大禹如何法之以叙疇遂使劉牧諸人得而易之而
爲九圖十書之說以惑後學晦庵雖曾改正然亦不過按
禮經而訂之至其所自爲說則亦曰安知圖之不爲
書又曰洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範使圖
書皆可爲易皆可爲範則不必改正可也今愚按天
之文以求羲之畫即羲之畫以測天之文而得自然
而然不容但已之理雖不敢自謂盡合天地聖人之
旨意然十爲河圖羲則其文以畫八卦則斷斷
乎其不誣矣
又問曰晦庵師友其講明河圖洛書真所謂工深而力賦
者其說曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全

以示人而道其常數之体也洛書以五奇數統四耦數而
各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也又曰河
圖洛書之數皆以五居中 河圖以生數爲主故其中之所
以爲五者亦具五生數之象焉洛書以奇數爲主故其
中之所謂五者亦具五奇數之象焉其數與位皆三同而
二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也又曰
河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十又各
因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居
其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇
數之側又曰河圖主全故極于十而奇耦之位均論其
積實然後見其耦饒而奇乏也洛書主變故極于九
而其位與實皆奇饒而耦乏也必皆虛其中也然後陰

陽之數均於二十而無偏頗又曰河圖六七八九既附于生數之
外矣此陰陽老少進退饒乏之正也洛書之縱橫十五而七
八九六迭爲消長虛五分十而一含九二含八三含七四
含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉人曰聖人則河
圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者
太極也奇數二十耦數二十者兩儀也以一二三四爲六
七八九者四象也析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之
空以爲兌震巽艮者八卦也又曰是其時雖有先後數
雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所先得乎
圖而初無待乎書範則大禹之所獨得乎書而未必追考
於圖耳今反覆其說義亦深長而子皆不從之何也
曰自古講明河圖洛書之象數未有如晦庵之詳者

但先生未免泥漢儒相為表裏之說故一一合圖與畫而並言之不思其說之非然也且以河圖五與十為太極是矣然虛而不用封周四傍奇耦各二十為兩儀則是太極自太極兩儀自兩儀而非太極生兩儀也以六七八九為四象是矣然外之而取卦於四方則是四象自四象八卦自八卦而非四象生八卦也且謂析四方之合以為乾坤坎離不知如何析其合以為坎離於西東而其勢不可易謂補四隅之空以為兌震巽艮不知如何惟兌可以補東南惟艮可以補西北而他卦不可補此愚所以不得而從之也

又問曰玉井楊氏家世傳易學蓋自其五世祖得之吳蓮蕩蓮蕩得之晦菴淵源有自故其家如字溪如以齋各有易說行于世玉井亦以明易擢高科年將八十工於易久矣今見子緝說特編二帙與子辨平山[illegible]氏又為之跋以致諸子豈非緝說之砭劑歟其間舉大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始畫八卦晦菴亦曰聖人仰觀俯察遠物近身固有以超然默契於心取而畫卦則易非獨以河圖而作也伊川亦曰圖不出八卦亦須作玉井申之曰聖人畫卦始于一奇一耦一畫其時畫畫皆具逐節生去八卦而小成六十四卦而八卦之重八卦亦周以子之說為拘泥為不然柰何

曰大傳旨意謂伏羲仰觀俯察遠求近取得其法象之理于心及見河圖與心默契於是則其象數以畫八卦以通神明之德以類萬物之情故曰河出圖聖人則之非謂觀象於天觀法於地近取諸身遠取諸物然後以之畫八卦也況果如程朱之說則古今所謂河圖洛書特天地間一贅物耳河出圖洛出書聖人則之之言亦妄矣且玉井逐節生去之說以畫先天橫圖則可若以畫先天圓圖則巽五又居乾一之後則又逐節生不去矣

又問曰玉井雖于先天四圖謂乾坤二卦兼取三圖之數乾用五而不用十坤用十而不用五坎離兼用中圈之五與十及本位之生數而不及成數兌震用中圈之五而不用十巽艮用中圈之十而不用五四卦又皆用本隅之成數而不及生數推詳到此不無偏枯其於兌震曰陽動而左故用五然兌陰卦也倚曰左為陽離胡為而兼用十其於巽艮曰陽既極則陰轉而左右也故用十然艮陽卦也倚曰右為陰則坎胡為而兼用五是皆出於安排非自然也又曰坎離以五居右十居左兌震巽艮則五居左十居右一左一右皆子自為之所謂附會遷就以成其說者也其難如是柰何

曰前賢論先天卦圖者多矣雖康節亦不過據見成之圖推見成之卦而曰天地定位乾與坤對也山澤通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水火不相射坎與離對也愚為伏羲當初位艮於東南位兌於西北位震於西南位巽於東北亦是相對因何各此定位而不可易離胡為而不可西坎胡為而不可東

水火相息者也既對則剝為而不相射聖人又胡為於四句中獨加一不字耶遂取大傳生卦之序求之河圖按河圖奇耦之象以位八卦研窮數載然後略見端緒於是分河圖為三宮而三畫之象明錯綜其奇耦而八卦之位定乃近取諸身而驗之然後曉然益乾坤猶人之男女陰陽全體也坎離水火猶一身之血氣也艮為山猶一身之骨肉髮膚兌為澤猶一身之津液涕唾震為雷猶一身之聲音巽為風猶一身之噓吸又血氣之變者也人身小天地亦止有此八者乾坤兼取三兩之數者陰陽全體也三陽上而為乾三陰下而為坤所謂分陰分陽兩儀立焉若乾用十則非純陽之乾矣坤用五則非純陰之坤矣坎離陰陽之交也故五之陽左者交於右十之陰右者交於左是陰陽本體之交也自其本體一交而後形於外者無不交故離居左而兼用十坎居右而兼用五其兼用五與十而不及成數者坎離乃陰陽交之中非交之極又為陰陽互藏其宅故陰之中有陽陽之中有陰所以離陰卦也正居左而為日為火坎陽卦也正居右而為月為水此其所以不相射聖人所以獨加一不字也其畫兌震艮巽也陽左陰右不離本體兌震居左故用五用不十巽艮居右故用十不用五左陽也兌離以陰卦居之故陰卦多陽而陰為之主右陰也艮坎以陽卦居之故陽卦多陰而陽為之主也四卦皆用成數而不用生數者陰陽已極而變也蓋乾之極變而為兌離之極變而為震坤之極變而為艮坎之極變而為巽也坎離陰陽既分而變生之後事也故用生數而不用成數兌震艮巽陰交極而變成之後事也故用成數而不用生數愚故曰乾上坤下所以辨陰陽之分離東坎西所以著陰陽之交兌震艮巽所以極陰陽之變此其所以為易蓋太極分而陰陽陰陽分而四象四象分而八卦天道左旋地道右轉此皆天地造化自然而然之理不可加毫末人為於其間者也天之圖具此象伏羲氏因而畫之愚不過探索而發明之耳可謂吾安排附會遷就以成其說可乎

希夷先天卦圖

或問曰瑞菴謂先天之學康節得於李之才挺之挺之得於穆脩伯長伯長得於希夷希夷先天●圖說曰先天用九與乾一與坤八震四與巽五兌二與艮七離三與坎六縱橫皆九而其九居中也希夷又自述說圖序曰天之垂象的如貫珠皆累累然如繫之於纏也且若龍

凡写卦字 古書俱用卜字不用十字
卦中要写卜字照原本

圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合以形其象聖人觀象以明其用是龍圖天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六無位又顯二十四之為用也兹所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而為六形坤之象焉六分而幾四象地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形六十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本天三幹地二地四為之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變歧分萬途今略述其梗槩焉以子之見希夷所說其然否如何

曰先賢謂希夷之學知天知地者也後學何所容喙然以愚見觀之所初天果散其數以示聖人則必無前後左右之次何以謂之聖人果自合而用之則是卒已意以畫卦又何以謂之因且乾一兌二離三震四巽五坎六艮坤七八此乃次第生卦之序蓋謂卦成之初第一為乾第二為兌云耳非若後天離坎與九履一而得九與一之數也今希夷乃以次第生卦之序為先天用數雖適湊有然非天地之真數而可用乎其曰圖之未合則陽去一陰去六陽形五陰形六以明五而顯二十四之用以為天地及圖之既合陰則天一為宗地六載之而用四十九陽則天三統地二地四用九以成五行之數四十亦用四十九是未合時一數也既合後又一數也二十四四十九又何足以包羅天地之用耶至如去一去六而後成數形五形六而後成用幾七八九而後成象避孤避寡而後成卦愚恐天然之圖不如是之汗漫易簡之易不如是之穿鑿故亦未敢以其說為然也

問畫卦自下而上

或問伏羲當初始畫卦必自下而上何也

曰於以見易者三才生生之象也天地間萬物之生乃件不自下而上雖風雲雨露猶自下而上況他乎

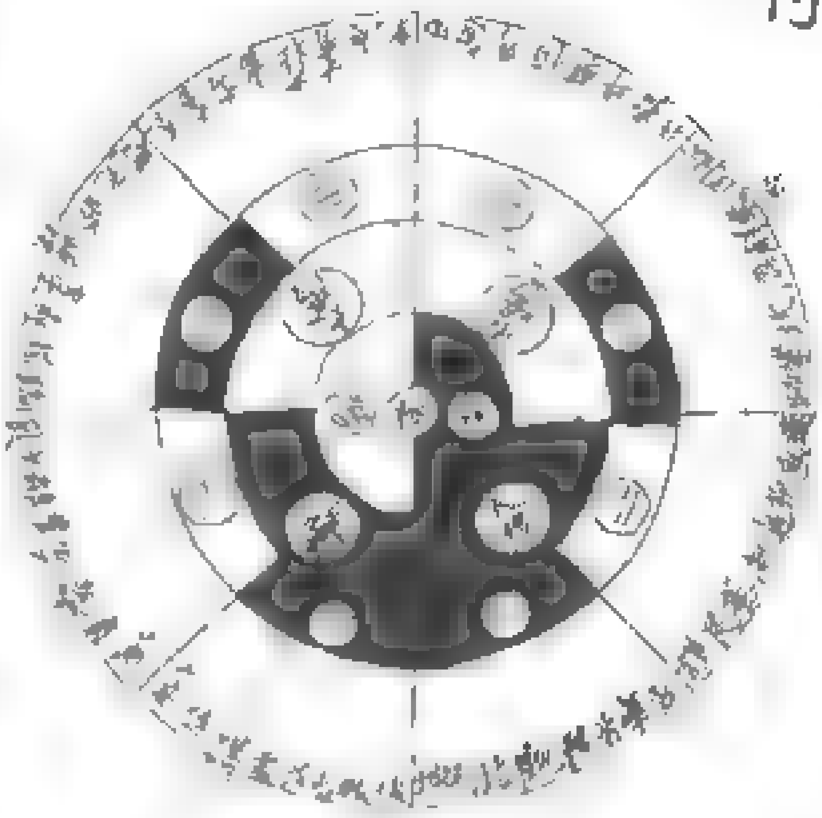
問畫卦橫而不竪

或問王升雜字之說曰河圖之數四方平鋪初無橫竪特畫之爲圖編其在左右者若竪耳借曰圖有橫竪則水火兩字雖似竪畫坎離然今一六在北二七在南離坎橫而不竪其說爲不通矣奈何

曰此愚按卦畫以覆河圖之象見伏羲當初畫卦皆因河圖故先天卦圖圓而不方蓋河圖六一十五二七之象皆橫三四九在左右則竪故今水火字橫似竪畫坎離以見伏羲取河圖以畫八卦皆出於自然而無一毫作為之意於其間耳故愚止曰伏羲畫卦之初今王升以文王重卦之位言之宜其不通也

圖內另照原本畫六十四卦 紅字皆在圖外 青俱寫圖內

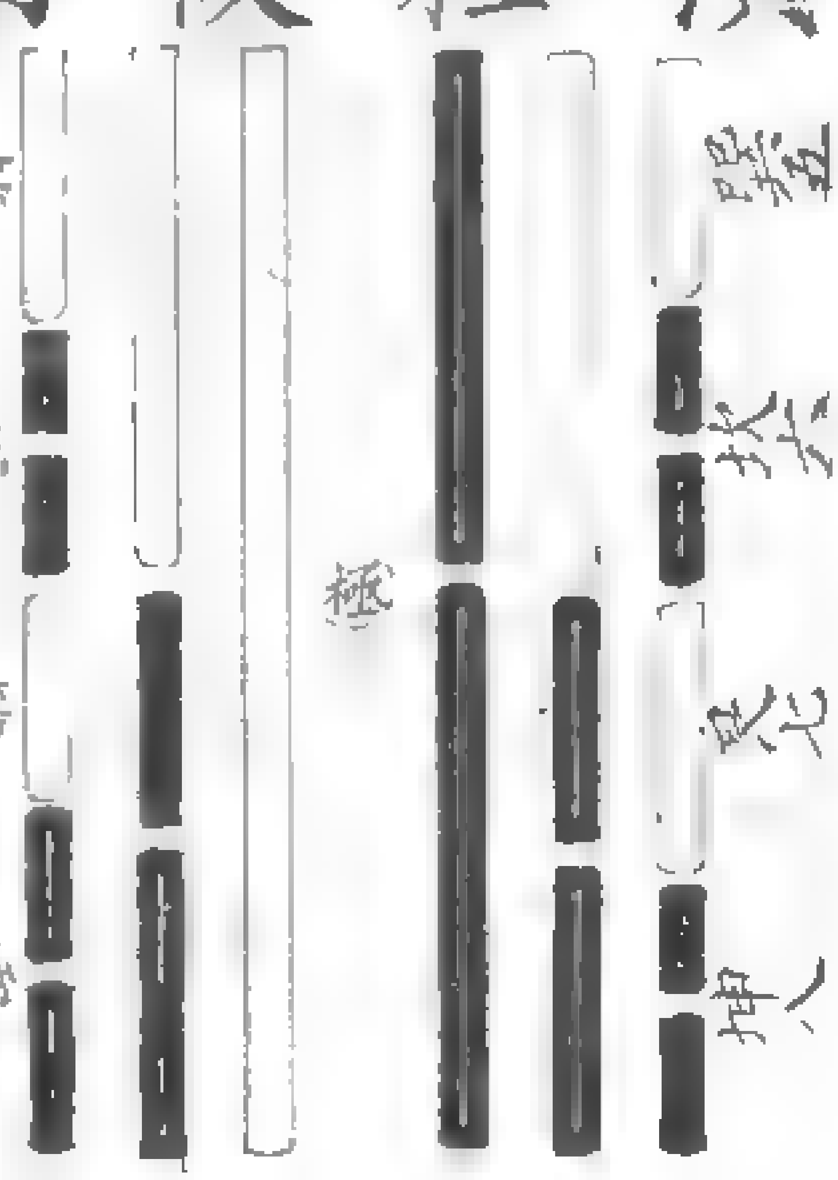
演極



愚按河圖奇耦以求伏羲畫卦之因復按八卦位次以質

河圖象數之本見河圖中宮天五地十為太極分曉於是以極居中極分而兩儀兩分而四象四分而八卦然後見先天卦位的不可移復從而推之與六十四卦圓圖一一湊着於是作此圖名曰演極以發明之此即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦也即天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也即康節所謂一中分造化也即濂溪所謂太極動而生陽靜而生陰動極而靜靜極復動一動一靜互為其根也即數往者順知來者逆也太極判輕清者上而為天重濁者下而為地陽左而陰右陽南而陰北水火居陰陽之交因而重之為六十四乾畫於午中而姤陰生坤畫於子中而復陽生離日也畫於卯中坎月也畫於酉中皆自然而然此先天易也

演極後圖



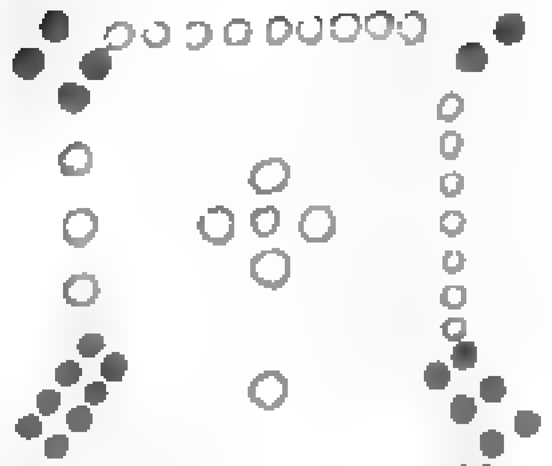
愚因餘暇又以己意畫此圖與前圖無一不合故名曰演極後圖蓋以天地陰陽左陰右陽上陰下陽乃陰陽一定而自然之理也於是畫一陽於左畫一陰於右而為兩儀太極居中又於一陰一陽之外各畫一陽於上一陰於下而為四象再於左偏短畫陽之左畫一陽於上而得乾畫一陰於下而得兌於左偏短畫陰之左畫一陽於上而得離畫一陰於下而得震再於右偏短畫陽之右畫一陽於上而得巽畫一陰於下而得坎於右偏短畫陰之右畫一陽於上而得艮畫一陰於下而得坤愚以是益信伏羲因河圖以畫八卦斷斷乎其不誣矣此所以知仰觀俯察遠物近身一奇一耦逆節生去之說決不可以畫先天卦也愚故曰先天易易之体也

太極或問

或問曰王井擧晦菴之說雖子云太極者象數未形而其理已具之稱且有理而後有氣有氣而後有象而後有數當是時兩儀且未有安有所謂五與十哉朱子曰虛五與十者太極也此亦以大衍虛一以象太極之說非謂五與十爲太極也子以爲如何

曰象數未形而其理已具此雖是晦菴之言然止可以言易有太極之易與濂溪之無極耳非太極也若太極止具其理則是初无一物旣無一物則大傳曰太極生兩儀不知一陰一陽之兩儀於何處突然生來便分爲兩世豈有是理哉濂溪太極圖說又不應便道太極動而生陽何則自古及今天地間物未有只具其理空空虛虛而有可動也必是氣存焉氣則陰陽特有分未分之別而已且易中謂一爲太極爲道爲元五爲君位爲極爲中九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰九爲君德之類甚多若專以數言則一五九六七八亦數而已如上取義皆非也王井曰當是時兩儀且未有安有所謂五與十哉是專以數說五與十此豈明易者之言乎況龍馬所負之圖雖有五與十在然出河之初理氣象數之名猶渾然爲一也其中宮五與十以氣言則陰陽渾然渾然者五陽十陰老少未分也以象言則奇耦渾然渾然者三奇三耦二奇一耦二耦一奇亦未分也以數言則三二之合五衍生成小衍大衍亦未分也是曰氣曰象曰數之全體渾然於中而未分故爲太極若內宮外宮則均爲陰陽均爲象數便非渾然未分之全體矣愚故曰兩儀天地也以卦言乾坤也其實一陰一陽也陰陽未分爲太極陰陽旣分爲兩儀是未分時陰陽渾然旣分後陽自陽陰自陰、又根陽陽又根陰象立而數行矣至此時然後說得有理而後有氣有氣而後有象有象而後有數是河圖中宮五與十實涵三極之理氣象數渾然爲一而居中謂非太極不可是太極若不但只具其理而已王井又執虛五與十爲太極之言謂如大衍虛一以象太極不思洛書虛五而合十謂之虛其中五可也今旣實用四傍奇耦各二十爲兩儀則亦當實用其中五與十爲太極矣不然則是一虛一實一去一取皆人爲之非天然也況大衍虛一以象太極而不用者謂天地之數皆始於一故揲蓍者虛之以象太極渾然之體及分二以象兩儀掛一以象三才揲四以象四時歸奇以象閏則其用也然亦不過以象之而已與此不類此旣明用四傍奇耦各二十則亦合用其中五與十矣況五與十實陰陽象數渾然爲一之全體而又可虛乎

洛書



後天

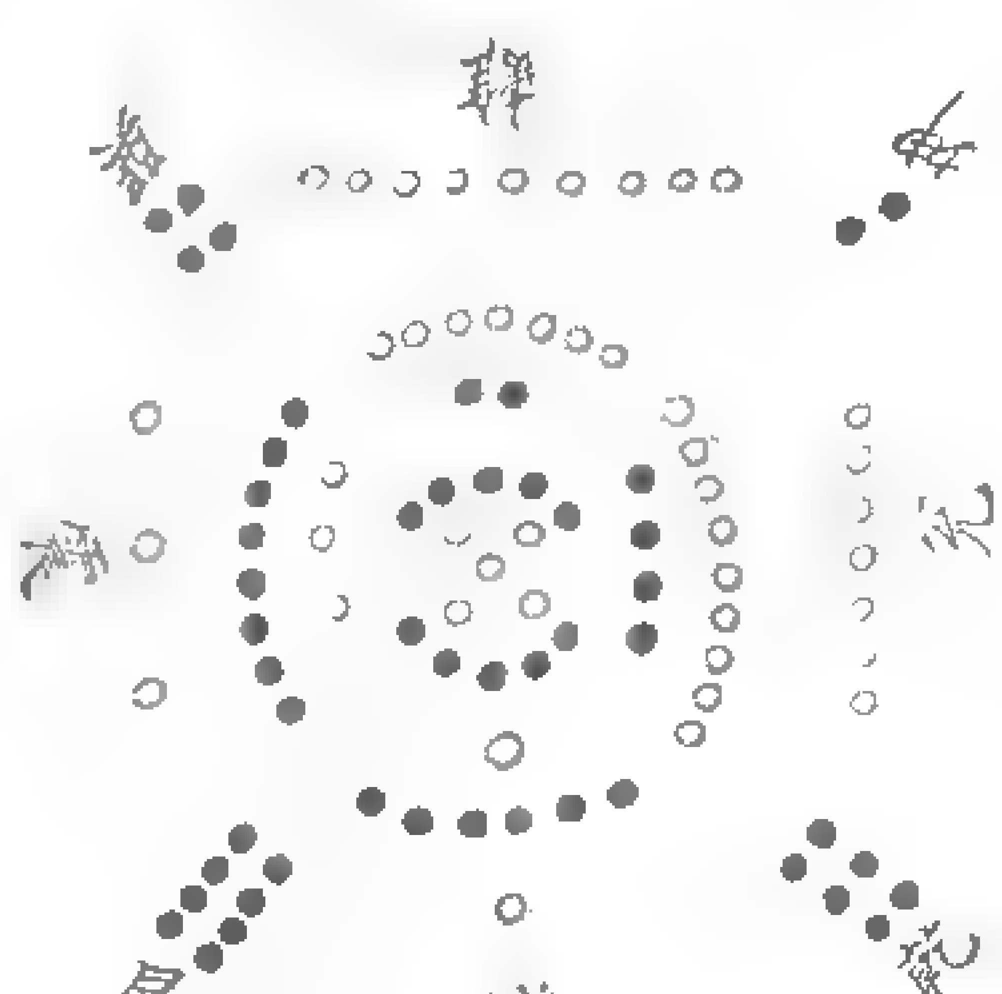
洛書

伏羲八卦見河圖以畫之然天地間數非奇不行象非耦不立而河圖之數則十而耦也其象則一六二七三八四九五十合而皆奇故先天卦止見易之體而用有未周禹治水時神龜負文復出於洛其數有九九則奇也其象縱橫皆十十則耦也文王於是取之以錯綜河圖重位八卦然後陰陽奇耦々當不備而易之體用始備是為後天易故曰河出圖洛出書聖人則之

後天

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此言後天卦位也

後天位卦



此圖中圓者河圖外方者洛書也蓋文王取洛書之奇數耦象錯綜河圖之耦數奇象以重位八卦然後陰陽奇耦不備易之體用始備何則天地間數與耦象與奇人皆曰二四六八十耦也而不思二之前已有一則已成三矣自二至十數皆然故曰數無耦非奇不行天地間事事物物有對有待然後成象謂如有父斯有子之象有子迺有父之象有陰斯有陽之象有陽斯有陰之象獨則不成象矣故曰象無奇非耦不立然河圖之數十則耦也其一六二七三八四九五十合而成象則皆奇也故先天卦止見易之體而用有未周洛書之數九則奇也其一九二八三七四六合而成象則皆耦也故文王取洛書錯綜河圖用之然後陰陽奇耦常々當々而易之體用始備蓋先合

河圖之一六為水位坎于北二七為火位離于南三八為木位震于東四九為金位兌于西是合河圖老少四象以位四正也然其數合而皆奇故又取洛書一合九以河圖正北之一合正西之九九乃三奇乾老陽數也故位乾於坎之右附于西北取洛書四合六以河圖正西之四合正北之六六乃三耦坤老陰數也故位坤於兌之右附于西南取洛書二合八以河圖正南之二合正東之八八乃一耦二奇巽少陰數也故位巽於離之右附于東南取洛書三合七以河圖正東之三合正南之七七乃二耦一奇艮少陽數也故位艮於震之右附于東北是又取洛書錯綜河圖之老少四象以補四隅而其象合而皆耦此亦四象生八卦也由是一陰一陽一奇一耦相為体用由是東北于至巳陽之方乾坎艮震居之西南午至亥陰之方巽離坤兌居之陰陽各正其位動靜互為其根四時行焉百物生焉故出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說乎兌戰乎乾勞乎坎成乎艮終而復始生生化化而易行乎天地之中矣圖出於羲書出於禹文王錯綜之以重位八卦是為後天故曰河出圖洛出書聖人則之若夫太玄則有數无象而專用奇故奇而无對待經世書則有象无數而專用耦故耦〻而无變通皆不免於一偏

後天或問

或問曰希夷先後天圖說先天之數縱而為六合後天之數橫而為六合合者交會也自文王退乾於西北退坤於西南然後方位交錯於天地既交之後而四時順序五氣流行萬物生生而無窮也康節曰此文王八卦乃入用之位後天之學也又曰文王八卦應地之方又曰易者一陰一陽之謂震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰純陽也故當不用之位經生學士多取康節之說而于皆不以為然何也

曰希夷謂擴而為六合及退乾退坤固非通論而康節謂震兌始交兌豈始交者乎又謂巽艮居用中〻偏位則乾坤之位亦非中也謂乾坤當不用之位則巽艮之位亦豈切於用耶且乾胡為不可居於坤之位艮胡為不可居於巽之宮耶故愚不敢以為然也

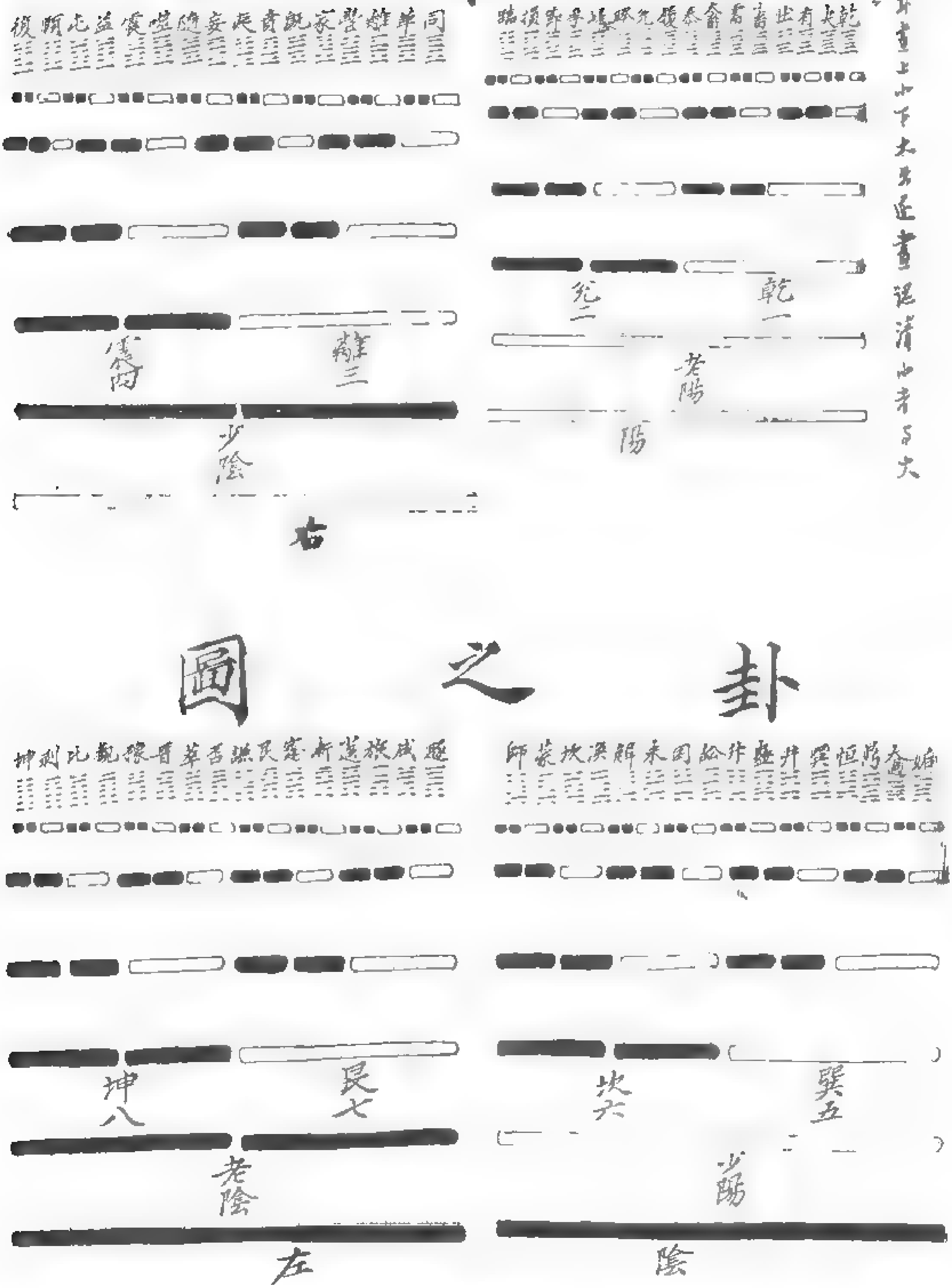
又問曰伊川門人問伊川云六子均是乾坤之用西北西南之位聖人如何安排來伊川曰康節説伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王更易時更定此位甚說甚長大抵近於附會穿鑿固不曾深留意然說卦所說卦位亦不能使人曉然且當缺之不必強通也晦菴亦曰康節言文王八卦這是他不用卦畫出底次第四正卦出四隅似那方底意思這个且恁地說某大故看曉這位未甚安且缺之又曰文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎却不屬在南北且做水火居南北兌也不屬金如今只看他底似了似合當恁地相似姑缺之〻二大賢於此猶缺疑而不敢妄議乃直取而位之文王旨意果如是乎

曰易大傳謂河出圖洛出書聖人則之使洛書正可

以爲純則聖人不言這於易矣乎取河圖以求伏羲先天
八卦既見端的乃求後天於洛書積有餘年然後
見文王取洛書所含之四象以錯綜河圖以重位
八卦是亦本諸天地未嘗加毫末人爲於其間雖不
敢自謂盡合文王之旨意然晦庵釋錯綜字有曰錯
者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一
昂之謂今以北之一含西之九以西之四含北之六
以南之二含東之八以東之三含南之七豈非一左
一右一低一昂之錯綜乎然則錯綜其數之言夫子
特爲文王發也豈可爲先賢疑而遂不之取耶
又問曰南軒云天一之水得六而居北爲坎地二之火得
七而居南爲離天三之木得八而居東爲震地四之金得
九而居西爲兌是以坎之數六去三而餘三此三畫之乾
所以生於西北離之數七去三而餘四此四畫之巽所以
生於東南兌之數九去三而餘六此六畫之坤所以生於
西南震之數八去三而餘五此五畫之艮所以生於東北
乃四象生八卦也此說如何
曰南軒此說即李泰伯劉牧四方取其位四維取其
畫之說也然後天乃六畫卦若析之則坤六位而十
二畫矣焉得曰六畫之坤乎
又問曰王井難于之說云按文王錯綜圖書位卦圖乾與巽
猶可通坤與艮則難以強通矣蓋河圖之一在北九在西二
在南八在東位乾於西北位巽於東南猶有巴鼻若坤位
西南四雖在西而六却在北艮位東北三雖在東而七却
在南六遠於坤七遠於艮是不可以強通矣柰何
曰愚謂文王後天位卦之意先取河圖一六爲水位坎於
北二七爲火位離於南三八爲木位震於東四九爲金
位兌於西是先合河圖老少陰陽之四象以位四正
卦然其爲象皆奇故又取洛書一四二三含九六八七
之象錯綜河圖而用之以北之一含西之九位老陽
之乾於西北以西之四含北之六位老陰之坤
於西南以南之二含東之八位少陰之巽於東
南以東之三含南之七位少陽之艮於東北是文
以洛書錯綜河圖合其老少陰陽之四象以位四隅
後其象皆耦由是東北陽之方乾坎艮震陽卦居之
西南陰之方巽離坤兌陰卦居之陰陽各正其位動
靜互爲其根奇耦不偏體用兼備而易之道行乎天地
之中矣蓋以北含西以西含北以南含東以東含南
是一左一右交而互之一低一昂總而挈之夫子所謂
錯綜其數也況一四二三生之所在即九六八七成之
所在蓋一四二三積而總之已具河圖天地之全數
故用一則四二三之九在矣用四則一二三之六在
矣用二則一四三之八在矣用三則一二四之七在
矣又獨不見揲蓍十有八變以取老少陰陽之變者
乎變變皆得一四二三得一四二三即得九六八七之
策此易之神自然而然者也而謂之不可強通可乎

倍乘重卦之圖

此圖并畫上山下大易近畫謂清山者可大 相之



先天圓圖陽左陰右易之体也後天橫圖陰左陽右易之用也此二圖不知希夷以前何所託至希夷始出亦已奇矣然諸儒不識其本旨不知其為先後天体用之殊因圖易之体原已論之於前矣橫圖為易之用者謂太極既判陰陽已分陰交於左陽交於右而為兩儀兩儀之上各加一陰一陽而為太極少陰少陽太陰之四象四象之上又各加一陰一陽而為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之八卦八卦之上各加兩儀則八而十六矣八卦之上各加四象則十六而三十二矣八卦之上各加八卦則三十二而六十四矣此正所謂一奇一耦一畫具時畫畫皆具是節出去八卦而亦成八卦而重為六十四卦亦同也故曰重卦既重後下三畫則八卦各居其宮上三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八各以次加於八宮之上每乾仍居一畫兌仍居二畫離仍居三畫震仍居四畫巽仍居五畫坎仍居六畫艮仍居七畫坤仍居八與是畫出去原步莫異其初畫之一陰即三十二卦之初六也其初畫之一陽即三十二卦之初九也剛柔交錯而三百八十四爻成爻皆自然而然此後天易之用也

重卦或問

或問曰十三卦包犧氏已用之是包犧時已有六十四卦之名矣且大傳起于河圖而生蓍蓍與於犧其十有八變而成卦則是包犧時已重卦明矣今乃謂以為文王重易然則大傳非歟

曰愚詳大傳十三卦之義乃夫子引上古聖人制作示人以用易之法若曰上古作為某事蓋得諸某卦之象義云耳非必取是卦始為是事也故張栻曰此夫子之言耳若夫蓍十有八變而成卦愚竊意伏羲時用已揲蓍而用之特未定諸卦未繫其名及至文王始畫而定之繫之名而為之象此其所以稱周易也

又從曰朱升鄭子之說不從其去八卦即自重為六十四卦以類達正義已有定說又周禮有三易之法其經卦皆八其別皆六十四歸藏以坤為首連山以艮為首則夏商時已有卦名矣今王氏以為文王重之始繫以名而為之辰則無據據殆非是之說也奈何

四庫考傳記書卦聖人諸說不同原其初止有四說王弼等以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏禹史遷等以為文王後之論者不出此四說愚於四說之中取之伏羲而後神農神農而後黃帝黃帝以前太朴未散故帝以後私氣漸開人之情偽方始交作而六畫卦中有損有益有革有訟有困有屯有蠱有剝有噬有辟有旅有節有否有明夷等卦自然無上古詩卦之要與先天乾兌離震巽坎艮坤之名義最大不係歸藏連山亦不見其象為證之名且大傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶然於是從漢藝文志降之文王非隆殷也不敢貴耳而賤心思也若孔穎達之義則証

主精嗣之註而曰鄭等以為伏羲畫八卦神農重之
猶衆以為伏羲畫八卦逆自立之初亦未嘗有先後
也大抵附於子貢之說子貢其示從史之一人耳

往順來逆圖

圖照原本 卦照刻本

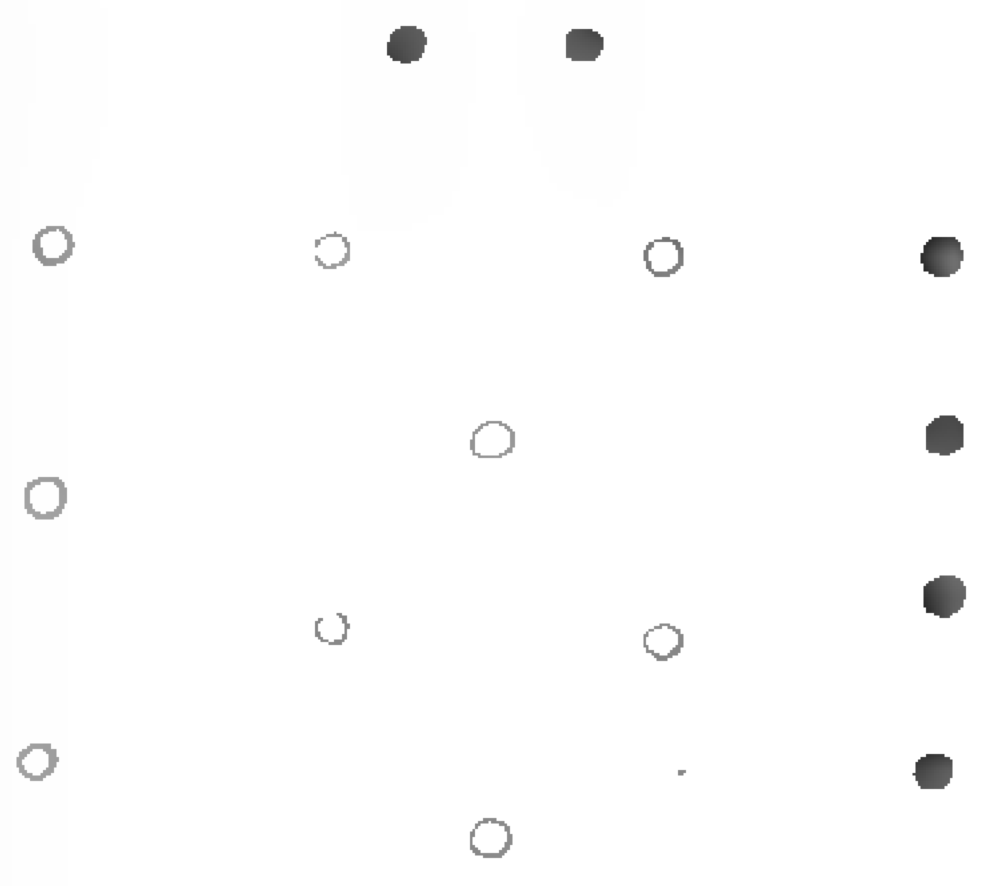
此數先天卦位坤復天六十四卦位次以發明陰陽往來進退亞神也說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆是故易逆數也而說者乃以為推已往之迹如未來之事非也蓋按後天六十四卦位次以發考先天八卦之位而亦比已生未生之異也推者已生謂自一陽之復數至六陽之乾是順從先天震四離三兌二而至乾一皆數已生之卦如今日而追數往日也故曰數往者順知來者未生謂自一陰之姤前數至六陰之坤是可從巽五坎六艮七而後至坤八皆數未生之卦如今日而逆數來日也故曰知來者逆若一陰一陽之上復加一陰一陽如横圖倍而衆之以成六十四卦則自乾一至坤八純數未生之卦故又曰易逆數也。

先後天或問

或問曰並井離子之說云所謂先天者太極未判之先先有此易以世人手畫出來。然。鳴纔鄭上去不待出排畫先於天而天同之者邵子所謂畫前元有之易所謂先天之易也此伏羲氏之易也所謂後天之易者文王因伏羲已成之卦移易方位以應天之時應地之方若其後天而奉天者今除陽家所司之邵子所謂入用之位所謂後天之易也謂之以伏羲之易為先天文王之易為後天為不然如何

曰所謂先天後天以今如今人說詩曰後日前時後時其一說太於大明於人者非先於天後於天之辨衆如所說先後二字皆合書去聲先謂先天借聖人手畫出來假似渺茫說後天移易方位以應天地之時作為所謂太極未判之先元有此易此不通否甚理而已正如太極言之、之謂易而後言成象之謂乾之易邵子所謂畫前元有易亦言其理而已曰畫前則是未有畫也明矣所非謂伏羲有畫之易也要謂道於天者河也龍馬負圖而出於河伏羲因之畫卦於先是為先天中於地者洛也神龜負書而出於洛文王取之畫位八卦於後是為後天義先天後宜不簡易宜不明白歟

衍數



衍數或問

一二三四五天地之數止此五者六七八九十亦因五而後起數以紀上五者而已此五者小衍大衍所由起也故曰衍數然所以為是數者其倚有七一者一二三四五積之則十五也二者參天兩地於十五也三者河圖中宮天五地十亦十五也四者洛書縱横之數皆十五也五者一為太極極生兩儀兩生四象四生八卦亦十五也六者老陰六老陽九共十五少陽七少陰八亦共十五也七者以十乘五以五乘十則大衍之數五十也凡此五者小衍之則為十五大衍之則為五十此皆自然而然易之所以為易也

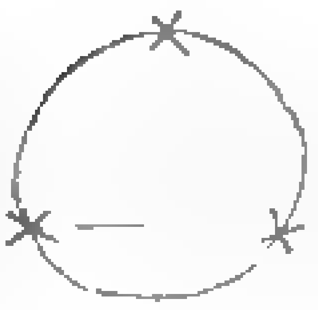
或問曰大衍之數自羲皇所作卦數而後横布其不可窮極自此以後說之見于世者凡五十餘家近世丁石潭大作原衍用其說謂天一地二衍而為三地二天三衍而為五以至天九地十衍而為十九總而積之得九十九數餘五十不用止用四十九以為大衍五井明石潭四今衍數止九十九又必從其一二百石潭曰凡不用數亦然則由古及今諸儒論衍數者紛然一定之說而未有歸一已之見以為如是而已可乎

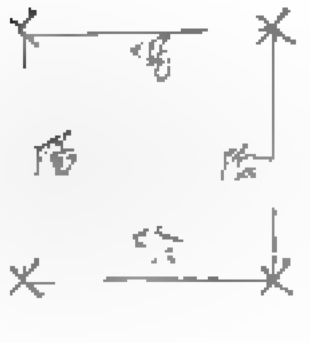
曰說經不可作文作文者可以各立一說說之而者為據說經則必如唐宋所謂傳以置經為義義以必當為主必當歸一精義無二後可以衍理經之旨況易簡之易乎彼謂大衍之難五易五簡只合如此

凡四行亦見或問不用衆之十節錄前行之如此者

不用衆之數蓋從其天地之數五十有五而大衍之數止曰五十者河天地參兩乃衍五而已小衍之為十五大衍之為五十皆是用此其九之五乃是兩个五十只此盡五而不用而止用五十也豈不易簡而或自敗

倚數





說卦曰參天兩地而倚數諸說皆以爲參天之一三五而地之二與四獨晦庵曰如此上見積數非倚數也故其論河圖洛書中有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之體方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲四是所謂參天兩地也然未爲明白故今圖以明之倚者依也依而用之之謂蓋天之象圓圓者徑一而圍三地之體方方者徑一而圍四奇圓可合故歸奇之餘三其三而爲九四九爲三十六乾老陽策也納者用中謂上數去屬陽故止用中故歸奇之餘三其二而爲六四六爲二十四坤老陰策也二耦一奇爲七四七爲二十八少陽策也二奇一耦爲八四八爲三十二少陰策也易之數皆依此而用之故曰倚數其奇之圓者有上者下其耦之方者有陰者陽又可以見天地對獨陽不生獨陰不成也

反對

本卦雜卦皆反對卦也先儒已識之矣但其說未備且不反雜卦無未正雜卦之錯綜故此復列之上篇十八卦其中不反對者六乾坤坎離頤大過也下篇亦十八卦其中不反對者二中孚小過也此八卦獨不反對以兩兩合體反易且雜卦自大過以下錯亂而不對者亦有八卦焉已移而正之於本文之下亦以見縱横逆順隨時變易无遺而不違其合如此其所以爲易也

畫卦正序

揲蓍

虛一

初變

四十九策

分二

掛一

左得一則右必三
左得四則右必四
左得二則右必二
左得三則右必一

再變

餘四十策
或四十四

分二

掛一

左得一則右必二
左得四則右必三
左得二則右必一
左得三則右必四

三變

餘四十策
或三十二
或三十六

分二

掛一

左得一則右必二
左得四則右必三
左得二則右必一
左得三則右必四

取策

老陽 ◻
掛扐共十三策三變皆得奇也
揲過得三十六策是爲老陽

少陰 ⚋
掛扐共十七策三變得二奇一耦也
揲過得三十二策是爲少陰

少陽 ⚊
掛扐共二十一策三變得一奇二耦也
揲過得二十八策是爲少陽

老陰 ✕
掛扐共二十五策三變皆得耦也
揲過得二十四策是爲老陰

易之蓍七七而四十九奇也耦則數也蓋數非奇不行故易言蓍以人謀之數曰天地之數易言之卦曰設卦以斷吉耦也耦則象也蓋象非耦不立故易言卦曰設卦以觀象以八卦以象告惟蓍圓故曰蓍之德圓而神惟耦故方故曰卦之德方以知蓍揲未來之吉亡以示人故曰神以知來卦藏已往之吉亡以示人故曰知以藏往以蓍取卦變而變之合有四千九十六卦六萬四千五百七十六爻皆自然而然不可加毫末人力於其間若大衍之潛虛之有揲蓍之法然俱不免於一偏且不出於自然乎已論之于後學者宜參取而並觀之則知易之所以爲神也

後學臨邛王申子著述
後學居延田澤校正

問成卦之主

或問曰子於六十四卦論成卦之主何也

曰先天八卦後天畫爲六十四卦先天後天皆以乾坤爲首蓋世間物物自天地生故聖人設卦卦卦自乾坤出乾坤二体之變即成卦之主文王主之以成卦体周公主之以成爻爻夫子亦主之以爲象傳故聖人所繫卦辭爻辭先一字不在六爻上求而讀贊之說則以易者變易也變易以從道也以爲讀易之本聖人但據理而言多是故辭多是之說只重則是聖人本已應以繫易而可占然後所謂成卦之主有以二体取者有以全体取者有通六爻取者有專取上爻者有不取上爻者然各主之以成卦則一也

○以二体取者

䷂ 屯主初與五故象以元亨利貞言五以勿用有攸往利建侯言初而象傳以剛柔始交

䷃ 蒙主二不主上以上居一卦之外也故象專言主之求二而象傳曰時中曰應中也

䷄ 需主五故象專言有孚光亨貞吉而象傳曰位乎天位以正中也

䷅ 訟主二故象言有孚窒惕中吉不利涉大川而象傳

以剛求而得中也
䷆ 師主二故彖言貞丈人吉无咎而彖傳曰剛中而應
行險而順
䷇ 比主五故彖以吉元永貞无咎不寧方來言五而彖
傳曰以剛中也
䷈ 小畜主四故彖以密雲不雨自我西郊言四而彖傳
曰柔得位而上下應之
䷉ 履主三故彖以履虎尾不咥人亨言三而彖傳曰柔
履剛也說而應乎乾
䷌ 同人主二故彖曰同人君子貞而彖傳曰柔得位得中
而應乎乾
䷍ 大有主五故彖曰元亨而彖傳以柔得尊位大中而
上下應之
䷎ 謙主三故彖曰亨君子有終而彖傳曰天道下濟而
光明尊而光卑而不可踰
䷏ 豫主四故彖曰利建侯行師而彖傳曰剛應而志行
順以動
䷐ 隨主初與上故彖以元亨利貞无咎言初而彖傳曰
剛來而下柔言上兑和
䷑ 蠱主初與上故彖曰先甲後甲而彖傳以剛上而柔
下終則有始
䷒ 臨主五故彖曰至于八月有凶而彖傳曰說而順至
于八月有凶消不久也
䷕ 賁主二與上故彖以亨言二以小利有攸往言上而
彖傳曰柔來而文剛分剛上而文柔
䷗ 復主初故彖曰亨反復其道七日來復利有攸往而
彖傳曰剛反
䷘ 无妄主初故彖以元亨利貞言初而彖傳曰剛自外
來而為主於內
䷚ 頤主初與上故彖以觀頤言上以自求口實言初而
彖傳曰觀其所養觀其自養
䷛ 大過主初與上故彖以棟橈言初上之弱而彖傳曰
本末弱也
䷜ 坎主二與五故彖曰有孚維心亨而彖傳曰乃以剛
中也
䷝ 離主二與五故彖曰利貞亨畜牝牛吉而彖傳曰離
麗也柔麗乎中正
䷞ 咸主三與上故彖以利貞言三上皆得其正而彖傳
曰柔上而剛下
䷟ 恆主初與四故彖以利貞戒初四皆失其正而彖傳
曰剛上而柔下
䷠ 遯主三故彖曰亨小利貞而彖傳曰遯而亨剛當位
而應
䷡ 大壯主四故彖以利貞戒四之失其正而彖傳曰剛
以動
䷢ 晉主五故彖曰康侯晝日三接而彖傳曰順而麗乎
大明柔進而上行
䷣ 明夷主卌故彖曰利艱貞而彖傳曰晦其明也內難

而能正其志
☲☴家人主二與四故彖曰利女貞而彖傳曰女正位乎內男正位乎外以當二五也
☲☱睽主五與二故彖曰小事吉當三五柔而不正也而彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛專當五也
☶☵蹇主三與五故彖曰利西南不利東北貞吉而彖傳曰往得中曰其道窮也
☵☳解主二與四故彖曰无所往其來復吉有攸往夙吉而彖傳曰乃得中也往有功也
☱☶損主三與上故彖曰有孚元吉无咎可貞利有攸往而彖傳曰損下益上其道上行
☳☴益主與初四故彖曰利有攸往而彖傳曰損上益下自上下下
☴☰姤主初故彖曰女壯勿用取女而彖傳曰姤遇也柔遇剛也
☴☷升主初故彖曰元亨用見大人勿恤南征吉而彖傳曰柔以時升
☵☱困主二與上故彖以貞大人吉无咎吉二以有言不信吉上而彖傳曰以剛中也尚口乃窮也
☴☵井主初與五故彖曰改邑不改井而彖傳曰乃以剛中也
☲☱革主二與上故彖以巳日乃孚吉二元亨利貞悔亡吉二與上而彖傳曰大亨以正革而當其悔乃亡
☴☲鼎主初與五故彖納上以象吉而彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛
☳☳震主初與四故彖以震來虩虩言初之懼以致吉啞啞言四之則故彖傳曰恐致福曰後有則也
☶☶艮主三與上故彖以艮其背當上行其庭當三而彖傳曰止其所也
☶☴漸主二與四故彖曰女歸吉利貞而彖傳曰進得位進以正
☱☳歸妹主三與四故彖以征凶无攸利當三與四皆不得其正而三又以柔乘剛故彖傳曰位不當柔乘剛也
☲☳豐主二與四故彖曰勿憂宜日中而彖傳曰明以動曰尚大也
☶☲旅主三與五故彖以小亨言五以貞吉言三而彖傳曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明
☴☴巽主初與四故彖曰小亨利有攸往利見大人而彖傳曰柔皆順乎剛
☱☱兌主五與上故彖曰亨而又戒曰利貞而彖傳曰剛中而柔外
☵☴渙主二與四故彖曰利涉大川利貞而彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同
☱☵節主三與五故彖曰亨而彖傳曰剛柔分而剛得中當位以節中正以通
☱☴中孚主三與四故彖曰利貞以言四戒三也而彖傳曰柔在內而剛得中
☶☳小過主三與四故彖曰可小事不可大事以言三四

二猶皆大循而不中也者不宜上正下上逆而下順也

○五全體取者

䷊泰乾下坤上故象曰小往大來而象傳曰內陽而外陰內健而外順

䷋否坤下乾上故象曰大往小來而象傳曰內陰而外陽內柔而外剛

○通六爻取者

䷛大過二陽之大者在上棟示下之四陰故象傳曰大過在上

䷔噬嗑二陽居上下三陰居中頤噬之象也四以一剛梗於中故象傳曰頤中有物

䷯井通六爻而不取上爻謂三陰聚於下二陽聚於中而上六不得聚故象傳上曰革聚也但以說故聚

䷾既濟通一卦而言陰上陽下故象曰亨小利貞初吉終亂而象傳曰小者亨也曰剛柔正而位當也

䷿未濟通一卦而言故象曰小狐汔濟濡其尾而象傳止曰未出中也不續終也

○專取上爻者

䷖剝五上九故象曰不利有攸往而象傳曰柔變剛也小人長也

䷙大畜五上九故象以利貞於上而曰不家食吉象傳曰剛上而尚賢

䷪夬五上六故象曰揚于王庭孚號有厲告自邑而象傳曰剛決柔也柔乘五剛也剛長乃終也

問辭象變占

或問曰子之說易卦卦爻爻必兼辭象變占四者而言之何也

曰愚反覆大傳詳玩聖人之訓既曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占又曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占一再言此四者以示人見於作易之要亦求易之要也何以見之天下無非象者莫若乾乾之初爻只四个字潛龍勿用其辭也龍其象也潛其變也而勿用其占也外卦爻爻備此四者而伊川易傳止尚其辭本義學止尚其象漢上易說止尚其變。程本義止尚其占揭非說易不可謂說之全則然猶有所遺也

問錯簡脫簡羨文

或問曰古今諸儒皆以爲九經所記不經秦火惟易爲全經今子乃於易中指簡脫與羨文凡二十有四元乃疑其所不當疑乎

曰先儒只緣說文王象辭與夫子象傳爲一而說之是以錯脫羨溢而不見分既分文王之象自爲一卦夫子象自傳文王之傳自爲一節由是文意瞭然有不能不疑者學者試以予之所疑質之經書則自可見矣

錯簡十二

乾彖傳大明至御天十五字當在乃利貞下

坤初六象曰履霜堅冰當依魏志作初六履霜

隨彖傳天下隨時當依王肅本作天下隨之

遯彖傳隨時之義大矣哉當依王肅本作隨之時義

噬嗑大象雷電噬嗑當作電雷噬嗑

无妄彖傳无妄之往何之矣上下必有錯簡

夬九三君子夬夬當在若濡有慍下

井彖傳井養而不窮也當在无得往來井井下

繫辭天一地二一節當在天數五地數五上

繫辭下易者使傾當作傾者使易

雜卦大過以下八卦

繫辭上易曰自天祐之一節當在遂之指也下

脫簡六

坤文言至字下脫一利字

屯彖傳脫勿用有攸往一句

井彖傳脫无喪无得往來井井兩句

震彖傳脫不喪匕鬯一句

漸彖傳脫利貞二字

謙六五脫元貞二字

衍文六

同人彖傳同人曰三字

大壯上六羨低字一字

解彖元吉羨吉字一字

萃彖萃亨羨亨字一字

漸彖傳漸之進也羨之字一字

繫辭下探所謂假之在其後也二字

問周易之名

或問曰易經四聖人手而備稱周易何也

曰按周禮言三易其經卦八其別卦六十四夏曰歸藏以坤為首殷曰連山以艮為首意者文王重易更以乾坤為首始繫以六十四卦之名而為之象故稱或者以別夏殷之易欲者謂取周普周遍之義以易字則非也況夫子大傳有曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶則稱周易不亦宜乎

問六易之說

或問曰今本說易者七百餘家而于循取河洛書為天地之易并伏羲之畫文王之重周公之爻孔子之翼周子之圖為六易所謂七百餘家與先賢所集六易者不與焉敢問何說

曰易與諸經不同乃天地之文聖人體之因而成之有不容但已者蓋自無極而太極太極判而一陰一陽分焉根于大而天地微而萬象無主化化而以无窮對待的然而然無易無成聖人不過因而發明之以詔萬世初未嘗加意於作為於其間而古今諸家之說雜然求之太過各持新奇或以性理或以象數

哉以爭占哉以黃薩能功迹如太玄潛虛經世猶各
得其一偏故乎不謂不攢出以見易之本旨在此而
不在彼也

問日月爲易之說

或問曰易者不過一陰一陽而已故說文云易字從日從
月日也一月也此說如何
曰易者天下公共之理也太極未判而混不分
已具此理故大傳曰生生之謂易而後言成象之謂
乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀是未有太
極兩儀之先已有此易然則易豈有日月而後有者
諸家只因說此字不分曉故節節蓋了如陸象山見
第恐無據曰易言有今乃上無其指易字只作一本
書所以不識周子之意故曾此說也

問彖

或問曰先儒言夫子作十翼彖居其一是夫子作彖而子
乃以爲文王之辭果曰下則以爲夫子之彖傳何也
曰文王重易後卦既有名名各有義六爻下或取卦
德或取卦象或取卦體或取卦爻或取卦變而繫之
以辭以斷一卦之義此文王之辭夫子所謂彖是也今
經中彖曰乃夫子舉文王之辭而傳之猶今人舉書
曰詩云之類若謂夫子作彖則夫子作某辭不合自
故智者觀其彖辭則思過半矣

問彖傳

或問曰子謂彖曰以下乃夫子舉文王之彖辭逐句釋之
故曰彖傳其爲義例如何
曰夫子彖傳之例先釋文王所定六爻之象及所以
名是卦之義如蒙山下有險險而止蒙是也既釋卦
象以釋卦名然後逐句舉文王彖辭而釋之如蒙亨
以亨行時中也以下一句釋蒙亨二字之類是也元
偶之說以流文王夫子之辭而釋之分爲兩節
後世有不得轉而明白者夫其微夫子亦有不釋卦
名而止釋彖辭者然亦未嘗不兼其義而傳之也故
並謂之彖傳

問文言

或問曰文言獨乾坤有之何也
曰文言所以申彖傳之義獨乾坤有之者蓋卦卦自
乾坤出乾坤總衆卦之原無大而難見分說有等有甚
故特傳之以爲之訓

問大象

或問曰諸卦大象取義與本卦之義不同何也
曰見就文王重卦下卦上取以爲其名耳不一言
依伏羲先天卦象以取其大者大象則取先天八卦
本義而又取其卦者用之如此之意則今書以卦爲觀

取義而大象乃取辟卦以紀之叙於此亦可見易之爲說也集此用之由上明乎其人也

問爻辭

或問曰聖人繫爻辭之義何如

曰此周公取◎卦之義斷成卦之主即其剛柔之位之勢以表六虛以表其時用之宜與不宜吉與人當而繫之以吉凶悔吝之辭以示人知天之所以擬之而使定自二爻至上爻竝以其初辭所擬而已初爻如諸說一爻各一義也

問小象

或問曰夫子有周公爻辭而有釋爻曰初也曰而稱象曰者何也

曰此因周公於逐爻知之六二兩字上取象取義故夫子釋之曰何死在乎此而已其於下以易曰爻無者始立絕非一日之言而釋人記之也其則者述所釋者有無釋一句者有兼一句并下文釋之者有上二句兼爻釋以下二句釋之者學者無一例視之

問繫辭

或問曰繫辭之文先賢多疑其錯亂以爲非夫子所作而子問以爲非聖人莫能道何也

曰文王周公卦下爻下之辭皆繫辭也今吾所問則上繫下繫夫子之辭也此傳即上下繫與卦爻之辭參互演繹見其與於附作易之要示人用易之法者也辭雖有條有理非復中貴司合易者不能道時諸儒乃分別附隸爲諸章并上繫正合分爲十二章自章猶聖人因天地自然之易畫而爲卦觀象之事人效卦繪象而繫辭以明吉凶之變次言易道至大聖人用之亦極其大所以體天地成德業皆易之功次釋上爻以示人以用易之法次明卦大小將當其變多明易之要者以示人也乃發聖人作易以爲天下用之極功乃也言聖人雖明其吉凶以示人學易者又不可徒玩其卦象爻辭而不求諸心也繼此下明下繫止合分爲十一節自重卦觀變至功業見乎變情見乎辭段有是意之意決所以舉本之卦聖人功業見乎變之事次言卦爻之變例以釋十一爻亦人以用易變通之法次述象也之意與作易者其有憂患之辭次正陳九卦時處變之事次論六爻之變次即既以文王與紂之事言之原也推論乾坤爲易之旨而知其險與阻者無人且以知吉之情偽續之與上繫言乾坤易簡之道而歸於可久可大之德業大不備及通論曰繫辭上夫子發明先天易用易處學之道繫辭下夫子發明後天易明易變通之德也整整如此何錯亂之有

問序卦

或問序卦之文伊川易傳卦卦引之而乎乃以爲非聖人所作然則卦次果何序也

曰上經三十卦以反對觀之止十八卦蓋乾坤者萬物父母也十變爲泰否泰否乾坤二體之交也又十變爲剝復剝復乾陽坤陰之終始也又四變爲坎離坎離乾陽坤陰交之極也下經三十四卦以反對觀之亦止十八卦首咸恒者山澤通氣雷風相薄爲婚男女也十變爲損益損益咸恒二體之交也又十變爲漸歸妹漸歸妹陽男陰女之終始也又八變爲既濟未濟既濟未濟亦坎離之正陽男陰女交之極也大略如此豈得見序卦其間諸卦次第如何安排耳若大經中序卦之文或非細理次非聖人所作歟正不曉伊川何以取而非之則之以作傳也

問象數二字

或問曰後世推占之說云王氏謂河圖數耦而象奇耦洛數至十者謂一六之類洛書數奇而象耦奇增數至九耦增一九之類不過一六一九皆數也而謂之象當亦則十與九亦可言象也而可乎未詳何

曰易中的一至十具字羽可而所以數其形數足少此易之大本旨也蓋天地間數之始象之奇人所曰二四六八十耦數也不過二之前已有一則已成三矣自二至十奇耦之皆然故曰數之始非奇不耦故總耦止可以言象而不可以言數天地間事事物物有然有神而後成象知有父斯有子之象有子斯有父之象有陰斯有陽之數有陽斯有陰之象則不成象矣故曰象九奇非耦不成故奇止可以言數而不可以言象至以一配九以九配一以一配六以六配一然後成象所以朱子之言四象不但只曰六七八九者四象也而必曰以一二三四爲六七八九者四象也所以開分數三百八十四爻之[illegible]必於初九六二之類而皆上取象焉而大乎[illegible]之亦五象曰所以易言者則曰大衍之數曰天地之數言之曰言數者言七七而奇數之易言卦則曰設卦以觀象曰八卦以象曰言卦則言象者卦八八而偶數也易之爲易象數而已理與氣時當乎其中學易者皆不識得

問五行之說

此兩字分說何以言也

或問曰五行雖少之說云五天而然生四象兩與說指水爲老陰火爲少陽木爲少陰金爲老陽先儒未嘗如此說周子太極圖水下從四大陽處故居右金陰成故居右木陽稱故次火金陰稱故次水五行五氣成之數與四象太少之數各自爲說不可强通又郭子經世書水火土石地之四象太柔爲水太剛爲火柔木剛水是者陰火是少陽也乎以爲如何

曰天地成只一木五行狀天地之大五行之說則才陳範推洪範五行之說一曰水二曰火三曰木四曰

金土曰五。關子太極圖說亦曰陽變陰合而生水火木金土，皆從河圖生數起，則以六七八九十五成數配為五行，一六成水，二七成火，三八成木，四九成金，五十成土也。例以六七八九，非陰陽老少之數乎？此問敢昔未之前聞。然盛陽變陰之於火水，轉陽釋陰之於木金，太柔太剛之於水火，木都未生之前，諸人異亦有如是之許陽乎？且天下惟金為至剛，火則陽而有陰者存，故爲坎，非老陽少陽之象乎？天下惟水為至柔，水雖柔而有剛者存，故爲離，非老陰少陰之象乎？兇濁物不如此說，然人曉之天地人之性剛說之甚詳，前學者其何擇？且關子太極圖所言時見五行相生之序云云，其左之陽變而生水耶？

乾交於坤之中而爲坎也，水生於木，木生火，火生土，土生金，金復生水。右爲陽合而生，大即坤交於乾之中而為離之火也，火生土，土生金，金生水，水生木，木復生火。[illegible]又安有所謂木火土金次水之中也？備曰有火於水金於土，土於火土書得如河洛，那學者擬圖而睨者可見，不可躐執先賢一時之言，而先賢所望於後學之意若曰五行生成之數與象大小之數各有為說，不可强通。按易曰太極生兩儀，兩儀生四象。太極圖說曰太極動而生陽，靜而生陰，分陰分陽，兩儀立焉，陽變陰合而生水火木金土，是易之四象即洪範太極圖之五行，洪範太極圖之五行即易之四象，特易取河圖象數之生者言之，則未離乎氣也，故止言四象；二者取河圖洛書之成者言之，則已具其質矣，故言五行。謂之各自為說，不可强通得乎？

問擬諸物象

或問曰：聖人有以見天下之賾，擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。然乾健行，故為馬，坤亦爲牝馬，震坎之於馬也亦為美脊為善鳴。大畜有乾而又稱馬，宜也；兌貴睽渙明夷中孚卦无乾而又取馬。坤順從，故爲牛，離爲牝牛。大畜无坤而又有童牛之牿，无妄亦有外[illegible]。巽爲雞，而明夷大壯有兌而又稱羊，宜也；大壯无兌而無五上亦皆稱羊。坎為豕，剛躁故也；睽大畜无坎而又雜亦稱豕。如姤如頤亦有離而又稱雉，如中孚卦有巽而又稱雞，肯宜也。剝為龍，頤熙而彖卞稱龍，不俟學者何所執以為依據耶？

曰：昔亦嘗疑之，及觀王輔嗣略例，然後知其所嘗於以其辭而見吾合順，何必坤乃為牛；義苟應健，何必乾乃為馬？而或者定馬於乾，案文責卦，有馬無乾，則偽說滋蔓，難可紀矣。互體不足，遂及卦變；變又不足，推致五行。一失其原，巧愈彌甚，縱復或值，而義无所取。蓋存象忘意之由也。當棄以求其意義，斯見矣。

問辭同義異

或問曰：經曰生生之謂易。以易有太極，則是太極未判之

先天自之易以理言之也以四營而成爲以六爻之爲易以卦成爻變易之易也以易之爲書也以爲之然也則又於其非有文之書言之也如以無形而變無形者以何觀象有如此而後無容責不可容於人有言其自取而又既容曰無然則同而異不同如利見大人不拘上下如利涉大川不拘坎體如泰之長爲小象是泰於內也而用之四象徐徐當之上不遠之容三人來則又根所居之地者其九也如既然又五同事一節壯見往歸於非上取義於之五亦曰帝乙歸妹則又以含柔處坐在下也陽剛取應則初無一妹可歸也如革之初九曰鞏用黃牛之革則謀所以卦之革避之六二亦曰黃牛之革則其乃之革之革矣辭雖同而義則與總使學者何所準耶

曰經不出乎易之爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適故於卦也未然此聖人於繫易之際使後人以用易之法見曰卦而則之存乎其人也

問稱歲年月日

或問曰經中稱歲稱年諸說不曰終則曰久而乎稱以變變言之其說可得聞歟

以是人覺易無一字不在六書上取之若非無此者大無此形聖人不鑿空而不字如裹事實之精微者稱年稱字或不可爲年此見有遠處以事實之精易書稱歲稱字與斷歲爲歲此年字有遠處其曰三

其曰十以先庚末於情者爲的當此因復之七日臨之八月異之已日皆然而行之也

問稱陰陽稱剛柔動靜

或問曰古今只稱陰陽不稱陽陰而稱剛柔動靜何也

曰此初無極而太極太極之初以後先體而後爲其陰陽以體言之也又太極生動則又無先動而後靜是以剛柔動靜以用言之也

問彖象二物之說

或問曰說易者有以不知之其如上象之象如下□□□人故此二物以他陰陽故有象以變曰其徒如何

曰蓋以彖象爲二物不如先言其故何如此當參考其之物不足述也

問參伍以變之說

或問曰此并雖乎之說者往以乎本義又始繫辭者當以此是參以變此是伍以變不甚當以數之又始以數之是相考證以實其實而已所謂數伍以參者其參其不同之中只有不當以其理也若曰二而參之爲九五之參之爲十五以五十而參之爲五十二而伍之爲十五而伍之爲二十五以五十而伍之爲五十雖不指定爲何數者於參與亦可推通又三伍五爲小五之河圖中宮各爲縱橫十五之數也則而伸之以五百五爲憶之無窮故朱子

掛餘四三个兩是六以五卦之多一个三个三是九以十
卦之少一个又二个四只是十二也三个五五个三者故
十五亦此意也以予之說爲拘泥不通奈何
曰愚初以此兩手莫傳其說反覆揣究果朱子之言
尤爲斷疑焉於下文遂以天地之天遂定天下之象
始而上說不甚及覆思之然後見得無者亦也參三
名合五者任也任五爲任故以一个乾即知成八
卦三參八卦而成六十四是遂成天下謂象相錯之
又也一六二七三八四九五十各相任而是定天下
五行生成相配之象如五才者說又何以成天下之
天定天下之象乎天生設其參傳其任參亦錯綜三
人任亦謂大夫三人任中是參任乎錯說以參其任
及三與五乎詳之可考

問復姤小父母之說

或問曰蔡節齋云乾坤大父母復姤小父母說之者曰乾一
變姤止於剝而受之以復坤一變復止於夬而受之以姤
復乾坤是大父母一陽來復爻而終於歸妹數十六陽一
陰始姤爻而終於隨成十六陰是小父母然非亦難乎曰
上坤下震爲復上乾下巽爲姤此所爲母姤長男父生
長女者也以予之說爲不然奈何
曰此易中大節目雖是先賢之說有不安者不可置
而不問以愚觀之據云復姤則是復天六畫之外若
以後天論乾坤是大父母成惟是小父母一陽生於
復由乎坤而後爲六陽之乾一陰生於姤由乎乾
乎而後爲六陰之坤是復姤乃六畫卦中乾陽坤陰
所自生而謂之小父母可乎若以生卦論則無卦
不生於乾坤今若以乾坤對復姤爲言則不可謂之
小父母矣

問古今占卜之學

或問曰自古以易爲卜筮之書如左傳所占太史蔡墨諸
説易乎見於焦京管郭揚管輅袁李之流與近世
麻衣希夷康節諸人占卜如神而予皆不取其說何也
曰此易之流非易之道天地間有理而後有氣有氣
而後有象有象而後有數象有逆數有變惟理無
假然聖人取其象以設卦以明天微而不可見之理
即其數以盡變以御天見而不可執之象其卦也藏
已往者亦之理以示人使人居則觀其象而玩其辭
先當於吉凶之機盡其形勢爲之避及其動而疑疑
而未斷也則命蓍者其占也探來者亦之變以示
人使人趨之避之以歸于性命而已如于時以占卜
如神者則曰某日當有某禍某日當獲某福某歲合
無見事關福某數合[illegible]大抵參窮古之於數年之前
驗之於數升之後遂使爲帝爲王者委天道於氣數
之迹然而不知趨避者爲子爲事者委人道於命
分之當然而不修孝悌忠信如是則不復有所營之
爲子仰則之爲臣雖甚而如覆射如遁甲如風角占

大惡不道之心皆是術有以致之易之為書和順道德而理於義窮理盡性以至於命者若是乎二程不更表章數學之術其亦有見於此矣不然邵者夫子蓋子張十世可知之問未嘗一語及預知之事豈諸人止知之理固易之道過於孔聖乎學易者既當乎此然後可以言易

問揚子雲太玄準易如何

曰太玄取數以一加二為三為三方五三而九為九州三九而二十七為二十七部九九而八十一為八十一家純乎取洛書數而用奇其所以準易者玄之家準易之卦玄之首準易之彖故八十一家有八十一首玄之贊準易之爻故有七百二十九贊玄之贊有測準易之爻之小象玄之文準易之文言玄之攡瑩掜圖告準易之上繫下繫玄之數以論九贊所象準易之說卦玄有衝以準八十一首陰陽之相對準易之序卦有錯以錯雜八十一首而說之準易之雜卦自首以下為十一篇然以玄數之名曰準易而大不相同者易之表所以對是非之全體而玄之首四重方州部家而費則不以四重為皆易之爻所以象六畫之時周宜與不宜當與不當則知一次二次三次四次五次六次七次八次九而無位且無剛柔上下遠近之分則何以辨其時周宜不宜當不當耶易之言惟乾坤有之時玄之[illegible]也而玄之文不如之時而如已中中者玄之中乎也其意乃是以外氣以中乎為陽氣起乎之月起乎中

學故附加以文而詳說之也見以司馬君實潛虛擬太玄專以氣候說易

問易太玄潛虛取數

曰易兼取河圖洛書之數故考朝李嘗林用於洛其數無欠亦無餘太玄純取洛書之數一六二七三八四九五五而無十自一至九亦無十故只而待踦嬴二贊潛虛純取河圖之數而用十為五十五行故餘而退元與餘三者元如也齊中也餘終也退此三者而無定至故曰太玄[illegible]虛各準易之一端者此也

問易太玄潛虛揲蓍

曰易之揲蓍也以天地真元之數一二三四五小衍之為十五大衍之為五十故四營之以象老少陰陽之策其五十之中又虛其一者天地之數皆生於一一太極也是所虛之一在七七四十九策之外是數也皆倚天地圓奇方耦而用之故能成變化而行鬼神太玄之數則起於三而終於九九者三其三也故玄之蓍周六六參兩其三也六而六之故玄用三十六策而揲以數起於五故又虛其三而用三十三而揲見所虛之一乃在六六三十六之內與易異矣以五揲之無三而止揭七為一揭八為二揭九為三既存合餘而以三揲之也故有旦[illegible]晝夜[illegible]之不同奇耦而又故也潛虛之數起於十十者兩其五也故潛虛之蓍用五五而五之合用二十五策而揲乃三信而用七

十五矣以其起於五故虛五而用七十策是於五行數內各虛其一也揲之以十謂可以得名而未可以得變故再揲以七觸觸而餘故也

問易太玄潛虛反對

以易之先天八卦後天重爲六十四卦以反對反易觀之止三十六卦三十六乃由八卦八之結也太玄以一加一成一爲三方三三而九爲九州三九而二十七爲二十七部九九而八十一爲八十一家其不寫者九中終之數述度時當斷其反易者七十二合而觀之止四十五家四十五乃自一至九之積也潛虛以十十而十之其行中一百乃退而用五十五行是章用河圖五行之數故潛虛數有正有虛五十五亦有一至十之積也

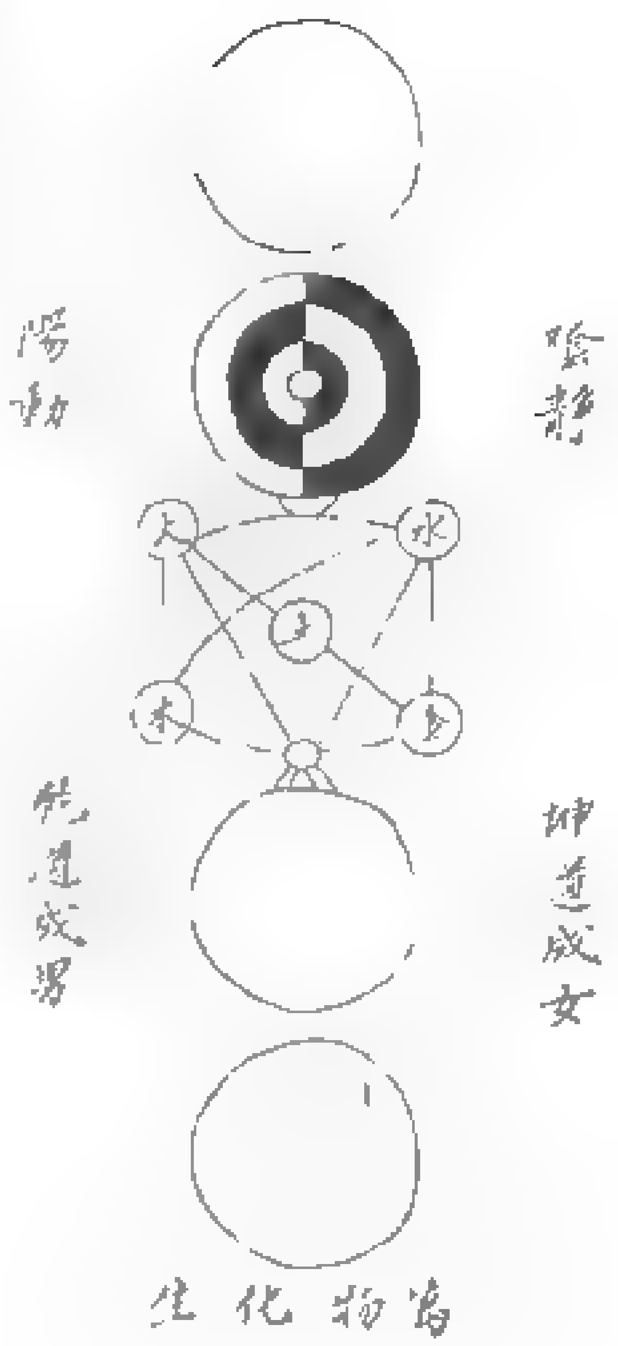
問太玄潛虛直日之說

以見當謂太玄準易潛虛擬玄傳易之餘而不見易道之大猶此數也何也易以乾坤二篇之策三百有六十當周天之度以群餘象焉正其思始以見易道之變化節天道之流行初不以是數其度而推測之也後之說者有以一卦直六日七分而坎離震兌四正卦各司其方至太玄則直以一首當九贊每一首凡四日半以二贊僭八策當一日以二篇六千二百四十四策當三百六十四日半又缺時羸二贊時贊當一日四之二羸贊當一日四之一以當周天三百六十五度四分度之一而無羸缺至潛虛數也則道以太玄之氣起於元轉而周天三百六十四變一變主一日乃授於餘而終之以一行當七日元齊當半餘當餘分以合周天之度是四聖人之易正爲曆數之妙乎

問邵康節經世書

曰此書推明道以爲加倍法是也謂一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四由是推而爲萬物之數皆純乎用偶而無奇其爲元會運世也則以日經日爲元元之元其數一謂日甲之數一也以日經月爲元之會其數十二謂月之數十二也以日經星爲元之運其數三百六十謂日之數三百六十也以日經辰爲元之世其數四千三百二十謂時之數四千三百二十也是日爲元月爲會星爲運辰爲世也一元象一年十二會象十二月三百六十運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十時此一元之數即一年之數也一世三十年是爲一十二萬九千六百年自元之元之相變而至于辰之元自元之辰也相交而更於辰之辰故名經世謂元之數使人引而伸之餘而復推挽準其中處終類推也未紀世之治亂以得其說故自類推後人皆可以傳之易之道不出於是故不見謂之數禁此處所以於古今說易七百餘家之中獨取周子太極圖以附天地及以聖人之易爲大易者此也

周濂溪太極圖



無極而太極

無極者厥初未有太極兩儀之先也其个生生不窮之理卽無象可象無名可名然其理則無極而無以加也故曰無極太極者理氣象數皆以爲萬化之根本者全体也其渾然而未分也雖渾然未分然擧天地萬物生生化化盡無以出於此亦無以加於此故曰太極無極而太極者謂有是理而後有是氣也然太極之名何所始乎其始於夫子大傳易有太極之言乎夫子之言本於伏羲之易伏羲之易本於河圖河圖中宮天五地十太極也其中宮之五其一其三其五總之則成九天數也其二其四總之則成六地數也合九與六已其太極十五之全數夫成天地者九之數止此五者其六則五上加一其七則五上加二其八則五上加三其九則五上加四其十則五上加五是各因五而得數以配上一二三四五而已十與五爲太極者謂五爲陽十爲陰陰陽亂也五爲奇十爲耦奇耦象也其五與十則數也析而言之三二之合則天地也三个五則三才合一極也九與六則老陽老陰也七與八則少陽少陰也十與五則五行生成之數也以五乘十以十乘五則天大衍之數也凡天地間曰理曰氣曰象曰數渾然爲一而未分故爲太極此伏羲則之以畫易夫子取之以立言周子攄之以爲測也孟觀周子之圖其上正書一圈圈之名止曰太極而圖之說則曰無極而太極是周子分明於太極上說出無極以示人恐人認凡物之有不生於有而生於無旣說曰無又曰極與下太極字異意雖無一物而有个至極底道理在也雖然乃曰○此圖所謂無極而太極說無極太極於一圈已非周子周是而象山則曰易書有今乃書無是指易字只作一字看所以皆不能見周子之無極然則周子所謂無極卽夫子所謂易也夫子曰易有太極是生兩儀是未有太極兩儀之先已有个易易者生生化化不窮之理非一本書也今欲求周子之說當以夫子之言爲本以河圖之象爲據則無極太極之義瞭然矣

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉

理氣象數之全体渾然已具而未分者太極也其全体旣具則不能不動動便是陽動極而靜靜便是陰靜極復動一動一靜互爲其根其陽之輕清者上而爲天其陰之重濁者下而爲地故曰分陰分陽兩儀立焉

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

陽動陰靜互為其根陽得陰則變陰得陽則合一變一合則必有陽中之陽陽中之陰陰中之陽陰中之陰老少四象相生相成而沖氣居中故曰陽變陰合而生水火木金土蓋此五者在天成象在地成形其布於兩間以行四時者氣也故在易以四象之生焉言之以四象在此圖以周歲之成者言之曰五行故周子復曰五氣順布四時行焉

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也

此又以見而則其原以示人此五行即陰陽之變陰陽則太極之分太極本無極之理也

五行之生各一其性

五行物之成形者也性以理也此言物物各具一太極之妙也

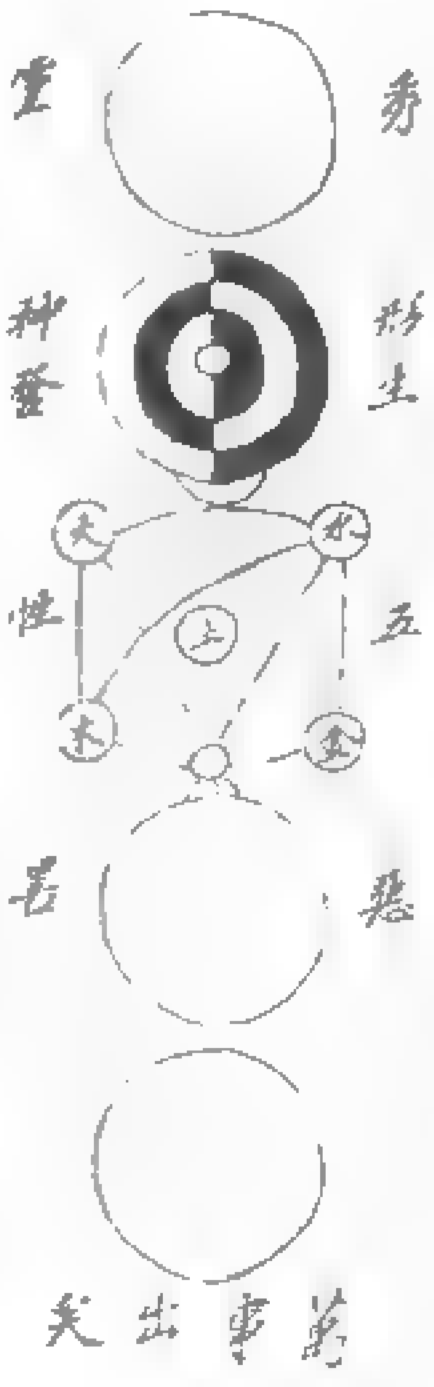
無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女

真者理之實精者氣之粹此言太極既判兩儀既分此理此氣妙合而凝於天地間為六子所以化生萬物而無窮也妙合而凝者猶交結於神之和洋溢而為長男坤交乾之和得與而為長女乾交坤之中得坎而為中男坤交乾之中得離而為中女乾交于坤之上得艮而為少男坤交於乾之上得兌而為少女此圖之第四層在易則生八卦之位坎故周子於此止言無極二氣五行而不言太極豈非太極既判性理與氣運行天地間以造化萬物乎而先賢乃以為人道之男女非也何也其下文即曰化生萬物是人之男女而化生萬物豈理也哉況下文萬物生生之後方曰惟人也得其秀而最靈乎

二氣交感化生萬物

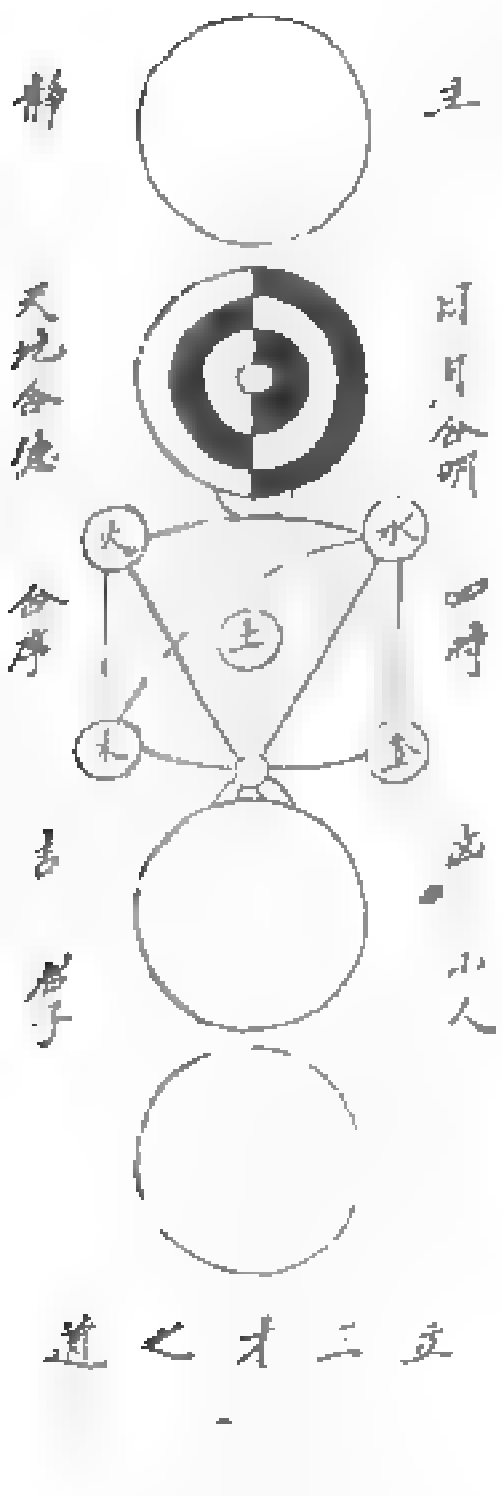
乾坤六子老少陰陽相交相感化生萬物萬物又各相交感而生生化化無窮此其所以為易

萬物生生而變化無窮焉



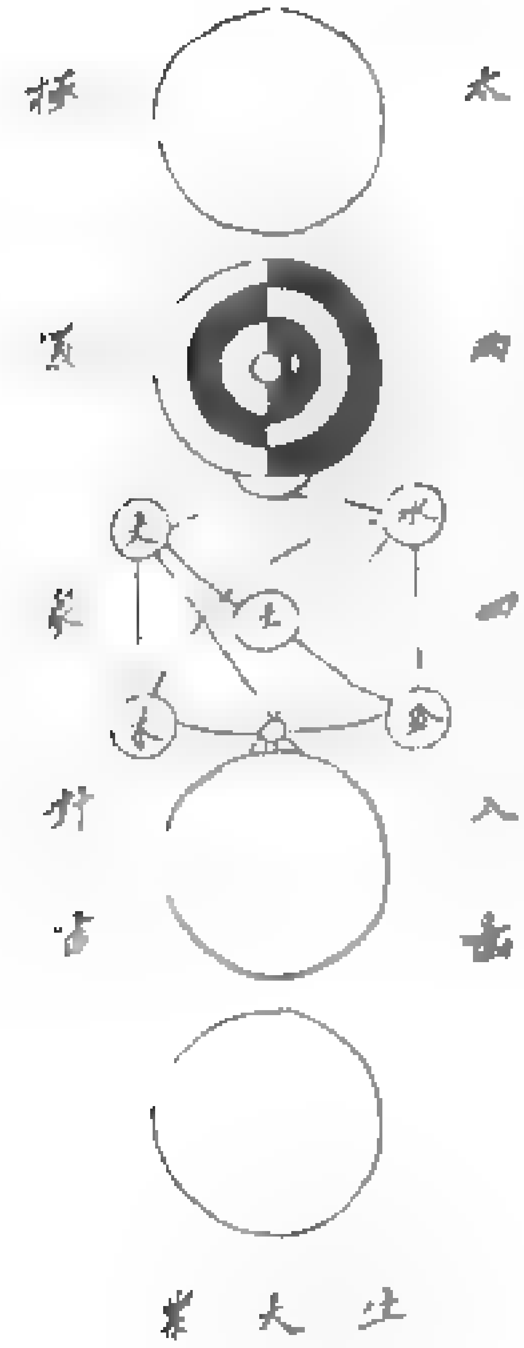
惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言人人各一極也二氣交感化生萬物人以萬物中獨秀而靈形之生也其体則靜靜以之動故神發知為形之主也不能以虛潤之殊神之發也不能無理於之與故五性感動而善惡分萬事出矣



聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說

此又言聖人立三才之極也蓋萬物之中得理之全氣之正者人也人之中與太極合德者聖人也人之所以為人者中正仁義而已唯聖人備焉蓋之其主靜者極之体其與合者極之用故與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶其有修此中正仁義惟主作極者君子也故吉其有悖此中正仁義不備于極者小人也故凶是以立極皆繇聖人而後能立故明于論三才之道歸之聖人蓋三才一理也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言其實一也三才之內凡主虛清天道也業仲即死生之說合其始是其終則知生生化化無窮之理焉然則易之道在聖人用之以立三才之極三極既立則易之道為天下用矣



太哉易也斯其至矣

易大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此言先天易也此圖實言之故曰大哉易也此蓋所以於古今說易之百餘家之中獨取河圖洛書之易卦義之畫文之重周公之爻孔子之繫及此圖為六易者此也

先賢論無極太極

晦庵之說曰上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰無極而太極非太極之外復有無極也又曰不言無極則太極同於一物而不足以為萬化之根本不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化之根本又曰濂溪恐人錯認太極別為一物故著無極二字以明之又曰無極只是說這道理當初元無一物只是有此理而已此個道理便會動而生陽靜而生陰又曰濂溪恐人道太極有形故曰無極而太極是無之中有個至極之理又曰太極只是極至更無去處了至高至妙至精至神更沒去處又曰太極只是極好至善底道理又曰太極非是別為一物即陰陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一個理而已又曰人人有一太極物物有一太極晁山曰易言有而乃言無又曰通書言中為上天未嘗一及無極字又以太極二字聖人發明道之本原微妙中正全體其上又加無極二字見頭上安頭遂為屋架好為之論也

太極圖或問

或問以玉井韓子之說去周子太極圖自上而下第一圈無極而太極也朱子曰無極者理之極至而無以復加非太極之上別有無極也其次左陽動而中根陰右陰靜而中根陽其中又有一小圈則陰陽一太極也其次五行而水火之交系于陰陽謂火陽根陰水陰根陽也又系以相生之序反以水火金木各系于一小圈言五行各具一太極也亦猶陽動陰靜之中又有一小圈也其次一大圈係註乾道成男坤道成女則男女各一極狀也王氏說既與先賢異又於乾道成男坤道成女下乃曰此言乾坤之六子非人道之男女也其下即曰化生萬物皆以為人道之男女而化生萬物豈理也哉蓋謂天地始判之初未有人也然而人生其間凡為男者豈非乾道之所成為女者豈非坤道之所成耶此氣化也亦猶人身蟣虱忽然而生蟣虱也及至生生化化之後始有人道之感而生生不窮此形生也凡為男者亦乾道之成為女者亦坤道之成也故周子特作一圓以明男女各具一太極也若止以乾坤生六子言之則物我見周子本書自為兩節既曰乾道成男坤道成女以結上文又更端曰二氣交感化生萬物其文意亦不謂男女生萬物也若以謂子之意止以乾坤生六子言之則其上已有陰陽五行本不必重作一圓以表乾坤之六子也王氏又曰猶恨則少陰陽內太極一小圓蓋謂此圖先賢說者已多林子又有所推及復轉論無以復加其曰中圓者有其本體也謂一陰一陽各具太極也既恨其多此一圓盍不削而去之為靜甚勝于閑適而不如默其可乎

曰玉井賜獻議非復學淺見所及然竊自守其圓隨未敢和於其故步新說因了名圖上曰太極其上止有一圈而其說則曰無極而太極語渾名太極字上著無極二字又著个而字見所謂太極者非竟先無而復有況易大傳有曰生生之謂易而復言成象之謂乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀凡未有太極兩儀之先已有个生生之理在是即周子之所謂無極也陸象山乃曰易言有个乃言無指易字只作一本書看如象山所云今易書中將何者為太極非以夫子之言觀周子之說是不可以第一圈合無極而太極也若謂第一圈為無極而太極是無極太極共此一圈則周子不著个而字矣蓋無極亦是有其理無象可象無名可名初無形影可狀然天地萬化無極之理具焉故曰無極太極則所以為萬化之根本者全體已具所謂萬化之根本者即原於先天太極下所謂理氣象數之全體此然未分者是也雖渾然未分然舉天地萬物之無極盡無以出於此亦無以加於此故曰太極周子無極而太極云者謂原初有其理而無可象無可名者今具體已具也其體既具則不能不動純動便是陽純靜便是陰故圈陽動陰靜於第二圈而為之說曰太極動而生陽

靜而生陰，一動一靜互為其根，分陰分陽兩儀立焉。動靜互根則必有陽中之陽、陽中之陰、陰中之陽、陰中之陰，故周子水火木金老少四象生焉，其中而為之統。曰陽變陰合而生水火木金土，五氣順布，四時行焉。其曰五行一陰陽，陰陽一太極，太極本無極者，則又溯流而探其源，以示人非謂陰陽外又其一太極也。況周子止說五行一陰陽，陰陽一太極，則不曾說五行一太極。且必曰太極本無極，則是太極與無極亦有間矣。蓋太極本於理，正所謂有理而後有氣，亦非謂第一圈為無極，而太極也。若謂陰陽內含有陰陽，各具一太極，底圈則含有陰一圈陽一圈，五行各具一太極，既有五圈，則男女各具一太極，含有兩

圈。至於物物各具一太極，又含有數圈耶？則各具一太極之說，豈周[illegible]子圖意哉？其曰五行之生，各一其性者，於此方言氣以成形之後物，物各具一太極之理，以結上文而起下文乾坤六子化生萬物之序也。故下圈一小圈，而說曰無極之真，二五之精，妙合而凝，是爲無極上說起，即不在二氣交感上見端。謂太極既判，兩儀既分，惟理與氣之其精者妙合而凝於天地間，為六子以化生萬物，故周子於此不說太極而止說無極二氣五行也。此下一大圈，傍註乾道成男，坤道成女，求子本圈註水火木金下各系一畫於小圈[illegible]上[illegible]，而曰此無極二五所以妙合而無間也。果如是，其畫不正，則八合上四畫，是將四象之上八卦

已然，則乾道成男，坤道成女，非人道之男女也。兩儀既此，下方說二氣交感，化生萬物，是乾坤六子陰陽老少相交相感而化生萬物也。萬物之中，人為最靈，蓋人亦物中之一耳，豈有忽然而人生其[illegible]人如新長生賦氣之理。況下文始回萬物生生，而變化無窮，惟人也得其秀而最靈，當從人道上說去，隨見如此。故以河圖五與十為太極，故謂無極為無太極為有極，謂圈之五行即易之四象，故謂乾道成男坤道成女，非人道之男女，故謂周子多陰陽內太極一小圈也。至於又曰若[illegible]子之意，止以乾坤生六子言之，則其上已有陰陽五行，亦不應重作一圈以象乾坤之生六子也。不思其上陰陽自是兩儀，其上五行自是

四象，於乾坤六子之八卦何與焉？昔先子說漢常舉乾坤山谷夫人言訓中子以酒說諸經字字，貴通思所以自得，不可只從前賢書冊上做工夫。又曰：近時講性理者，執少倫六經而觀諸性理者，將程朱語錄而翻之，若果搜索參此，具於吾身心，不知果何益乎？又曰：要做窮理格物大人，汎將三代以前規模在胸次，若只在漢晉諸儒腳跡下，往往終不濟事。又曰：向來多看先儒解說，近見之不如一一自身體會來，蓋不到地觀自得處，只看將此見將不真，又非一一精体會致，則徒為狹隘之見，不之實見。又以學者不求之聖經，取圖不可使求之周程朱張，而不求之六經，是捨[illegible]而求之也。不求之六經，則不可徒求之六

妙而不及之吾心足貫精而東林也又曰不當乃擲
只須根泥朱文公諸書文公諸書讀之久矣故緣不
放於貴乾程上看桃李須樹頭枝底方見活精神處
也又淺識朋而多以此為承五井不脚極口無枝枝
而不默不盡其意以啟夫學者之自得

大易擇說卷第二

大易擇說卷第三

後學臨邛王申子著述
後學居延田澤校正

上經

☰☰ 乾下乾上

乾健也陽之性健乾陽之純健之至者也健陽之健
而成象之大者曰天故以天為乾之象孔子曰乾陽
物也物物皆有乾九三才之內為身陽者皆乾道也

乾元亨利貞

此文王之辭以斷一卦之吉即夫子所謂彖也元亨
利貞乾之四德元物之始亨物之長利物之遂貞物
之成乾五常造化無相為物者也元而亨亨而利利
而貞物始而終也始而終終而復始此乾之所以為
乾也乾乾所以無窮也○或問曰伊川曰乾天也
誠齋曰乾為天為君子皆不以為然何也曰吉得乾
之大者為天為君可也若統言乾則周萬物而不遺
夫子曰乾陽物也說卦曰乾為天天之氣也為君為
父人之乾也為金為玉地之乾也為寒為冰氣之乾
也為圜為大赤色之乾也為良馬為老馬為木果
物之乾也凡有形天地間者物物有乾身以人與君
言殆非易之旨

初九潛龍勿用

此周公之辭應序曰重卦自下而上故以下爻為初
誠齋曰積天數之一三五曰九○理無形也故假象

以類萬龍陽物也變化飛常升降有時故此以象之陽也初以陽德在下其象爲潛藏之龍於時爲未可用惟當養晦以俟時勿者業止之義也

九二見龍在田利見大人

二離潛藏而見于田是陽氣發達於地上龍德已著之時也九五與天地合德之大人也而爲之應故曰見大人見則九二剛中之道得行故曰利

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎

九陽剛三陽位以陽居陽而乘二陽之上是重剛也而又不中且居下之上上見未離於下而尊顯者也以重剛不中之位處非上非下之時乃危懼之地也雖其剛健得正故能終日乾乾進修不怠加以惕懼無夕不休故處危地而不失其爲君子也三居下之上四逼近君位比二尤得不稱龍聖人之意微矣哉

九四或躍在淵無咎

或者疑而未安之辭躍者動而離於上也淵者靜而安於下也九陽也故或躍四陰也故在淵謂九四居上下位變革之際當進退未定之時宜動則動宜靜則靜隨其進退以執安則無咎也

九五飛龍在天利見大人

五君位也剛健中正以居之是以天德而居天位其象爲飛龍在天然非人力所能致也所利者見在下大德之人與之共成天下之治而天下亦利見其大德之君也

上九亢龍有悔

以純乾之九處一卦之上剛之極位之極也故亢亢者高上而不能下之謂陽剛過極而無於亢必有悔

用九見羣龍無首吉

用九者用剛之道聖人於乾坤二卦特發剛柔之用以爲諸卦之準羣龍者純陽也首象陽皆當以柔濟之而不可過故用剛之道無過於剛而動爲物之先則吉者見也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此羲所謂彖傳孔子傳文王之彖以言聖人用乾之德也彖者總論一卦之體能用乾合卦之體者也聖人此以言之此章並錯簡大明並御天十五字合在乃利貞下大哉贊乾元之大也其大也萬物資之以爲始始者氣之元也天亦賴之以總攝而統者統攝之謂元貫四德亦可以見其統天也此乾之元也微而雲行渴而雨施品彙之物莫不流形於一元和暢之中此乾之亨也元亨出之序利貞入之序故乾道無此而無變化萬物由此而正性命受於天曰命賦於物曰性性命各正是複保合其一元之和此乾之利貞也始於元也終即貞也始而終、而復始天道也惟聖人能大明之以成六爻之位稱其時用之宜不宜又隨萬時之宜乘六陽之變以行天之道御

者行也如御車而進退自我隨馬疾遲則周[illegible]而已
此聖人因乾之德以行天之道也故雖首出庶物之
上而萬國咸得其寧至此則聖人之德在天下即乾
之德在萬物矣○或問以子移聖經之文而說之可
乎曰數以安當為主此章夫子舉文王乾元亨利貞
之象而傳之然後言聖人用乾之德以行天之道猶
盡其明白能簡無疑況此亦能應釋論語互鄉童子
見弗學則移其義不移其文何不可之有
象曰天行健君子以自強不息
此夫子之解乾之大象不言乾而言健與諸卦不同
者乾之象大非聖人莫能盡故但言其行健故人皆
可取法也君子上下通稱之名自強不息言法其行
健而已
潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復
道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔
盈不可久也用九天德不可為首也
此夫子舉周公爻辭而解之初之潛以龍德而在下
也二離潛而見是乾陽發達於地上龍德之施已普
也三居危厲之地故反復於道而不敢自寧也四當
可以進可以無進之時當其可而後進則無咎也五正
則大人之所為聖人之事也上九亢之極何可久也
用則以柔不為物先乃君用天德者也
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞
者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足
以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞
此亦夫子之解前以中庸傳之者象傳之言四德即
天道以明之誠者之事也天言之言四德即人道以
明之誠之者之事也君子体仁以下言君子体乾之
德体者法其所為体之於自己也元者萬善之長
君子体之以仁則足以君長乎人和[illegible]不處亨者百
嘉之會君子体之以禮則足以備狀情文利者為物
之宜君子体之以義則足以裁制事物貞者事之幹
也君子体之以正固則如木之有榦足以樹立於事
君子而行此四德者乃合於乾也
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世
不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之
確乎其不可拔潛龍也
此夫子舉爻辭而釋之也初以德龍而隱於下故守其道
不為時世之轉移晦其光不求名譽之成遯乎世
而不以為戚人非之而不悔斯心可樂者行之可憂
者違之隱居以求其志行義以達其道確乎其堅名
不可奪此初九之所為也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者
也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而
化易曰見龍在田利見大人君德也
龍德而正中者以乾剛健之德而處正中之位也正
中者以九居二得中而居中也故雖於常言常行之
間必信必謹外防其邪内存其誠其善足以蓋乎世

而位乎下故處之若爲其德足以善萬物而不伐
故所謂者化是九二有君人之德而无其位者也故
利見九五以行之
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子
進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知
至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而
不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
九三居君子所以乾乾者進德脩業而已德是乎已備
於事爲業其進脩也必以忠信爲主故其德日進无
脩其辭而不妄發於外立其誠而无自欺於中故其
業自廣又必致知於始求知所當至者而必至之故忠
有進的而可與幾幾者擇善之端也又知其終而力
行以終之得其所當止者而止焉故可與存義義者
事理之當然也九三內而進德外而脩業知此是以
居下之上而不驕居上之下而不慼雖危而得无
咎也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也
進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
或躍而上或潛而下乃心非爲邪也或進而退或退
而淵所行非遺衆也蓋君子進德脩業至四已成矣
時行時止惟時之宜及其時則无咎也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣
相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本
乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
天地間同聲必相應同氣必相求水於濕火就燥
從龍風從虎氣類感召發出於自然有不約而符者
本乎天如日月星辰无親乎上本乎地如草木山川
无親乎下无莫不以類相從大人者出乎其類者也
故一作興而在上下同利於見之而上亦利見乎下
是亦各從其類也故曰利見大人
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人
在下位而无輔是以動而有悔也
上鄉高而在外九雖陽而居陰是貴而无位也下皆
卑五而不輔已賢皆龍五而不就已是无民无輔也
孤亢如是為無比況悔不止乎動則極无不動者
故曰動而有悔
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍
在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元
用九天下治也
此夫子又釋其辭也下者時方在下未可用也時舍
者時所居猶在田也行事者行其進脩之事也自試
者當其可則進不可則止是自試其可不可也上治
者升乎上而治乎下也窮之災者亢極則災也天下
治者言聖人以乾元之德用剛中之道則天下治也
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時
偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有
悔與時偕極乾元用九乃見天則
此夫子四釋其辭也知九以龍德而潛於下當養晦

以行時也以九居二剛柔雜爲爻而見於此六爻文
則已著也九三則進修不怠之心與天立相爲不息
也九四離下而上乃乾道變革之時時既革則變之
者亦不可以常也故當審進退之宜九五以天德而
位天位以天位而處天德〻將位相稱也上九則時
已窮極而成之剛又不知是是與時偕極所以有悔而
有悔也天則剛而不息乃天道當然之則於乾之
用九見之

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天
下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻
發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此夫子三釋爻辭贊乾之德與道而又言聖人用乾
之德以行乾之道也乾之德分之爲元亨利貞合之
則一元而已元亨出之序自然而有始用相因故曰
始而亨者始物者元也事物者亦元也利貞入之序
收斂而歛其功用焉故曰性情言歛而各遂者情也
歛而各歸者性也利而貞見性其情也而又曰乾始
能以美利利天下則元始之中已有利貞不言所利
者所利非止一事故曰大矣哉此贊乾之德也大哉
乾乎以下則又贊乾之道剛健中正純粹精乾之道
也剛言其體健言其用中者五與二也中正者五也
剛而不過爲得中者二四上也剛而得正者初三五
也此其所以爲純粹純者純乎剛健不雜於陰柔粹
者一出於中正不雜於邪惡純粹者剛健中正之至
精者又純粹之至也此他卦莫能與之同乾卦所以
爲大也故聖人於六爻發揮之以旁通夫潛見躍
飛亢之情矣而又隨其時之宜乘六陽之變以行天
之道焉是以聖人之德流行天地間如雲之行雨之
施而天下無不平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見
行而未成是以君子弗用也

此夫子再釋爻辭也德於自爲德見於事爲行德成
而施於用日可見之將行也今初九潛於下德雖成
而未見於外是行之未成也故弗用

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍
在田利見大人君德也

學以聚者聚其善問以辨者辨其非進德之事也寬
以居者其處心廣而大仁以行者其及物公而溥博
業之事也此九二有君人之德而位乎下之所爲也
故利見九五大人以行之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣

卦之六位兼三才而兩之初與二爲地三與四爲人
五與上爲天三之所居是上未出於天下已離於田
危厲之地也惟剛健而不失其正故能乾乾進修因
時惕若是以雖危地而无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
或之者疑之也故无咎

四上不在天下不在田而又出乎人之上是危機
可安之地故疑疑則亦能審進退之當無咎矣

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序
與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況於人乎況於鬼神乎

天而天地明而日月靈而四時正而鬼神無往不合
者合乎道也惟大人者安於無私以道為體者也先
天而天弗違謂意所欲為然與道契而無所違也後
天而奉天時謂知理如是順而行之不失其宜也故
大而天地最而人物幽而鬼神皆莫能違此大人之
所以為大莫以一作與於上着天之下其不利於見
之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進必有退存必有亡得必有喪理之常也亢而不知
能極乎唯聖人為能知其理之必然處之以道而
不失其正故聖人處亢

䷁ 坤下坤上

坤順也陰之性順坤陰之純順之至者也得陰之純
而成形之大者曰地故以地為坤之象孔子曰坤陰
物也物物皆有坤元三才之內屬乎陰者皆坤道也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得
朋東北喪朋安貞吉

乾之元始為物者也坤之元承乾之始而生為物者
也亨為物利為物則同循自體與乾以剛健為本為
貞坤以柔順之正為貞牝馬從柔順而健行之義乾
健行故為馬坤亦為馬者坤乾之配乾行而坤止則
無以承天之施而成其化育之功此所謂柔順之貞
坤之德也異乎而行坤之道者亦惟柔順而已故居
先則迷處後則得主利者先陰之道常主乎利故曰
利為物者主乎坤西南陰方故得朋東北陽方故喪
朋亦喪朋然後能成其生育之功亦正利之事也安貞
吉者謂安靜且固則吉蓋先而不從則失柔順之正
服而不喪則無主利之功不安靜則將妄動不正因
則為柔邪大坤道矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆
含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子
攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶安貞之吉應地無疆

此以地道明坤之德以備其形無極也比天之蓋
健大則無窮坤則有極也始者氣之元生者形之元
生為物者坤也然坤不自生順承天之施而已故其
德厚以容載萬物其德足以配合乎乾此坤之元也
含弘謂其靜而翕則含包大謂其動而闢則光大
上大品彙之物所以致亨此坤之事也馬雖非牝則
不順而非地之類牝而非馬則不能配乾而行地無
疆此坤之柔順利貞也故君子行坤之道者先乎陽
則迷而失後乎陽則順而得所以陰從陰得其類以

陰從陽然後有慶又必安靜正固而後獲吉貞哉
安靜則為妄動不正固則為迷邪此坤貞之吉此貴二
矣德與天同德合無疆也坤之德合乾之無疆能行地
矣雖言坤得地道之無疆應地無疆言人能合坤道
之無疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤地也以形言故曰地勢坤見其所積之厚君子體
之以其厚之德容載萬物也

初六履霜堅冰至

以六二陰居坤之初見陰之微識其勢之必盛故聖人為
之戒，履霜堅冰至有陰之始凝堅冰陰之極盛也
人履之於初知其終之必至於盛而懼之也故書曰

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

積地數之二與四故以六繫辭曰陰陽者造化之本
不能相離而消長有常亦非人之所能損益者然陽
善而陰惡聖人作易於消長之際必致其扶抑之意
為所以贊化育而參天地也
觀象曰初六履霜必從之知陰始故取象於霜霜陰之
始凝也則馴之言理勢之順也行陰始凝則致其道
必至堅冰為可畏也

六二直方大不習無不利

二以陰居陰而在下柔順中正盡坤道之善者也故
以地道之至善者言之直者因物之性以生之無時
偏面也方者隨物之形而成之一成而不變也大則
偏合于私也此皆坤道自然而然不假修營而功自
成功自成者也故曰不習無不利

象曰六二之動直以方也不習無不利地道光也

坤之六二靜則中正動則直方直方因動而後見而
地道之光又因直方而後見故曰六二之動又曰地
道光也

六三含章可貞或從王事無成有終

以六居三為以陰居陽故曰含章謂含藏其章美也
可貞謂可貞固守之也可貞惟可之釋蓋三居下之
上得位者也又不可終藏其美而不發故或出而從
上之事似不當專有其成以為己功惟當服承以終
其事而已蓋以陰居陽而又處二之上四之下其時
其位不得不然也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含非含藏終不發也待時而後發也或從王事而無
成有終者其智知之光大也沒晦者有善惟恐人
不知豈能含晦哉

六四括囊無咎無譽

四居純陰之世位近於五而無相得之義況上下不
交時也然四自得其正能謹於晦藏如結括囊口而
不露故得無咎既晦藏則無譽矣處斯之時亦不宜
有譽曰無咎亦所以戒之也

象曰括囊無咎慎不害也

四遇純坤之時能慎如此故曰不害不然居近君之

正位而全貞道當以自無事得無咎乎

六五黃裳元吉

以坤之六而居五爲以陰處中而在上黃坤之正色亦中色也裳下體之服吉以坤順之正而不失其中雖在尊位而能服守坤下之體故大善而吉不然則大凶可知矣故傳南蒯將叛而筮得此以爲大吉乎子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗是也

象曰黃裳元吉文在中也

文柔也五陰也則柔雖爲文而又得中居中故曰文在中文在中故得明理而無遽是以元吉

上六龍戰于野其血玄黃

龍爲純陽物也坤無陽之卦聖人於上六特推龍者存陽也蓋陰盛之極必亂乎陽故陽與之戰於野世必戰不可求而于野者言凡其所安而戰于外也陰盛極故與陽抗而兩敗俱傷血陰也其血玄黃言陰傷而陽亦不免于傷也

象曰龍戰于野其道窮也

不惟陰之道窮陽之道亦窮矣履霜不戒以至於此亦不待言也

用六利永貞

陰道柔而難常易於失正故用柔之道利在永久而貞正

象曰用六永貞以大終也

陰本小而能大正也能長守正則斷陰柔而可以伏於陰也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

物亦有柔者而坤爲至柔物亦有靜者而坤爲至靜至極也惟柔之極故其動也剛剛者發生必達也惟靜之極故其德亦方方者常而不變也惟其柔故後乎陽而有得惟其動也剛故功化光大惟其靜故含萬物而不遺惟其德之方故生剝而有常坤能此者亦承天之施行天之時一本乎順而已故贊之曰坤道其順乎承天而時行主字下脱一利字

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此夫子再釋爻辭也天下事未有不由積小以成大者福善禍淫必有者言此理之必然也積之者善則福及子孫積之者不善則殃及後世至於大惡不道亦豈一朝一夕之所致哉莫不由積而成人能謹其微而辯之早則禍亂何自作乎履霜而知堅冰之至蓋言理勢之順不可不謹其微而防其漸也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直言二之正也方言二之義也正者以陰居陰最者得中之謂君子以敬直其內則亦二之直也以義方其外則亦二之方也敬義並立而德不孤此其所以

能大如此則何所用而不周何所行而不利此何而
疑則習不疑則不待習矣故曰不習无不利

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道
也地道無成而代有終也

以六陰陽故雖含美而弗敢成以正体陰故雖從事
而代有終謂之非有美而不係於不敢發其美唯如
代之以終其事而不居其成功猶地代天生物而功
則主於天也此因六三以陰之体而居陽處上卦之
下而居上發明坤道之當然者以爲訓也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋
言謹也

四居純坤之世位雖正而與五無相得之義是上下
不交而志不通時也是天地閉而賢人隱時也故取
括囊之象言不容不謹以自守也

君子黃中通理正位居体美在其中而暢於四支發於
事業美之至也

黃坤之正色謂中謂以沖順之正居中得中備坤道
之美者也美者爲至于所謂充實之善由中達外者
此美也故能通達天下之理辨正君臣之位居守坤
下之体其發於外者如此豈非美之至乎蓋黃中美
之在其中者也通理正位居体美之暢於四支發於
事業者也○叔聞以諸說皆以黃中通理爲句而于
獨於黃中絶句何也曰周公之辭例於初九六二之
類而字上取象取義故夫子釋之釋象曰合此文黃中
字贊坤六五之象其通理正位居体所以釋黃中
之美況通理二字即小象所謂文在中之意非連黃
中爲句明矣今觀諸家通理絶句者曰黃中而達於
理曰有文德而達於理曰以黃中養德性而通其理
於坤六五象義何所取耶

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類
也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰盛之極其道與陽敵陽健之不與之戰相抗者乃
嫌其無陽而有陽也又稱天玄見戰有陽也龍坐僭
龍之稱我僭曰僭龍則與戰者謂也盖以陽辭言之（僭竊也）
雖陰極而陽弱以理勢言之陰極而陽亦可以多
伸矣故戰而傷血陰也未離其類故稱血亦不與
陰之極也聖人之辭嚴矣哉

䷂ 坎上 震下

屯難也爲卦震下坎上震坎二体陰陽在下而始交
其象爲雲雷於雷之上而未成雨是陰陽之氣贊結
而未通也故爲屯又震動也坎陰也動而遇險亦屯之
義伊川曰在時則天下未通泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此以下元亨利貞字各随卦義只作兩字斷與乾不
同易之不可爲典要者類如此元亨是占而言利貞
是占辭知而言勿用有攸往利建侯○初而言盖初
與五成卦之主也五以陽剛中正居尊位雖處屯陽
於陰而未亨然亨則必大故曰元亨處屯之道利在

豈正非貞正何以濟屯故曰利貞坎險在前而初居震體戒其妄動故曰勿用攸往然非終不往也貞正固守求助待時而後往也且天下之屯非獨力所能濟故利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中

以二体釋卦名義焉之初純陽之乾純陰之坤而已今震一交而為坎，一交而為震皆居二体之初而為成卦之主故曰剛柔始交以震遇坎故曰難生震動坎險故曰動乎險中是以為屯也

大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以卦象釋卦辭草昧下既勿用有攸往一句豈不補之文也已所以能大亨者貞也貞者正而固也非正固何以濟屯故屯難者不可妄動，動必以正果正矣是非亂動，則人事如雷雨一動而滿盈於天地之間，事親天為天造時運也有時運之屯其亂也如草之未齊其晦也如昧之未明其可置身於自用有攸往惟宜建立君長勞求輔助與之戮力同濟而不可自安也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷結於雷之上而未成雨屯之象，曰君子以之經綸者多難之際正君子經綸之日經綸如治絲縷順而理之則治棼而紛之則亂謂於當事處之而有濟也之道始於心而措之事業也

初九磐桓利居貞利建侯

初以剛正之才當屯難之世居動体而應乎險未能遽進故磐桓難進宜居守其正以待不可妄動故利居貞初以陽下陰是能以賢下人而得民者也屯難之世宜建之以為侯初亦宜求賢以自助故曰利建侯象卦義蓋屯初夫以初成卦之主剛正君子能在下乃濟屯之才也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初磐桓有難者其志欲行其正也況當屯之時陰柔者不能自存有一陽剛之才衆所從之以為主而初又能以貴下賤大得民心在上者果能建之以為侯則屯可濟矣故利

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班，師之班分散而退也二與五中正相應而初亦成卦之主得時於下與己最近故為所難屯邅而不進邅乘馬而復班然初下賢者也非與二為寇乃求與二為婚媾者但二守正而不從禮曰女子許嫁笄而字不字者不許初之婚媾也十年乃字者謂二處也一難也乘初又一難也屯在變故初之難而後通五正應而後字而成其婚媾也蓋言六二以中正處屯故能終免於難

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二以柔乘剛為初所難乃其屯也及時事遠其志而歷正應是反其常也○或問曰易中言三年十年二叔宗攜[illegible]說不曰久則曰終而已抑亦以久支數

之何也曰此蓋以復之七日臨之八月例類而污之聖人業群無一字不在六畫上取來諸說紛紛時諸聖人但據理繫辭多見說辭多見從說初不拘卦爻之象所以為說不勝支離而易之道晦矣

六三　即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

三質暗而志剛不中不正處屯之時而當震動之極上無應援而貪於進取如逐鹿而無虞人為之引導則惟有陷入於險阻之中而已屯而妄動動而貪也之若以君子見事幾者處之不如舍去往則徒取困吝之終耳非暗而忘也故惟入處也而內戒故能舍

象曰　即鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

雖寡而妄動以從欲也無虞而即鹿以貪禽也君子則見幾而舍之若往則益取困吝之窮也

六四　乘馬班如求婚媾往吉無不利

四居近君之位而得其正者也然處屯之時以柔居柔其才不足以濟故乘馬欲進而復班也之才既不足若服求賢自輔而往則可濟矣初九剛而在下正所以應四若求比婚媾而往輔陽剛中正之君則屯可濟而吉而無不利矣

象曰　求而往明也

知己不足求賢自輔而後往可謂明矣已不能而還已既又妒賢嫉能無暗者也

九五　屯其膏小貞吉大貞凶

五以陽剛中正居尊位然處屯之時陷於險中因外之應又皆柔弱而初九得民於下眾皆歸之是威權不在於己膏澤不下於民人君之屯也若以中正之道小正之以漸或可復吉若以陽剛之道大正之而暴則取凶矣

象曰　屯其膏施未光也

膏澤之施不出於己出於已亦不周於下是未光大人君之屯也

上六　乘馬班如泣血漣如

以陰柔之質處屯難之極無應無與居則不安行則無所之故乘馬班如二之班如猶有所往四之班如猶有所待今上之班如何所往何所待乎故其如何為無於泣血漣如言屯之極也

象曰　泣血漣如何可長也

屯難之極而以無柔處之其能久乎

䷃ 艮上坎下

蒙蒙昧也物生之蒙諸物之初生蒙昧而未明也但川曰為卦艮上坎下山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也山下有水水出行之物始出而未知所之亦蒙之象

蒙亨　匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙卦之主有二其一也今非人可立一而下主上以上居一卦之外故也二以陽居中剛而不過得時中之道故乎蒙之來乎所求者陽之明也我謂九二作陽故明見能發人之蒙者無蒙卦之主其質陰柔如

童之蒙而下應之是蒙之世二不求五而五求二也
爲二者亦宜待下上之求而後應之如是則彼之信
向也專而誠之發之也易若求之自我則不能致其
之心不虔而受教者之心亦不專夫筮者心有未誠
而求決於明之事求蒙如決筮初則無故一意故告之
再三則瀆使不誠故不告蒙而求發與明而發蒙者
時當一出于正故曰利貞亦以二五皆不正故戒

象曰蒙山下有險險而止蒙
以卦象卦德釋卦名義艮山也坎險也山下遇險莫
知所之內險不可處外止莫能行莫知所爲故爲蒙
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮
告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
以成卦之主釋彖辭之義以亨道行也亨道時中也
時謂所當其可中謂無過不及亦謂五以陰
居陽二以陽居陰皆位乎中也志應者主五
而言謂五之志應於二也剛中主二而言謂
初筮則盡誠一意而求告之者以告剛中之
道告之也若再三則其誠不一與告剛中之道相
反故不告縱告之彼亦不能信受故爲煩瀆瀆
瀆蒙耳故曰瀆蒙蓋五體柔而志剛故有誠不
誠之異也蒙者純一未發之天也及其未發而
以正養之可以作聖此蒙之所以利貞也

不應空

象曰山下出泉蒙君子以果行育德　然舞山林某答

山下之泉水之始出者也未有所之若人蒙稚未知
所適也泉之性行山之性止彼欲行而彼止之是行
而未達也皆蒙之象誠齋曰山下之泉其決也
不可禦君子行之以果其行其積也不可測君子
得之以育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
陰暗在下蒙者也蒙貴於發發貴於初發之之道其
蒙而未達也則宜用者刑威以懲之其蒙之既達也
則宜用者說械繫以寬之威刑成況當隨其
宜而用之於初遇比以往以往移而難勝故
吝蓋初六質陰故蒙故不免於用刑居陽故
可發故可以用說

象曰利用刑人以正法也
發蒙之初亦不可以不正戒刑威說不失其宜乃發
蒙之法誠故於初言之

九二包蒙吉納婦吉子克家
二處蒙之時以剛中之德爲一卦之主上應於五得
時得位而獨明者也故能包蒙納婦而時獲其吉包
蒙者包衆蒙而爲之主也納婦者受衆陰而爲之歸
也此道一卦而占也五尊也父也二卑也子也處卑
而任尊者之事子克家之象也此以應五而占也謂
包蒙納婦而皆吉者子克家故也苟非盡子道而包
之納之則僭犯耳何吉之有

象曰子克家剛柔接也

二以剛中處於五五以柔中應於二剛柔相接故能成其主蒙之功也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三以陰居陽而處九四陽非純乎蒙者故不言蒙。非不中不正而志則妄動近見九二為衆所歸，得時之盛乃舍其正應而下從之如女之見金夫不能自保其身者何所利哉故聖人不言蒙而專以女之行不順者言之然是亦蒙之甚也

象曰勿用取女行不順也

女之所行惟正則順今行而不順其可取乎

六四困蒙吝

四以陰處陰既已失矣蒙所賴以發者陽剛也四于九二則隔於三于上九則隔於五獨遠於陽而又無應是困於蒙者也故可吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛獨遠實者謂於一卦之中獨不能近陽實之賢故困於蒙而鄙吝也

六五童蒙吉

六五質陰故蒙得中而居剛故能求明童取其柔而資於人之義謂五以柔中之德應九二剛中之賢虛其心猶其志如童稚之資於人以成其治蒙之功其吉可知

象曰童蒙之吉順以巽也

舍己資人順從也降志下求卑巽也。能順而巽此其所以有作聖之功歟

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九亦以卦之主發人之蒙者然居卦之終為蒙之極蒙之極則不明以九居上為剛之極剛之極則必擊以剛而擊人之蒙禦寇也不明而過用其剛為寇也故曰不利為寇利禦寇蓋以剛居上處蒙之極外暗而內剛故不可以以過用其剛而為人之寇也

象曰利用禦寇上下順也

以上九善用其剛因其蒙而擊之如因其寇而禦之則上之辭順下亦得以去其蔽昏心亦順故曰上下順也

䷄ 乾下坎上

需須待也為卦乾下坎上乾健而上行前遇坎險不能遽進有須待之義雲上於天欲雨而未雨猶有所待亦須待之象故為需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也有以而待人者有待而待於人者九五以卦之主以陽剛中正陷於險中下有三陽進為之助而為陰陰陽任者阻於其間故五貞守以待三陽之至下三陽亦進進以待陰陰之弊故時不陷於險而能孚孚則光大也五則中故有孚中正故貞孚則一於誠貞則正而固以此而需何往不吉何所不濟故大川亦利涉也剛健而不陷於險

亦利涉大川之義
象曰需須也險在前也[redacted]健而不陷其義不困窮矣
以卦德釋卦名義需者坎險在前須而後進也雖
剛則內有所主故能需雖健則動不可禦故雖濟
且剛健者其動必躁巧能需時而不妄動則坎險
不能陷之矣此需之義所以不至於困窮也
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有
功也
以成卦之主釋彖辭言需所以能有孚光亨貞吉
者五以正中而居尊位爲需之主是有其位有其
德也以此德居此位而需何往不濟故其亨也光
明貞矣往而涉險則有功也
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
雲上於天蒸而未雨有所待之故爲需君子體此
於事之當需者亦更不容復有所爲但飲食以自
養宴樂以自怡待其時之至而已一有所爲則非
需也
初九需于郊利用恒无咎
人所居曰邑邑外曰郊自邑而郊是離所居而有
行矣其初從體以剛不能不行行則近其四處見
行而遇險不能不傷故以需于郊以健體已動而
需亦必能久故戒之曰利用恒者久也需而能
久則無冒險之憂故得無咎
象曰需于郊不犯難行也

既行于外而能需是不冒險而行者也故無咎
九二需于沙小有言終吉
需之爲卦以二體言坎險在前不可遽進故需道
六爻言則以一陰陷險而得位從三陽之上故下三
又指以以分遠近四而五以陽剛得中以需
其益三與五同德相需其近險者缺濟險也猶沙
近水而參水也故曰于沙今二五四爲體先也先
爲曰言故不免小有言淨之信謀與四相失矣然
二居柔得中深不躁不能以需險之是故終能獲
險以獲吉
象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
以剛處柔居中得中是能寬衍以需險之義者也
故與四雖小有言而終與五協需以獲吉
九三需于泥致寇至
泥則知近水矣險已近而又以剛用剛而不得中之
見惟致寇之至也又三以爲不然中居從体之
極而逼近坎險故有此象
象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
坎之災猶在外自我覺之所以來也雖然自我
致之若能敬慎以需則可與賊並所逼者險柔不
能致吾之剛正也
六四需于血出自穴
乾陽忠於上進坎陽于酒食以待之久矣四以一
陰當其進而處需之時不能早避故見傷血者陰

第十一り 坎陽下交者需字

之傷也然居得其正又以柔處柔故能安其所安
之穴順以聽之是以雖傷而不至於凶也
象曰需于血順以聽之
此三陽進而一陰退避之象當之險於是深矣
九五需于酒食貞吉
酒食所以養土亦以待眾五陽剛中正處坎險之
中當剛健之來久矣而六四一陰阻之於下故唯
以中正之道自養以待其至如擧酒食以自養且
以待眾之來也故曰需于酒食此五貞正以需者
獲光亨之道故曰貞吉
象曰酒食貞吉以中正也
五陽於險中若處需而獲吉者中正故也
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
六得安也以六居上位之正乃所安也入于穴安
其所安也乾之三陽既與坎之陽遇則需已濟矣
剛健上進不極不止故不待促之而自來然上陰
位非陽所安上六又非以其進者故但安其所安
而敬待之彼三陽之需既濟則無所已畢矣故不
惟不拒復化且將得其助而當與其險故無終吉
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
陰下為主陽來為客是不當其位然用之得其道
亦不為大失也
☰☵ 坎下乾上
訟爭訟也為卦坎下乾上險居四上剛以制其下
下險以制其上剛險相接能無訟乎誠齋曰天道
上行水性下流天去而西水去而東相違而不相
親皆訟之義故為訟
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
訟之成卦九二也以剛居中故有孚有孚則不疑
陷陷於險故窒窒則不爭坎為加憂故惕惕則不
則懼而不敢極以九居二為得中得中則定之不
失其道此所處訟之吉道也若訟而至於終得不
反則無足訟者不過求辯其曲直也故利見大德
之人以決之不利涉大川者謂不可冒大險而行
僥倖惟吉者以卦下陽陷險乾陽上走而不能援有
不利涉之象
象曰訟上剛下險險而健訟
以卦德釋卦名義訟常起於彼此之相能常成於
兩彼之不相下險者佚健者狠上擴其勝下持其
佚二者相遇能無訟乎伊川曰上剛下險險而又
健也若健而不險不必訟也險而不健不能訟也
險而又健是以訟也
訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利
見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
以成卦之主及卦德卦象釋彖辭孚者中實而誠
孚也窒者塞其爭忿之心也惕者謹畏而不敢輕
也中者不過於剛而和平為的也蓋訟之道如是
則吉亦九二剛自外來而得中成此卦義也蓋訟

作美事當擬議而也則不孤故曰訟不可成也然
推訟作其人則是非曲直猶不得息乎所而若見
剛明中正之大人如九五者以決之故利見大
人與人訟者宜得其平之地以直其自當得免行
險則將傾入於深淵不測之所陷其身矣故曰不
利涉大川

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天水相違而行訟之象也當彼此相親訟何由興
君子觀此知人情相違則必訟故凡作事必謀其
始所以杜訟之端歸於無訟也

初六不永所事小有言終吉

訟之六爻以居為獄訟象者此非初訟四五四挾
其剛強訟初者也初位卑才弱得止則止故所事
不永然乎訟之初不能無咎故小有言而終不
成訟人緣無偽所得多矣故曰終吉言者不訟之
言也初一變則為兌故曰有言

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

上訟於初者上也故於訟之初即以訟不可長為
戒所謂明者當得上之人為之辨我知與四相敵
必相應可以自辯是是非非惟理之從故能吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚

五以剛健中正而居一卦之尊二以剛險不正而
為敵卦之主正所謂險而健故訟二之敗於訟上
者以敵主得時附之眾也並居坤体二陰附之
故曰其邑人三百戶者九夫為井四井為邑今曰
邑人三百戶是為大也猶大故雖於訟上然五則
中正居可訟者尤為訟而反不克也知其不克歸
而書其所邑之衰而逋竄為雖不能無失然猶可
以免刑戮之眚也所象如此辭通

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

如欲不克歸而逋竄猶可免禍若不知自反則禍
患之至如拾掇而取之矣象辭二剛來而得中而
受義乃如此蓋象辭言一卦之体是剛柔其時之
用以言之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成

六三與上爻今在九四九五亦與也與雖柔懦將
就也且與上敵居上健極而終出者也三以柔與
居下不敢與訟而上以從其則欲好下之賢以陵
之主中與九四比猶敵躡也四又承五為訟主之
上乃於四而受擾為故曰食舊德以一陰處二陽
之下未有訟扰之象然守人而無處不可也又當
貞正自守常懷憂惕厲則可終吉且柔從順下從上
理也欲者非出之辯訟我從四於王事則不可有
其成功當有其成則非避其害所宜凡志在避訟
不任從事乎此上質柔居剛與於訟者為應難能
出險而求離乎險故發此義

象曰食舊德從上吉也

世之柔懦無能而借庇於強者多矣譬四承五而

三比之上得以從上下得四比訟吉可加也庸况皆曰從上九上九之事豈得為五事乎况上九乃訟之終害者從之豈能獲吉乎

九四不克訟復即命渝安貞吉

復反也即就也命正理也渝變也四以剛居健體故躁動而不安以九居四故失正而不貞本剛強健訟者然初為之應初柔弱不與之訟四亦居柔且承九五中正之大人而能自止故不克訟而反就正理變其不安不貞而為安貞所以吉也

象曰復即命渝安貞不失也

反而就正理變而為安貞故不失其吉也

九五訟元吉

五以剛健中正居尊位是聽訟而得其中正者也天地間唯一中正而已自情偽滋人不肯中正訟所由興今訟之大人以吾之中中天下之不中以吾之正正天下之不正使天下共由于中正之道而兩無訟焉所以為元吉元者大善之義

象曰訟元吉以中正也

五之所以獲元吉者以中正之道化民訟不得極而自無也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶柔下之服命大三柔服於下也褫奪也謂三變而異九二剛中訟時當褫奪之也蓋上不中正處訟之終極其剛而好上於人是恃其強而終訟者也雖或與之柔服而下之亦不能止其剛強好上之心故不終朝而三見褫奪言剛而好訟者訟之無苦則嫉之者愈衆也

象曰以訟受服亦不足敬也

上九訟之終出者也雖勝而有得亦不足敬况褫奪之辱隨至乎

䷆ 坎下坤上

師兵衆也為卦坎下坤上地中有水水聚於地中衆聚之象也水由地中行師由律中行之象也伊川曰內險外順險道而以順行師之義也一陽為衆陰主統衆之象也比以一陽主衆陰而在上君之象也師以一陽主衆陰而在下將帥之象也故為師

師貞丈人吉无咎

九二成卦之主也以一陽統衆陰於下行師統師之象也行師之道以正為主興師動衆以毒天下而不以正民弗從也動以正矣師帥者又得其人然後吉而无咎苟有功无咎謂无過丈人謂年德才識為衆所尊信畏服者也不然則衆心不服行師雖正其能吉乎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

以此体卦德釋彖辭能以之以猶春秋以某師之以謂能左右之也二以一陽得中衆陰皆為之用以

也能以衆正正天下之不正則可爲王者之師矣王者以德行仁之師剛中而應謂二以剛居中而五以中順應之是得君倚任之專也行險而順行險道而順人心師之正也是害也師旅之興不無傷財害民之事然惟正順則毒天下而以安天下故民悅從之吉又何咎矣

象曰 地中有水師君子以容民畜衆

散漫而不一者容受而藏遺者地也水聚於地也之中象衆之聚君子體此以容保其民畜聚其衆也

初六 師出以律否臧凶

律法制紀律也否不以律也臧善也在卦之初爲出師之始出師之道當謹其始先明紀律紀律不嚴則敗績陵夷人心既離雖善於用師亦取凶之道也故曰臧凶

象曰 師出以律失律凶也

師出必以律失律則凶矣非常而勝亦凶道也

九二 在師中吉无咎王三錫命

二以剛中之才上爲六五所應下爲衆陰所從故師之時師之主將也閫外之事將專主之中事不從中覆故曰在師在師之權既專則可賞可罰可則可系可進可退則號舉皆得道其中故吉而有功且無過咎此主將之事也在師位衆如有將錫命使將知有君知有君則不患其專矣其于五將權之意也錫命加建伐帶軍統帥專之類是也○或曰錫命若說以爲王既任命謂一命受職再命受爵三命受服而子儀以爲命合之命何也曰此是書言在師來及行賞况聖人分謝在上六師旅成功時言論功行賞之事於大之等何可亂其次耶

象曰 在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天王也在師而得中吉者承王之寵任也再三以懷來萬邦之意命之者豈恃殘民以逞師之正也

六三 師或輿尸凶

輿衆也尸主也三不中不正以柔居剛是小人之才弱志剛者而居二之上是二爲主將三強而尸之也凡任將不專偏裨擅令權不出一者皆輿尸也軍旅何能令專其取敗必矣故凶

象曰 師或輿尸大無功也

自古用師權不出一而敗覆敗者多矣觀望其有功乎

六四 師左次无咎

左次退舍也兵法上將常居右是師以右爲前左乃退用之地次舍止也是四柔而得正故能見可而進知難而退雖無成功然賢於冒不退而取覆敗者多矣故无咎

象曰 左次無咎未失常也

度不能勝完師以歸亦師之常也伊川曰爲發此

義其仁遠矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君也師之主故以興師任將之道言之五柔順得中非起兵端者敵加於己不得已而應之如田有禽害稼然後獵之故言奉辭也明其罪以討之是為有名之師師之正也故利執言然長子謂九二望尊而受任者也弟子謂六五六四陰小而非衆者也任將貴專若使長子任事而又使弟子得而衆主之則師雖正亦不免於凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二以剛中受命而行任使已當矣若參以小者與尸其事則為不當其正宜也後世有以宦者為監軍何足哉

上六大君有命開國承家小人勿用

上師之終功之成大君論功行賞之日也大君命之有國小者命之有家然小人有才無德雖有功亦不可用惟以賞祿金帛之可也勿使執功而有國有家其禍可勝既哉此聖人於定師訖功之後而為深長之慮也卦體開家之義陰柔小人之象

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君屢命所以正定功賞而小人勿用者恐恃功而亂邦也當師之終而以陰柔居之故有小人之戒

䷇ 坤下坎上

比親比也為卦坤下坎上衆爻皆陰惟五以陽剛居君位衆所親附是下比於上九五一陽總攬衆陰而不寧亦與下相親附是上比於下上下相比比之義也伊川以物之相比無間莫如水之在地上比之象也故為比

比吉原筮元永貞無咎不寧方來後夫凶

五以一陽居尊位為衆卦之主天下之吉莫吉於比故曰比吉人相親比必安吉之道宜謹初必審占決也當相比之道當占度於初也元大善也永可久也貞正道也善無失久之若惟比而不觀無可久之德雖比而不離無貞正之道則雖比而不可救人之相比然自度於初必得元永貞如九五者然後比之則無咎也是人之安寧不覚相親相比之者並作不安不寧將歷時擁之際則莫不從之以求相比故曰不寧方來亦以言卦九五也後者遲却不肯之謂後夫也謂上也陰柔也謂上也婦而比夫當然之理比之時下比其上上比其下唯恐不先而上獨遲却而後其夫自處孤危凶之道也

象曰比吉也比輔也下順從也

以卦體釋卦名義物相親比乃吉道也五以一陽中正以居尊位下之衆陰順而從之故曰比

原筮元永貞無咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

以卦體釋卦辭剛中謂五以剛處中

故傳比元永貞三者是以相比而無咎也四陰在下順從於五是下比也上五處陰中不孚而下比於四陰是五比乎下故曰上下應言上下之應相應而為比也四陰比於五五比於四陰而上六孤立於外是上六處上下相比之時當比不比如後其夫皆曰後孤危原乎以自取凶窮其比之道窮其正也〻此以間然從後人心時卦惟一陽為衆陰所比設所有一人後來求比則比交已可決矣已後故者非無所〻不復文若此類人不從違理設辭耳而才獨指上六言之何也曰聖人觀象繫辭立體卦有如此之象則象以如此之辭今五以一陽居尊四陰比之於下故象曰下順從也而上六獨孤立於外而於不從豈非後夫之象哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如地上有水水地相比而不容間也王體比以建萬國親諸侯皆所以比天下而無間也比之成卦五也人君比天下之道莫大於此故以取象

初六有孚比之無咎有孚盈缶終來有它吉

孚信之在中者也初居比之始故言親比相比之道有孚比之孚之在人者也人有孚誠而後已往比之故無咎有孚盈缶孚之在己者也己有孚誠則人來親比故又言為盈實也無質也盈缶謂充實其誠不事浮飾惟以誠實相比也然不一也謂卦中同德者不一時相親比其吉可知

象曰比之初六有它吉也

初六者比之始也比之始而不誠吉可得乎

六二比之自內貞吉

二以柔順中正之德上應陽剛中正之君是相比之善者也二處於內故以自內言之內者由己也任賢使能則由乎君委質為臣則由乎己故二以中正自守待上之求比而後從比若反求比則非君子自重之道矣六二體中正然以柔變之體而處比不容不戒

象曰比之自內不自失也

五中正居尊為下所比二以中正應之是二之比五先比之正者也今或以自失為乃涉枉求爭曰非然也君子不可恩於柔順以求比乃不自失耳

六三比之匪人

以陰柔之質不中不正而承乘應非陰所比皆非其人無德否不言可知也

象曰比之匪人不亦傷乎

人之相比欲求安且吉也乃比於匪人不亦可傷乎傷其失所比也

六四外比之貞吉

以六居四為得其正故雖不舍初之陰類之應而外比九五剛中正之賢得比之正者也故吉

象曰外比於賢以從上也

五剛明中正之賢而居君位四比之是比於賢而從上也豈非貞吉乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五以剛中正而居尊爲比之主當比之世盡比道之善者也人君比天下非當顯明可比之道以求之其從其違聽其自然夫豈區區求人之比己哉如天子之田不合圍開一面網止於三驅禽之來者取之舍之背而去者聽其去而不逐邑屬於己誡無戒也言人自比之如屬己之邑不待告戒而自孚也人君比天下之道其大公至正如此故吉前禽上六之象邑人坤下之象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

顯比之所以吉者以處正中之位行正中之道也舍逆取順謂其來如者舍之不逐也然人自從之如己之邑人不約而隨亦上能求之以大中至正之道使之然也

上六比之无首凶

首先也無首不先也不先後也四陰皆從五而已獨後焉是見之不早從之不先下則棄於四陰之類上則絶於一陽之君所謂後夫凶者也

象曰比之無首無所終也

以陰柔居一卦之終而見比之道故曰無所終

大易緝說卷第三

大易緝說卷第四

後學臨邛王申子著述

後學居廷四峰校正

☴☰ 巽上乾下

小陰也畜止也爲卦乾下巽上一陰得位而爲成卦之主上下五陽皆爲所畜是陽之大爲陰之小所畜故爲小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜則不亨理之常也且一陰巽順而得位二五剛中而上行志有可亨之道故曰亨密雲陰物也陽上進而陰畜之陰有不足之象焉進進而陰從時以畜止之故陰陽不和又爲不雨之象然據成卦之四而言四亦陰也二三四五爲兌故曰西郊皆以一陰爲主而衆陽皆爲所畜也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以成卦之主釋卦名義柔得位謂以六居四得其正位也上下應之謂一卦五陽皆從之也從之故爲所畜是爲小者所畜故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦德釋亨辭以六四一爻而言則一陰畜五陽小畜之所以成卦也此以全卦之德言則二陽健而遇一陰巽而順二五皆剛居中合志而上行小畜之所以亨也密雲者陰陽之氣蓄而未和和

過而亨今需得行以上往見畜未極也故不能而
不雨不雨故施未行時小畜之義

象曰 風行天上小畜君子以懿文德

卦以一陰畜五陽當為小者所畜也象取風行於天上者所畜者小也蓋相因貫滯者天之文也風行於天之下以鼓動萬物者已今止行於天之上但能被拂天之文而功不及於是所畜者小而未大故君子象之以懿美其文德以待時而復也

初九 復自道何其咎吉

復反也初以陽剛居健體志欲上行而為四得時得位者所畜故復然初以正行非理為所畜而復如自守以正不為所畜者故曰復自道吉非為故所畜而復而吾實自復於道也故不曰无咎而曰何其咎其吉也

象曰 復自道其義吉也

進退自得其宜吉可知也○或問曰萬既皆據陽本在上之卦乘四為眾而不為所畜且小畜畜不往故陽雖進復乎上而自道故何其咎而乎不以為然何也曰小畜以巽畜乾以陰畜陽為卦其大畜以艮畜乾以剛止健為卦義大畜下三爻可以類推若陽得上進何以為當若果如諸說畜不往則寡人不以畜乎名卦矣

九二 牽復吉

二所乘之初為陰所畜亦既復矣所求之巫為陰所畜既牽而不進夫二以陽處陰居中得中上又為應故不待畜即與同類牽連而復是不自失其中者也自然當進退而不失其中故吉

象曰 牽復在中亦不自失也

亦者承前象辭而言謂初既以剛正而自道二亦以剛中而不自失也亦有不與陰畜陽之義

九三 輿說輻夫妻反目

三則剛而不中居健之極與應而為四以陰柔畜之於前三遂說輻止而就之是以自處不以正而四得而制之也三既為四所制而又體剛用剛必不能平故不相和而有夫妻反目之象其五子所謂身不行道不行於妻子者乎

象曰 夫妻反目不能正室也

以九居三本得其正惟剛躁而既於陰為陰所畜進退於不正且不正而後正室者斷矣

六四 有孚血去惕出无咎

四以一陰當五陽之進宜有傷有懼而有咎者唯居一卦之中而虛虛中故有孚且與五皆得其正故五以中實而從之所謂得位而上下應之也五既信從則衆陽不容不從其所畜矣既血去故惕出而咎亦无也非得正而又有孚誠以合五之孟其能免乎

象曰 有孚惕出上合志也

謂六四以當位中虛之孚上合九五當位中實之

而故雖以柔畜剛而不見傷害也

九五有孚攣如富以其鄰

攣如者牽攣相從也富者畜聚衆陽之實也易例以陽實為富以如牽狀倚以集鄰之以吉凶左右而用之也鄰臣鄰猶四也九五以陽剛中正之君行巽順柔克之道中實有孚故衆陽攣從之而為之用也是富也雖五之孚有以致之然亦六四力也蓋小畜之時畜陽者四也為為臣隣又同巽体故五能以之以畜聚衆陽衆陽之實盡為五有故曰富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

言不獨九五有孚以畜聚衆陽之富亦六四有孚同是以畜聚衆陽而為之用也四五當位故皆有孚同体故同志

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜至於上極矣上九体陽用陰陰陽和矣故既雨陽之尚往者止矣故既處昔之不雨者而不處者蒙小畜之道成也皆六四時巽順之德積滿以致之載者積而滿也然陰柔用事終非正道不可不戒婦陰也月亦陰也言以陰畜陽以柔制剛婦而固守此道則危故曰婦貞厲陰道之盛如月之幾於望矣為君子者不可以有行行則凶矣隨時而畜止可也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰之畜陽亦既極矣君子處斯之時其可無疑慮乎故有征凶之戒

䷉ 乾兌下

履行也故曰履不處也卦與小畜反對畜止也履則三陽在上而行矣三陽進進而上行六三一陰乘二陽而躡其後欲為行而不處之象又為卦天上澤下天高在上而光猶乎下澤卑在下而氣通于上此天地間禁然之理也故又曰履者禮也禮者人之所履故為履

履虎尾不咥人亨

履以六三成卦三之象下近於二陽之迹上躡乎三陽之剛剛暴則虎也三暴則人之足也剛健之性進而不反猶虎之不能回顧以害人也三又能柔順以調其剛強如說以平其威怒故有履虎尾不咥人之象如履虎而無所傷所以能亨以卦義言為如說而行天之道故亨

象曰履柔履剛也

以成卦之主稱卦名義言上六三之柔躡乾之後而躡其剛也故曰履

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

以卦德釋象辭而承九五以為釋也稱與象者以柔不以剛乎猶然者以和不以暴故以兌之說應乾之剛則雖如履虎尾之危而不為所傷也是以

雖言以九五剛中正而履帝位居尊也宜其大而光明非其所行一於用剛故不免有夬履之厲亦之以釋象者履之道尚柔不尚剛也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上地下澤又下之下者而光明抑抑此天地間燦然之禮也君子象此制禮以為民之防辨上下之分以定其志蓋上下之分明而後民志定民志定然後天下可得而治也

初九素履往無咎

素者先定之義素履者平白之踐履也君子於世如而學壯而行乃其道也九居履之初以陽剛之才居卑其下是踐履有其素也有此素履用之則行何咎之有

象曰素履之往獨行願也

願素願也素履先定故往而行行其素耳

九二履道坦坦幽人貞吉

履之時六三履剛九二上並矣二有同于上患狼於前者與五供同則履道平平且易也然二剛介居中以陰自晦而不躁於上是幽人自同者之所為也於象進之時獨貞固其中而安於靜吉可知也

象曰幽人貞吉中不自亂也

者不以衆皆進而易其所守之中是以其利故能其中者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

而以陰居陽以柔履剛猶其明非則表陽而獨陰猶其不明非則又居於陽躁妄視之象也猶其跛行非剛根明而偏柔猶其不能行非之也履者則跛能履之象也是体暗而用明才弱而志剛者也為人不中不正故不自度量而一於進飲於躁危欲栽如履虎尾而受咥人之凶也若不顧殺行身任豈前非武人用之以有為於大君之事則可然象亦五三為害曰不咥人乎此曰咥人者何也蓋象緣上對之條文則懷其時無位為上可以不咥故曰易之為道也屢遷

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

又質弱才弱本不足以有為以當履之時一陰為主適與時遇是以不顧其位不當勇於行而蹈危蹈禍斯危也唯武人用之以為王事一於進以行其志之剛則可故夫爵於咥人未後害之間甚有當也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬驚懼之貌上下陽剛之象也四居其來是正履虎尾之上者然以剛居柔是雙持剛而志則柔故愬愬然知所畏懼而終於獲吉

象曰愬愬終吉志行也

三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於行而知所

厲已懼則能防危以終吉其吉者上進之志行也

九五夬履貞厲

履之卦義履卑也履剛之道尚柔不尚剛也五雖中正以履帝位然以剛居剛而乘衆應故剛是一於尚剛者也夬履謂決於行也一於任剛決行而不顧則雖中正之道豈能無戾乎若貞固守此危道也故曰貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

居得致之位據得為之勢而任剛決行倚使夬得利乎中決亦多矣雖得正亦危道也其可貞固守之乎

上九視履考祥其旋元吉

履之為道尚柔不尚剛也上九以陽居陰既能自抑其剛健之剛且獨處天先既之柔是處履之時而柔而行者莫如上九其善可知考成也祥善也旋斯也言上九所視所履為惟以履道之善於履之終而歸於大吉者也故曰其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也元吉在上謂大善於終也大善於終者則其人大有福慶可知也

䷊ 坤乾 上下

泰通泰也為卦乾下坤上陽降而下陰騰而上天地交而二氣通萬物遂其生成故為泰

泰小往大來吉亨

泰在時乾坤互為合体以成卦故上以陰陽言之小陰也大陽也往謂往於外來謂來於內陽下降陰上騰陽之氣交天地之泰也君在職以接其下臣竭誠以事其上上下之志通朝廷之泰也君子在內小人在外各得其正天下之泰也泰之道吉且亨也泰為吉亨之道無他陰陽邪正內外有取而已

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

內陽外陰以卦体言內健外順以卦德言天地上下之交通君子小人之內外以人物言泰者其天地人物之和協治之時也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和萬物遂所以為泰人君象之裁成其氣相其宜以左右民財如達財之財因而節之以成其生養之道輔如輔翼之相助而加之以發其化育之宜此天地之間所以萬一物之不泰也吉財讀

初九拔茅茹以其彙征吉

初以陽正居下君子而在下者也時既泰則道而上行茹根之連者彙類也君子進必以其類如茅之根根其一則牽連而起夫下三陽乃其類

也征行也志行道求行也

象曰拔茅征吉志在外也
猶言其彙者內也彙者天下者外也初九上進之志在天下不在一身故曰在外其正予所謂達可行於天下而後行之者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
二以剛中上應於五五以柔中下應於二下皆上下交而其志同者也時既泰矣二居大臣之位所以處泰之道有四焉必旅含垢之量以包容荒穢不然則從狹多疑而人不安必施剛果之用以濟承逸偷不然則循習苟安凡事不立必深謀遠慮而無忽遺之意不然則必至於日消而無復慮無大公無正而無明比之私不然則偏於所向而為害多矣五示以二乾体也如乾之大故能包荒貫乾之健故能為河履而無外故不遐遺明而得中故能明去是比四者所以能合乎中行之君而成泰之盛也○主之意亂合也應六五歸妹之義

象曰包荒得尚于中行以光大也
此小象舉一句而下文皆在之例言泰道之所以光明盛大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
三居泰否往來之會陰陽升降之交而當陽進之極處盛滿之地而大泰運之中故為之戒曰為常安平而不陂者謂彖常來也無常往而不復者謂陰將退也此天道之必然居泰能艱貞慮其思正固其守庶可保泰而無咎倘以泰為可恃而不知此理為可信恃不知恤則將自食其所有之福祿而永終失食如食之食盡而盡之也

象曰无往不復天地際也
此言陰陽之交際明泰否無常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
富實也陰虛陽實不富謂非陽之實也九三已應泰之盛盛則必衰十四則泰運已過故陰來陽之衰厚然由復舉其同類與之鄰翩翩而來心意相孚不待告戒而合自此泰之變也亦可以見君子之易退小人之易進也有國者可不懼哉

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
翩翩而來所謂不富者皆非陽實之實也常虛在外非其願故失其舍四一動皆不待告戒而自孚以其中心之所願故在此也

六五帝乙歸妹以祉元吉
六五以柔中之德下應九二剛中之賢而從之如帝乙歸妹降其尊貴從於人故能成泰治之功以受福祉以獲元吉也伊川曰帝乙王者制王姬下嫁之禮法者

象曰以祉元吉中以行願也
二五居中得中上下交以行其志願故受泰治之福而得大吉之善也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
上泰之終而又以陰柔居之泰極否矣隍成池塹
也復累以成泰和累隍土累以成城今泰復否如
城之頹復返於隍也當而上此自治不暇其可用
師衆以征人乎故曰勿用師雖可行其告命於己
之私邑以自守故曰自邑告命蓋勿恤其孚以生
於此雖得其正亦可羞吝矣若以剛健之才處之
扶顚持危亦自有道故不曰凶而曰吝坤体故曰
師曰也

象曰城復于隍其命亂也
泰一變而爲否其上下介萬乖之時雖有命亦
亂矣告自邑所以救此亂也

䷋ 坤下乾上
否塞也與泰相反爲卦坤下乾上是天地之氣
不交上下之情不通所以爲否

否之匪人不利君子貞大往小來
人與天地並立爲三而所以維持三極者人也人
之所以爲人者當人道而已今否之世以當天地
則天地不交以言萬物則萬物不遂以言天下則
天下無邦是人之道亡矣故曰否之匪人謂否之
世非人道也不利者擧天下事事物物皆不利也
能不與所利以時利者舉天下事此不言所不利
謂所不利者亦非止一事一物也當此之時爲君
子者也宜貞固以自守故曰君子貞蓋陽往陰來

小人道長君子道消也
象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽
內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
爲中樞之漸未有甚於此者經曰否泰反其類
也惟反其類故其事一切相反然則人於陰陽之
外消長之機可不戒哉可不慎哉

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
夫子大象則於各卦象義之外別取其一端以用
之若泰以不利君子貞爲否則大象取義不如此
重複矣故曰君子當否之時惟以儉德辟難而
已辟難可也何必儉德非欲爲天下不可爲之窮
不可辟天下不可辟之難猶之不忍而難之是辟
辟之未發而謗之者無定誘之所投禍之時隨也
惟不可榮以祿則見矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨
否之時三陰在下亦齊進同類而進故亦有拔茅
茹之象蓋小人道長之時各從其類也然六居在
初爲小人之始未著也其本心之正尚存也猶可
示之以趨吉避凶之門救成之以貞正則亦吉亦
亨不爲小人之歸也曰貞不曰往者亦已有惧
其進也意

象曰拔茅貞吉志在君也
小人之進其志在於得當而已正否不顧也其正

于所謂有事君人者以事是君為容悅者也故或之以貞而示之以當可反間以蕩說皆所為為君子謀否下三爻以君子者否而在下者言之而于不以為然何也曰聖人設卦觀象以繫辭則取內小人外君子為否卦之義象如諸說則以何者為否且以下三陰為君子上三陽反以君子當之則剛柔善惡混無差別何以為訓

六二包承小人吉大人否亨

六二質雖陰柔而居中得正處否之時於小人中之君子也故其所承順者不但九五之君而已雖并上三陽而包容承順之故曰包承吉焉包承承之隱也此亦人臣之當九五大人之否類之以亨故曰大人否亨是以二曰小人吉五曰大人吉君臣對言中正故也

象曰大人否亨不亂羣也

處否之中而中正獨若是不離亂於否學者也故大人之否擇之以亨

六三包羞

陰陽內外雖不同然承侍隊則一也六三居否道將變之時陰道已消之際不中不正居下之上衆陽將復其勢益能久安者陽則君子則見幾而作矣唯陰柔小人既已羞必在以增富貴不忘除其邪否道未革未至正體然識者亦包羞之矣

象曰包羞位不當也

以陰居陽在下之上位不當也其甘於包羞而不羞者是不知其位之不當自己何患也

九四有命无咎疇離祉

四以陽剛當否道已半之時與五同德而處近君之位是有濟否之才待君而行任者也然己然而君不然雖有才有位其何為乎今臣有才而君命之君有命而臣行之蓋將濟否而無咎且使疇類皆離其福焉蓋君子之類由是而得祉也古疇儔雖說通

象曰有命无咎志行也

說有命則上之意不疑於羣小可知矣故曰可無咎為濟否之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五剛健中正之大人也故能以大人之道休息天下之否否之休大人之吉也然否難休息須非泰也故有其亡其亡之戒謂及頻即應常儆否之復來曰其亡矣其亡矣益為安固之道如繫物於苞桑焉蓋桑根深固苞而聚者其固尤甚故繫辭曰安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也

有大人之道而不當其位則乎之位故能休息天下之否者以無知無其位雖有其德將何為乎

上九傾否先否後喜

上以陽剛之才當否運之終能傾時之否以復於泰然不可以無警惕之心當以傾否為先事而為後而後可以保其否之不傾也

象曰否終則傾何可長也

否終則傾理之常也何可長者幸之之辭也

䷌ 離下乾上

此人與人同也為卦離下乾上乾天也天上行離火也火亦炎上是火之於天也今卦不名同天而名同人者六二一陰為成卦之主而居下位人之位上下五陽皆欲同之也故卦曰同人而象取同乎天為大同之義

同人于野亨利涉大川利君子貞

野為曠野取曠遠廣大之義同人者天下大同之道聖賢至公之心也故取曠遠廣大之野無纖毫蔽匿之私如是而同乃同人之道故亨而與人同者無往而不亨雖險之不濟況成卦之主又以中正而行乾之健其事雖利涉大川宜也然同不可以苟同必利乎君子之道正亦以二居得其正而承衆陽皆正故也若同不以正則非吾所謂同矣

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以成卦之主釋卦名義柔謂六二乾謂九五二以中正而應乎中正之九是上下相同故曰同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

至公無私者天德也同人所以亨野以利涉者以天德行也且二以離之文明行乾之健而中正相應乃君子同人之正道故天下之志為有不同而君子以此道貫而通之則不同者亦同矣故曰唯君子為能通天下之志通者貫而同之與天下為大同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

有所不同而與之同者同人之義也天與火本非同類天上行火亦炎上而與之同故為同人之象族者衆也別民而異其所以為不同而同之六陽以是異而同者也君子觀天與火同之象於族之同而異者則類而聚之使各同其類而物其類於物之異而同者則辨而別之使同其不同而厚以分如是則天地間人與物同者固同而不同者亦同矣

初九同人于門無咎

門限隔內外者也卦惟二之一陰衆陽之所欲同初以陽剛上進一出門即與之遇初非有意於同而得其所同者無尤於人何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

出門之初即與人同見其私意而行其所同者誰不敬慕於人人亦慕樂之者故曰又誰咎也

六二同人于宗吝

宗謂尊也同人者以聖賢至公之心於天下大同

之道無二偏係於所厚之主不能與天下為大同故吝然象取六二之柔中正應九五之剛中正為同人之正道而爻辭乃若此蓋象以全卦之体而言則為中正相應爻或據所居之位而言則其用爲甚狹矣

象曰同人于宗吝道也

二居大臣之位而為同人之世正當所專之主同得以同人大公之道則為私係故以吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽林莽也四陰位陰則睹其當上之下三視之林莽之處也陵丘陵也三陽位陽則高以居下之上二視之丘陵之象也三以剛居剛而又不中處同人之世而無應與下比於二而二以中正上應於五三不顧義理恃剛強欲奪而同之上則欲推五之應乎二乃伏其兵戎於同舉之林下則欲邀二之同乎己乃升其所積之高陵以窺之然於義不直故三歲不興謂不發而五遇九五之剛中正莫敵終不敢發也未發故無凶咎

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五剛中正下同二之柔中正於是其可敵乎故伏戎升陵至於三歲而終不敢發安行者言其則狀不義安得而行也

九四乘其墉弗克攻吉

墉城墻也墉所以界隔外從者謂三也自上視下曰乘謂四居外卦剛而不中不正下無應與欲同六二而為九三所隔四恃其居高之勢乘其墉而攻之然五剛而四柔其勢不敵四亦自知其義不直反而不攻當由義理而善變變而得吉故吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二實應五而欲以力奪之三不能已而欲以攻奪之其弗克也拙也據勢用剛雖已違則反其困也然反於不過則以則是以能吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二柔中正相與一心而同者也而三四所隔不得情抑至於號咷然邪不勝正終而相遇故後笑也至於大師以克勝之而後得遇者以彼間隔者勢剛強而非同心者柔弱也伊川曰五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私昵應於二失其中正之德而不能與天下爲大同非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私情也故不可君道而止則二人同心不可間隔之意

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先所以號咷者以中誠理直不勝其忿切而然也必大師克之而能遇者以言之者辭也

上九同人于郊無悔

人所居爲邑邑外曰郊是去人遠之地喻上九居一卦之外無二五之人遠也蓋二爲成卦之主以一陰爲衆陽之所欲同者五爲正應同之專者也初

在下一出門即與之同屬事於五故爲咎亡四則
伏戎乘墉而攻爭矣上在五後其爲不當不敢同
乎二惟求二己遠五又隔之於外如在野之郊
故不得而同惟其不得而同故亦無悔離然悔而
於同人之道亦不足取也
象曰同人于郊志未得也
郊與野異野則曠遠廣大一有人焉不見者是雖
不求於同而無不同也郊則限於人所居邑之外
是雖欲同而不可得而同也然則于野皆無心於
同而無往不同于郊者有意於同而不得而同也
故曰志未得

䷍ 離乾上下

大有所有之大也爲卦乾下離上火在天上容光
必照無所不有之象也又陽爲大五以一陰居尊
上下五陽皆爲所有又有其大之象也五以謙虛
處高明以卑柔處剛健亦爲能有其大之義
故爲大有

大有元亨

五爲成卦之主以文明之德得中而居尊眾大有
之世而順乎乾是有德有位順天而行者也何往
不亨故曰元亨元亨大善之義若非剛非中非順
天之道則雖大有而不善及不能亨者有之矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
以成卦之主釋卦名義柔謂六五上下謂五陽五
得中而居尊以柔而處剛爲能盡大中之道以明
於天下故上下之陽歸之是爲大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
以卦德釋彖辭內則健而外文明有其德矣五之
以柔中而順乎乾是有剛健文明之德順天道而
時行者也是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上洪纖高下無往不照大有之象也君子
觀此則知大有之世善惡混雜不有以遏惡揚
亦以順天之道承大有之休命也

初九無交害匪咎艱則無咎
五以一陰居尊爲成卦之主厥孚以交上下而上
下應之故二曰往五曰孚四曰匪其彭上履其信而
必易顯守有其交於五也今初曰無交害宜非初
備象下不得交於五爲有害於上下應之之義乎
然初陽剛得正其無交於五非其咎也故不曰無
咎而曰匪咎蓋其在下也況交道亦不可輕易使
人之疑爲不然矣以爲合爲交則是從知能交
之害而不知苟合之爲咎也故又曰艱則無咎乎
其守正也

象曰大有初九無交害也
大有初九云者言大有之世而初九孤遠在下無
交於五於上下應之之義不能無害也

九二大車以載有攸往無咎

二健而居柔剛而不過履大有盛而未滿之時如
以大車載物容之有餘也而又有剛中之德上應
柔中之君不但可以載亦可以往故无咎若至於
盛滿則是車至不可載亦不可往其為得無咎乎
此聖人明九二健而得中發之以為處大有之法

象曰大車以載積中不敗也

積中不敗者言人之積載得中則上過則而有敗
未折軸之患為得不敗

九三公用亨于天子小人弗克也

亨春秋傳作享古亨享通用說也三居下之上公
侯之位也其土地人民之所皆天子所有於大有
之時以陽剛得正之君子處之必不私其有而以
奉上故曰亨于天子以過剛不中之小人處之必
據為己有因為不順故曰小人弗克用之
則害乎其人

象曰公用亨于天子小人害也

小人无剛正之德故處大有則貳為害而大有亦
適足為小人害也

九四匪其彭无咎

四當大有過中之時有之盛者也且以剛而居不
正之位上近柔中之君盛極則衰履盈戒滿則
用柔知自損抑匪其彭而不敢以盛自處故得
無咎詩曰行人彭彭盛多之貌也

象曰匪其彭无咎明辯晢也

晢明也盛者不居其盛多而得無咎者以其辨明
事理之晢也居柔故能匪彭辨體故能明晢

六五厥孚交如威如吉

虛中故有孚五以虛中之孚居尊位而上下交如
以成大有然以一柔而交衆剛雖能推誠以得其
心然易而無備則啟止侮慢故又濟之以威如斯
能獲吉蓋處大有之時居衆剛之上不可一於柔也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也

一人之誠固足以發上下交如之志然以一陰主
衆陽亦不可易而無備故必濟之以威如則吉

上九自天祐之吉無不利

以剛明之盛而自居於陰當大有之極而謙遜退
處是能不有其有持謙虛以處盛滿者也滿招損
謙受益時乃天道上九能於大有盛滿之時而益
謙益退不居其有宜其自天祐之吉無不利也

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉者言居大有之上極盛滿之極而能謙
處不居其有而獲天祐也大有而能謙其應如是
蓋夫子於繫辭復以發其義而言履信思乎
順又以尚賢也若曰五以中虛之孚柔順之德交
於上下衆陽皆自下應之九陽應之於上是履其
孚而思乎順也五又能以謙柔而上九之賢是
君臣上下履大有之極而能不有其有獲乎天而
行是以自天祐之吉無不利

䷎ 坤上艮下

謙謙退也有而不居之謂爲卦艮下坤上地中有山也以山之高而居地之下謙之象也以崇高而處至卑之下謙之義也故爲謙

謙亨君子有終

謙之成卦九三也三以一陽止乎內而順乎外故亨在人以謙自處不伏不伐而衆自與之亦無往不亨故曰謙亨凡謙之道先自卑而後尊先自晦而後顯是無其始而有其終也故曰有終謙而有終者其惟君子乎

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

以成卦之主釋彖辭而極言謙道以爲訓也天高而在上今一陽下濟以成其化育之功而其道光明地本卑而在下今坤道上行以接天是山之高而得居卑並此正謙之有然也天道虧盈者盈虛消息之理也地道變流者地頹傾注之謂也鬼神造化之跡凡過而損不足而益者皆是也天地鬼神猶然人之道可知矣自天道虧盈以下聖人所以戒盈而勸謙也故人居尊而能謙則德愈光而居卑而能謙則人亦莫能逾之是不有其始而有其終君子之道也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高而居於地之下謙之象也地卑而益夫山之高謙之益也君子以之裒取多者增益寡者所以稱物之宜而平其施也蓋卑小夫遂過剩緣當其分者稱物也又能推抑民晦與一視同仁者平施也惟使高卑之事致以取衷

初六謙謙君子用涉大川吉

六體柔謙德也初處下卑位也以柔處下謙之又謙君子之行也謙謙之行不爭而得衆無不與難涉險難亦可爲矣況居平易乎故吉初爲互體爲坎而進於卯亦有涉川而吉之象

象曰謙謙君子卑以自牧也

收有牧而養之、蓋言君子以謙卑之道收斂身心以養其德故無不吉

六二鳴謙貞吉

誠積於心而發於聲曰鳴柔與中居謙也六以柔居柔而位乎下得中且正是謙而謙其所積於者如此得所欲其誠積於中隨所生而發於外故鳴此謙之正吉之道也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言二中心得其所欲故鳴

九三勞謙君子有終吉

三以一陽爲成卦之主而上下從之是一君子上爲君所與下爲衆所歸於上下謙退之時獨任其而有勳勞者也持此而處謙是大勞而不伐有功

而不伐者也是以巳含謙於前人愈尊於後故曰
有終吉
象曰勞謙君子萬民服也
萬民服者非服其有勞服其有勞而能謙也
六四无不利撝謙
撝發揮之謂四柔而得正上而能下固謙者也况
上承柔謙之君下乘勞謙之臣巳居其間動作於
爲无所不利於用謙惟撝謙則處上處下亦無不利
象曰无不利撝謙不違則也
言六四撝謙雖處上敬下仆不失其當然之則也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
易例陰以陽爲富君以臣爲鄰五陰柔是不富也
以柔處謙是不有其富也四近臣二大臣亦陰也
與其富蓋卦雖三之一陽二與四皆謙退而推讓
之從順於上是五本不富以其臣鄰而富也亦以
見謙之世上下皆謙之盛德也然謙用言德而居
道則不可一於用謙而用侵伐伐叛彼其著然後
盡君道之正蓋五以一陽處衆陰之閒有統衆行
師之象五爲之君上爲之應故二爻有侵伐行師
之時亦以叛柔謙之過以爲處謙之法
象曰利用侵伐征不服也
謙至九三萬民服矣至五之謙德如此猶有不服
者邪蓋服九三者服其有勞而能謙也若遂則不
可一於用謙故必侵伐于謙德之所不能服者然
後爲宜也
上六鳴謙利用行師征邑國
謙豫反對卦也皆以一陽爲成卦之主謙之上卽
豫之初豫之初曰鳴豫以應四也此曰鳴謙蓋非
以應三乎上六以柔居柔處謙之極而退居無位
之地本謙退之至者然三爲成卦之主得時得位
而備與之應故上六不得遂其謙退之志而發於
聲故曰鳴鳴其謙退而未得之志如此然亦須退而
人愈歸故利用行師但謙而處柔者終不遠故止
利於征巳邑國以自治而已坤爲邑國三有統衆
行師之象
象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
凡人得其所欲與不得其所欲者蓋積於中必發
於外故曰鳴二之鳴得其所欲故曰中心得上之
鳴不得其所欲故曰志未得以謙退未得之志特
不在遠征用行師止可以自治於內也

䷏ 坤下震上

豫安也豫之爲卦坤下震上順而動也順理而動
則安舒而和順斷乎豫之義也雷動而出於地萬
物皆悅豫豫之象也故爲豫
豫利建侯行師
四以一陽爲成卦之主居公侯之位上下順而從
之建侯之象也一陽統衆陰以順而動行師之象
也建侯行師二者皆賞刑威權不同然皆上動而

下順欲使夫人安且樂則一也故豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以成卦之主及卦体釋卦名義四以一陽為上下所應而其志得行故豫即順震動為順以動天下惟循理而動則安且樂故曰豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以卦德釋彖辭而極言之也坤之為豫順以動之天地間不過一順之理而已故天地之運以順而動則日月四時不差忒而為化成聖人之治以順而動則政刑清簡而萬民服然則動而以順天地理又且不能違而况建侯行師乎豫之時之義豈不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇殷薦之上帝以配祖考

雷者陰迫於陽而發於聲者也當在地下物猶潛還當出地上則物皆和暢豫之象亦安之象也故先王以之作樂像崇功德極其盛則薦之上帝以配祖考言和樂之至也禮云春禘秋嘗禘有樂嘗無樂象為春是尊以和言之也

初六鳴豫凶

四為卦之主以一陽得時而應上初以陰柔不中不正而獨與之相應是小人處豫之時而有得寵於上者故其志意不勝悅豫至發於聲而鳴於外輕浮如此必以凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初以陰柔卑下而得上之寵以此為豫必其氣驕志滿以招凶禍故曰志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

豫主于樂然耽樂易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻居中得正而又無應有自守之象是上下皆溺於豫而獨能以中正自守介然如石之安靜不為物誘所移故其處事也慮精詳能見幾於倚伏之幾當去則速去之不俟終日此六二貞正之吉也夫子曰二之見幾於察辨極言知幾之道曰知幾其神乎言之先見者也幾有吉有凶獨言吉者見之於先則無凶矣

象曰不終日貞吉以中正也

惟中與正故能守之堅而去之速此豫之吉者也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也遲因循也六三質柔剛不中不正處上之下下之上處上之下故仰盱而貪乘乎四而豫之樂而四不與比悔之遲處下之上故進退而困志其樂人上之樂而不見救亦悔之遲此又與六二相反者則不能介于石而則不能不終日中正與不中正故也

象曰盱豫有悔位不當也

陰柔處得而不正此其盱悔而遲有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四以豫之主以陽剛之才居大臣之位六五之君順而從之上下之陰則而順之是得君專而衆由之而得豫者也故曰由豫上下之豫由己而得則是其志行以大行也故曰大有得當此大有得之時上承柔弱之君而處多懼之地卑無疑乎致聖人要之曰勿疑勿疑之道在盡上下之誠以歸于君如簪總並衆聚以歸于上則可謂大有得者亦大臣之事也何疑之有

象曰由豫大有得志大行也

上下皆由四而得豫是四之志得以大行也

六五貞疾恒不死

六二貞則當得中得正而不為豫所溺也六五貞剛疾中而不正而溺於豫已為君也處豫之時而不以正以柔順而不自立四以陽剛得時得衆於下而已承其上是柔弱之君而為剛强侵逼之任雖危陞且猶安乎故疾疾者以衆逼四而不安也疾而曰貞者謂雖不正而猶得中行位也恒不死者謂雖不安然權失而位未亡也是溺樂死者之君德說逸樂之時為者豫其可溺哉

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五處豫而不正以柔而乘剛疾也中未亡位未去故貞疾而恒不死也

上六冥豫成有渝无咎

以陰處陰居豫之極是亦冥冥昧昧者豫之中其昏也成其然然如果樂之不可必惜此然變時昏可為也然上雖縱然然以處休居豫之終則能變故也不可冥之者但以渝之為咎聖人所以開遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

豫至於上極矣極則不可以久速渝可也

☱☳ 兌上震下

隨從也為卦震下兌上兌說於上下動而從之隨之義也伊川曰動而說說而動皆隨之義也當震於澤中澤隨而動亦隨之義故為隨

隨元亨利貞无咎

隨從也以己從物物來從己彼此相從無不亨者且初上為成卦之主皆得其正二與五又以中正相隨此隨之善可致大亨故曰元亨隨而得其正乃可无咎若所隨不正雖大亨亦不免於咎也故又曰利貞无咎但依修其曰有是四德隨而无咎然我守為之當隨也哉其占四德卻非經旨占隨之无咎則易之義也

象曰隨剛來而下柔動而說隨

以成卦之主釋卦體卦名義隨之成卦初九上六也乾上之剛來於坤下之柔是以上下以貴下賤此物之所以說隨也乾剛一來而震之休成震動兌說動而說說而動故隨

大亨貞無咎而天下隨時隨時之義大矣哉
王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉今從之隨
之大亨利於貞正所隨不正事無有咎故曰大亨
貞無咎亦謂初上以卦之主皆得其正而二五亦
隨之以中正是天下隨之也時義者時之宜也聖
人之治隨時宜而變通之如時乎揖讓不得不揖
讓時乎征伐不得不征伐心居易以俟命能絕易
而不與時之宜是莫隨天下使之隨者斯時斯
義非可與權者不能與於此故曰大矣哉
象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
此大象以時取象而用之也雷至秋而雷乃收聲以
息猶君子以之隨時之宜取其無明無作者亦止之隨
宴息而入居於內安身以息心起居之隨時正也然
此以隨動靜爲君子其可息時宜而不隨乎
初九官有渝貞吉出門交有功
官主也渝變也唯正是從者隨之義初居隨之時
所主以相隨者四也而四爲五所隨不與初應也
所主者變也所主既變則唯正之隨庶乎獲吉六
二居中得正應隨於初者也故初一出門而與之
交二即說相隨陰陽交則有功矣
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也
初之所主者既變而他則唯從乎正庶可獲吉故
一出門而交乎中正之二斯非無應然隨得其正
亦不爲失也

六二係小子失丈夫
隨從也陰從陽者也六二應五而比初，近而五遠
二當隨之時若不能守以須遠應則將係初之小
子失五之丈夫矣二中正雖不至是但以陰柔易
隨不得不戒
象曰係小子弗兼與也
人之所從不正則邪不邪則是無兩從之理言二
若係於初則必失於五弗能兼與者戒二使之一於
從五也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
三近於四而遠於初者也隨之時陰必從陽然上
隨則爲下隨則暗舍下從上得隨之宜四亦無應
然隨之者得五隨之必相親昵故五有求必得言
中，得其所求也然，已正應則有枉道之嫌故
戒之以利居貞言不可枉道隨人以據邪求
也三不正故戒
象曰係丈夫志舍下也
舍下從上如舍初之從四事之從善君子之隨也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
得下之應衆之隨君道也今九四以陽剛之才逼
君位之近初應之二與三隨之是人臣而得在下
其心之隨者雖正亦凶蓋位極者不無恩上之嫌
勢重者不無專擅之虞惟中存事君之誠外盡爲
臣之道以明哲保之則不但可以免危疑亦可以

係乎卯光又何咎哉求以陽剛居中而用柔故能
变通而无咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
能变通而無咎者則明之功也

九五孚于嘉吉
嘉善也九五以陽剛中正之德說而隨六二柔順
中正之賢見其中誠柔善隨得其正者其吉可知

象曰孚于嘉吉位正中也
處正中之位由正中之道以履正中之臣致其從
善之心由於誠也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山
以說之主居隨之極得人之隨固結而不可解為
以為命者拘而係之然而猶之雖逃之而不可脫
九可得而固之于其大王事之業于西山民之從
之之如是夫

象曰拘係之上窮也
窮極也上窮者言在上而處說隨之極也

䷑ 艮巽上下

蠱壞也事也壞乃有事也為卦巽下艮上巽順而
艮上事之所以壞也剛陽之於上柔依於下上
下不交泰之壞也二體皆以巽承則居衆則以風
教由是而不困皆為壞也此山下有風撓壞其物
事蠱之象故為蠱推其為蠱四之有當其蠱壞
也可知

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
以卦體言巽順而艮止所以成蠱以卦德言下止
於巽順可致大事然蠱不自事必不憚艱險以濟
險之故利涉大川蠱之成非朝夕之故有先甲
後甲之象甲者日之始事之端也先甲三日辛也
謂事之已壞者新而新之後甲三日丁也謂事之
未壞者丁寧而從之勿壞如此則可以得蠱而致
大亨也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
以成卦之主及卦德釋卦名蠱之成卦初六上
九也由二爻變而成又巽亦則上而柔下柔不足
以承剛下巽而上止所不先以正事故曰蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後
甲三日終則有始天行也
釋卦辭以言治蠱之道防蠱生於元亨氏天下之
亂者復治其然中不自治必涉艱險以濟之然
人不可以使終以終臨因為進而其壞於未蠱之
先壁防其壞於既蠱之後故先後各三日慮之詳
慮之意也蠱者其壞之將治也始終則有始乃天
道也其未相終之天為成卦五故先後始終以
為義

象曰山下有風蠱君子以振民育德
山下有風物所撓壞蠱之象也君子以之於民係
之頹壞者振起而作興之使壞者復防已往之未

壞者惟當而拯救之使不至於壞亦防其已壞防
於將然之漸也

初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉

蠱之六爻皆言幹蠱之道蠱而前猶在後故以父
母之蠱取義父母之蠱子可幹其幹子初在下而
為卦之內是子之幹蠱者也子承父之蠱而能幹
則乃父為有子有子則乃父之咎可免矣然初弱
於幹幹之非易其既之業之常懷危厲之心以底
之底于終吉

象曰幹父之蠱意承考也

子考則前人之過子有蓋其前人之咎意述前人
之事則思以承乃考之德矣故曰意承考也

九二幹母之蠱不可貞

二以陽剛上應陰柔故曰幹母之蠱言母則在重
者也二以剛承柔而幹其蠱惟當以巽順處之若
貞固用其陽剛矯拂太過則大非為子之道亦要
能承事之故有不可貞之戒

象曰幹母之蠱得中道也

言幹母之蠱者得貴乎得中道而不可過於剛也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

言父不言考則父在也父在而子幹其蠱非剛則
不可然過剛亦不可三以剛居剛未見過乎剛然
居得其正是知其蠱不可以不幹者也然小有悔
而无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

以剛非子之道然用之於幹蠱則亦何咎哉

六四裕父之蠱往見吝

四當初二之幹蠱之後處於少餘矣而又以柔居
柔而處艮體亦止宜以寬裕之道處之可緩而不
可急可循而不可迫若事而大有為則不能不獨
不勝而事愈壞矣故往則見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四雖得正而所持才弱未可者裕居蠱之則不達也

六五幹父之蠱用譽

五以柔人之質居尊之位有修而守之居處
則當輔而治之今五以柔資之當承父之蠱疑若
不易幹者而用譽何也蓋下有剛中之臣為之輔
以五柔以柔中之德任而信之是以能成其事而
有令名也

象曰幹父用譽承以德也

以己有柔中之德承父之蠱而在下之賢又承之
以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上亦成卦之終乃以剛明之才而居是上之極於
多事之世當蠱任之地是歷人居事之餘時之
節者也見當蠱之餘乃時之極不可為也居卦之
外不在其位不當為也下無係應人不我知不出
為也然則上九之不事王侯高尚其事乃宜也王

侯順五與四則無於係故不事民體之上故高尚
象曰不事王侯志可則也
此其節不但為天下之所高而其忠貫可為天下
之表也

䷒ 兌下坤上

臨進也亦自上臨下之義為卦兌下坤上澤上有
地皆以臨近乎水也又二陽浸長而幾於乾世道
既復而進於泰故為臨

臨元亨利貞至於八月有凶
剛長而悅順則其亨也若大善且二陽上進有漸
而無阻故曰元亨然二陰柔說而成卦之主六五
也又不得其正故戒之曰利貞八月有凶者自六
三八變而至觀為八月卦臨則二陽長於下四陰
剝於上觀則四陰長於下二陽剝於上其微固有
凶聖人於此二陽長而陰消之初為二陽消而陰
反之盛則其凡矣為之慮則無凡矣而陰長則甚可久若既來而復

彖曰臨剛浸而長
以卦德釋卦名義剛浸而進於泰故曰臨
說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶
消不久也
釋彖辭下說而上順二又以剛中之德上應柔中
之五得中用中以相應故大亨中則正此大亨而
以正天之道也至於卦六三觀不中又不正故有
八月之凶謂臨卦六三八變為八月之觀則二陽
消於上矣故曰消不久也不久者曉其復理
一反對而以見陽進而聖人治思亂憂思患
之先遠矣哉

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆
釋上有地以地臨水以上臨下之象也澤之於地
有利而無害故君子以之教人者思無窮而之於
澤有愛而無限故君子以之容民保而無外是二
者亦以大臨小以上臨下之事也故以取象

初九咸臨貞吉
臨之為卦六五一変則為泰夫陽剛浸長之時也
咸感也陽剛二君子而在下上有柔中好賢之君
相與之感通於臨之世故特以咸臨言之初又剛
而得正而復以正應之是以正道感乎上而無待
行也故曰貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也
初九之志在於行其正道而不待四以正應之又
以吉也

九二咸臨吉無不利
二浸剛長之時以剛居中上有柔中之君應其心
與之感通於泰道將成之際故吉然無不利此象
時謂剛中而應者也然初與二皆咸臨初吉而已
二吉且無不利者遇時與遭君功用有間中與
不中故也

象曰咸臨吉無不利未順命也

居上感遇而言悉不利然四陰備感二陰猶得以
剛之故雖能以虛說相感而二猶未得以復從上
命比其所以為二陽之臨而未即為三陽之泰也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

剛長之時上下皆欲求當位得中之君子獨一六
三不中不正而以陰柔居下之上上為臨與下視
二陽之進乃挾其巧說之資行其甘臨之謀是拂
也而求行則上不利於國家下不利於其身故曰
无攸利當臨之時如六三者不可不憂既知憂之
則可无咎憂之如何得八月之凶是也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

以柔乘剛不中不正是位不當也故甘以說人說
憂之則將無之無之則彼之為咎不長臨為泰矣

六四至臨无咎

四居坤體切近乾澤故以至臨言臨之至也初
九賢而在下四近臣也正與之應是又能以臨在
下之賢與之共成剛長之治何咎之有

象曰至臨无咎位當也

以陰居四為得正既當而又為得位知進下体為
無臨正應初九為下賢位之當然之義也

六五知臨大君之宜吉

中有四帷天下無壅為能聰明知處以貴臨也
孰知臨為大君之宜謂六五以柔中之德任九二
剛中之賢不自用其知而兼衆知為知之大者宜
為君而獲吉也

象曰大君之宜行中之謂也

五得中而又任剛中之賢是行其中而當其為君
之道者也

上六敦臨吉无咎

敦厚也以上臨(下臨)之義也六居一卦之上與下二陽
雖非應比然其柔則居高臨下所臨者二陽而已
陰必從陽坤體則厚是以厚德而內從二陽之君
子故吉故无咎

象曰敦臨之吉志在內也

謂上之志在於內從陽剛之君子也故吉

大易緝說卷第四

大易緝說卷第五

後學臨邛王申子肯述
後學居庸田澤校正

䷓ 坤下巽上

觀示之觀，示於下也。此作上觀示於下之觀，字去聲；自下觀仰於上之觀，字平聲。為卦坤下巽上，風行地上，周動萬物，有觀仰觀之象也。二陽在上，觀示於下，為下民之所觀仰，示觀之主五，觀示者二陽之大也，故曰大觀。

觀盥而不薦有孚顒若

居上而為衆表儀以觀示於下者，必極其誠敬於凜下觀而化也。盥者將祭祭祀之始，盥手時也，以示神誠意精一之時也；薦者奉牲奉醴之際，誠移其物，精意少散之時也。言觀之道當精一其誠，若盥而不薦，則有孚于人，天下莫不顒然仰望而服從之也。

彖曰大觀在上順以巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義，此道六大以成卦義者也。謂二陽在上，觀示于下，故曰大觀在上；下順上巽，而五以中正為觀之主，是又與順乎理而以中正之道觀示天下，觀之旨也。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

釋彖辭而極言觀之道也。觀示天下之道，其誠意精一常如始盥之時，則觀示之下人自孚矣，不從化蓋有不勸而敬、不言而信之妙。如天觀示萬物之道，雖神妙莫測，然可觀於下者，一時行為萬化成，為未有一毫或差。故聖人亦以其神妙莫測者運於上，而設為政教，使天下觀仰而服從之。如此則聖人觀示天下之道，即天之觀示萬物也。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀之為卦，二陽高出於衆陰之上，是君民尊分本雖絕也。今觀之象乃以風自天而下行於地上為義，則是觀之世上下之分雖嚴，而上下之情常相通而無間也。先王體之，時巡行以省方國，觀民俗以設政教，使天下之民尊君如天，愛君如親矣。省方觀民之事也，設教為民觀之事也。

初六童觀小人无咎君子吝

初以陰柔處下，居觀之世而遠於陽，是其所觀見者淺近，如童稚然，故曰童觀。小人，下民也，所見淺近，不識陽剛中正之道，乃其分也，不足為之過，故无咎。君子而如是，則可恥矣。故曰卦以觀示為義，謂九五為主也；又以觀瞻為義，謂觀乎九五也。

象曰初六童觀小人道也

初卑而下，卑下而無遠見，在民為可恕，在君子則可羞矣。

六二闚觀利女貞

六二處大觀之世，雖得中正而應於上，然以陰處陰體

而不明如九五陽剛中正之觀道但俯視觀而不
深其見故曰闚觀言見之小也陰柔居內而觀乎
外所見不大而能順從者女子之正道故曰利女
貞言見乎陽剛但能順從而不失其正者惟女子
之利非大臣之事也

象曰闚觀女貞亦可醜也

二居大臣之位而其觀之所見狹陋如女子之
貞是可醜也

六三觀我生進退

生出也謂才德之出於己者六三質柔而剛處下
之上上之下故有進退之義君子進退當觀乎時
今不觀乎時而觀我生者蓋九五當以陽剛中正
觀示天下則時不待觀也但觀其之所有以爲進
退可也況三居柔順之極而於進不可也上有正
應而於進亦不可也故或進或退但觀其出于己
者可不可而已

象曰觀我生進退未失道也

謂于出處之道未爲失也

六四觀國之光利用賓于王

四以柔順之德居近君之位視其出而進天下
之光者也且居坤上之上有國之象也其所謂之
國政教風俗莫非天下盛德輝光之所臨照於四
觀於其國政教風俗以用賓于王而利賓者賓
于四門之賓吉何觀而不賓禮也夫觀之時九五
以中正之德觀示天下知和之民二五臣三之賢
人君子四之有國有家者皆於他國之下學明君
此觀道之盛也凡爲君者既觀之後有國者其不學
乎春秋傳曰欲仰其陳俟其之盛觀之百丁是想
觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎此亦古
國之後也

象曰觀國之光尚賓也

尚志尚也言觀見天下之光於其國其志意樂現
願賓于王也

九五觀我生君子无咎

五陽剛中正居尊位以觀天下此君子之德也天
下皆仰而觀之在五又當觀己之所行若一出於
君子之道然後可以免於無道之地故曰觀我
生君子无咎

象曰觀我生觀民也

此夫子以義推而言之謂民之善惡至於君君之
善惡形於民其觀之道九五欲觀在己所行之得
失觀諸民所可見矣

上九觀其生君子无咎

觀之二陽皆觀以於下爲下所觀仰者也然人之
觀仰止於九五上九雖不當事位然與五同德相
比亦九五尊位觀聽之居君之也其對我而言於五
也謂五之所行其所出於君子則君亦之其有光
爲其成不然人於上九非无咎乎此上九所以常

觀九五所行使一出於君子之道然後可以自免於咎也故大体與五同但其得我乎異耳

象曰觀其生志未平也

平安寧也當上則受人君之尊寵下則承臣民之觀瞻所以觀其生者猶君子之志不敢自寧也

䷔ 離震上下

噬嗑噬齧也嗑合也頤中有物從之齧而後合也上下二剛而中虛頤之象內三陰或二爻四以一剛梗於其中為頤中有物之象必噬之而後得合故為噬嗑在人事為有物梗之在人心為有欺罔之時務決去然後為得也

噬嗑亨利用獄

天下事所以不得亨通者皆由其梗間於其間噬而去之則亨矣故曰噬嗑亨外二陽居上下三陰列於內如物得四之一梗於中有獄之象互離明震威明與威乃用獄之道故曰利用獄若以用獄取全卦之義則非也

彖曰頤中有物曰噬嗑

此通六爻而取外卦之象以釋卦名義言九四為梗如有物梗於頤中非噬而去之不可以合故曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦德卦体釋彖辭噬嗑而亨者梗去則亨也三陽三陰剛柔中分在獄則是非決分之象震動也離明也惟動則能斷惟明則能審使知斷而不知審則有陷於非辜者矣使知審而不知斷則有遷於刑延者矣必電之明雷之威合而用之然後是非無遁情故曰動而明雷電合而章此皆利用獄之道用獄者雖貴乎明而威然為君者則當推仁恕之心六五以柔居尊柔非去梗之才然為君而用之應獄則其所利故曰雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電當作電雷蓋電則其來雷聲則雷震當連則電雷相須並用亦有一噬一嗑之象電先雷聲使人知懼而懼者先王以之先明其刑罰勑其法令以示人使人預知所畏避善遠罪而不犯有司不然身以用獄為能則震雷之威亦暴矣

初九屨校滅趾无咎

趾在下而足之於行者也九四為一卦之梗初居動体與之相應又與之為處是與之同惡者也然居卦之初惡能形而未顯雖有而未大故但械其屨滅其趾使不得行止之於初而惡不行故得无咎象辭曰小懲而大誡小人之福也

象曰屨校滅趾不行也

趾是當行之物校械所止其行使不得進而與四同惡也

六二噬膚滅鼻无咎

膚者柔之淡質者氣之道四爲一卦之梗初方與
之相遠爲應二以中正居大臣之位應柔中之君
任去惡之責服於初應而決之時來而去之艴四
之與不從之道故曰噬膚滅鼻是以中正之道爲
上去梗何咎焉

象曰噬膚滅鼻乘剛也

四噬而滅鼻雖決而力不易者柔乘剛故也

六三噬腊肉遇毒小吝無咎

腊乾腊全体骨爲也堅韌之物也喻九四之強梗
也三以陰柔不中正之才噬之難無遇毒于故小
吝然於時當噬故終無咎

象曰遇毒位不當也

以柔居剛位不當也自處不得其當而以治人故
人不服而有犯之者故遇毒

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

四乃一卦之梗而亦曰噬、者排之、故薛曰以九
四噬九四近君之臣室一人而已我今從之胏與
我同乾肉之帶骨者乾時有強梗之九四也金則
矢直金矢剛直之九四也謂以剛直之臣噬強
梗之臣同其強梗之臣而得剛直之臣也四雖剛
處亦不服雖其必貞正其守而後可獲吉蓋位雖
不正故也

象曰利艱貞吉未光也

吉去惡之道未爲光大故必艱貞而後吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲無咎

噬嗑一卦四爲梗初九應之而其應而決六二
以正中噬之故易爲力六三以不中正噬之故艱
爲腊九四以剛直噬之故爲胏、則其易於腊矣
上九非與初又四同德相濟然其強梗已衰無咎
義而五以中剛噬之特乾肉耳難不見噬嗑之費
比胏則又易矣黃中色金剛物五居中用剛爲得
中剛之道然以柔質去強梗雖得中剛之道亦不
可忽故戒之以貞固危厲乃可無咎

象曰貞厲無咎得當也

五貞厲然後無咎者然以柔噬剛不如是不得其
當也

上九何校滅耳凶

四剛強爲一卦之梗而上九恃其剛明之極與之
同德而又同体是同應相濟而終於爲梗者也且
居卦之外大体失上而去震遠見非有當處之處
若剛則如天、于上而不願故惡積而不可掩罪
大而不可解矣於何校而受滅耳之凶也

象曰何校滅耳聰不明也

但不自恃其剛明之極矣、不願則聽出敗、而
剛躁過如此惡不至是矣

䷕ 離下艮上

賁飾也文飾也二與上成賁之主也二之柔來于
內以文剛而爲離上之剛往於外以文柔而爲艮

艮上離下上於文明賁之義也又艮山也離火也山下有火照見居上草木品彙物物光明有賁飾之象而故為賁

賁亨小利有攸往

使質則不能亨質而有文以加飾之則可亨故曰賁亨然文盛則質必衰為亨為文以飾則虎故曰小利有攸往小者謂不可太過以滅其質也亦曰以卦六五文明中正故亨以卦上九剛而能止故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

以成卦之主釋彖辭而揚言之也剛柔相雜曰文故剛柔相文以成賁下卦本乾柔來文其中而為離文明柔而實則明又中且正故亨上體本坤剛往文其上而為艮文雖明而質則柔文則不上故小利有攸往剛柔交錯此天道自然之文也聖人見天有剛柔交錯之文乃兆乎此民生行之昭然者以察四時之變見人有上下尊卑各止其止之文也乃觀乎三綱五常之禮儀者以化成天下凡聖人用賁之道也

象曰山下有火賁君子以明庶政無敢折獄

山下有火則草木皆被其文彩賁之象也庶政若國家大小之政如宗廟朝廷禮樂法度之類皆可用文唯欲一事專用情實若用文飾則沒其實矣故君子用賁之象以修明庶政而慮果敢於折獄

初九賁其趾舍車而徒

趾取在下而行之義初以陽剛履正而在下故其文未能賁飾於世但能賁飾其身之所行故曰賁其趾六二成卦之主初近從之則安知柔卑六四初之正應初能從正則勞如徒步然應四正也然二雖近也初守其正寧舍車而徒此賢者在下賁其行者之所為也實為亨矣

象曰舍車而徒義弗乘也

初守其剛正知二之中於義不可苟而乘也

六二賁其須

須髭也隨頤而動賁飾於上之物也剛柔交而後成賁二雖下卦之主然必免於剛而後賁道可成二柔而正三剛而正皆無應與故二附麗於三以成居賁故曰賁其須

象曰賁其須與上興也

謂二之柔必上與三之剛同興而後可以成其賁飾之功也

九三賁如濡如永貞吉

剛柔離為文當賁之時三以剛之正文二四之柔二四以柔之正文三之剛是三居剛柔之會交剛之正賁之盛者也故曰賁如二陰上下浸潤以成其賁故曰濡如賁之盛災害起此後何為哉雖

永久貞固以守之使賁道成而無失則吉
象曰永貞之吉終莫之陵也
陵者加而過之之謂終莫之陵者言賁之善終無以加於此也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
剛柔相交而後成賁四應初而比三皆可以賁故曰賁如然四守其正舍三而從初爲三所隔故其賁如者皤如皤白也謂其不成賁也下賁不足乃進而上行、則上亦陰也不能相賁故爲素白無馬之白者禮曰殷尚白戎事乘翰是上下俱不履賁守正而甘於白者也翰如不爲九三之寇所隔則與初相親而成賁矣五非四相與四而又以正相見故繫辭之意切似
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終無尤也
以六居四位之當也正有三逼有初亦非當位故疑然應初正也必將相合以成其賁故終無尤也
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
中者建國經野城依丘陵丘在外而高則在外而近前上九也上九居卦之外乃高踞丘園之上也上卦剛上而文柔故五受賁於上是五不能自賁而賁于丘園也不能行賁故爲文物之戔戔、淺小也但用淺小束帛求賢於人以得其賢也以居焉此可見之道然雖受賁於人以成其大剛之治故亦終吉

象曰六五之吉有喜也
能應賢人以成賁而享其吉是有喜也
上九白賁無咎
上以陽剛之質爲成卦之主居艮止之極當賁道之終止文之極於素、則反而無文是知文之不可以太過以得成賁之意下成以文而成以白者也此賁道成而歸樸故無咎
象曰白賁無咎上得志也
上九成卦之主志在成賁也今不成賁以文而成以白代文之賁而無成賁之者是得其成賁之志亦故曰上得志

䷖ 坤下艮上

剝消剝也剝之謂五陰上進陽將剝盡是陰剝陽小人剝君子之時也伊川曰山高起地上而反附著於地頹剝之象故爲剝
剝不利有攸往
上九一陽成卦之主也既窮於上猶欲何之況天地剛剝於有所往者陽也今陽既剝矣爲君子者不利於有所往也明矣
彖曰剝、也柔變剛也
以剝體體卦而言五陰柔以漸長將盡夫陽之剛而爲柔之象者驚懼之意爲故曰剝、也
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

釋彖辭自一陰之始浸長浸盛至剝而五陽為五
陰失其進來止也則小人道長矣極於此為君子
者惟當趨時避遠以避其害故不利有所往況
坤順艮止剝之象也觀其象亦宜順而止之是有
消必有息有盈必有虛乃天道之常君子處剝之
世可不觀剝之象而行天之道乎

象曰山附於地剝上以厚下安宅

夫主坐卦合二体以取象蓋多出於此夫卦象之
外夫子又象則能取其夫卦象為之且取其象之
旨者有之故與本卦之象有不同今剝之象山高
剝而附於地附地之象危學者之則危為人上
者觀此象以厚培其下安固其居此所以處剝之中
所居安者也

初六剝牀以足蔑貞凶

一陽在上五陰從之有牀之象牀人所藉以安其
身譬之君子上所藉以安其門者也剝則不安矣
之下也蔑無也初柔卯不正處剝之時上附原陰
剝陽於下故曰剝牀以足蔑貞者蔑無正道也以
至微至下之小人甘衆陽剝而為陰侵權於蔑無
止道凶可知也

象曰剝牀以足以滅下也

以足言者以陰滅陽於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨分隔上下牀之幹也二以陰柔處剝之時因將
若能然以六居二猶欲以正自處且上無應與於此
可上可下可進可退可去可留之時有以輔之使歸于正猶
可為也若夫此不固便淪亡正道則不至剝膚不
止故凶

象曰剝牀以辨未有與也

謂六二不與之為應是不與之為剝也四四辨者
其卯其正而是分敵

六三剝之無咎

衆陰剝陽之時三獨居於應剛去邪而從正無咎
之道也

象曰剝之無咎失上下也

言不從其類而獨應上九之陽是與其上下之類
相失也故於衆剝之道為無咎

六四剝牀以膚凶

五剝已至其象見也剝已及四是剝及膚矣剝其
膚則身可知也禍已及身其凶可知

象曰剝牀以膚切近災也

小人之禍進至於四極矣而五切近之故凶

六五貫魚以宮人寵無不利

魚陰物五君位也五以陰柔處剝此陰類如貫魚
然附之為人寵中之人亦陰類也五雖陰柔而
居中用剛上比君子若能以順而止之之道統貫
衆之類使無尾竄但如宮人之在宮中不使之間
事於外以剝其陽則在彼在己亦無不利矣故此

是猶不言剝盡人於斯之時深有望於上之君也
以予著乃義天下未嘗一日無小人然人君處之
者何如耳
象曰以宮人寵終無尤也
以陰寵陰尤未若以宮人之處寵之不使之用事
於外則終尤無可取也
上九碩果不食君子得輿小人剝廬
衆陽消剝而上九獨存為最大之果而一果不食
之象厚陰載一陽為君子得輿之象一陽居五陰
為小人託處於廬下之象至於盡而碩大之果獨
存則生生之意不可以絕陽無可盡之理也剝極
其治君子在上則為民所載小人居之則剝盡於
盡如自撤其廬居身亦無所庇矣
象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也
言小人之道終不可用也天一也君子小人取其
不同然則為小人而身剝其廬亦何利哉

䷗ 震下坤上

復則反也陽無可盡之理剝極則復反復所以次
剝也為卦一陽生於五陰之下陰極於上而陽復
於下也歲十月坤陰之極建子則一陽生是為陽
在地中復陽則君子之道也消極而復生故為復
亨之義
復亨出入無疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸往
積陰之極一陽始生故亨專主初而言初陽復反
而上進順而無阻於前故亨出者進於外入者反
於內反於內而進于外動而以順行是以無害故
曰出入無疾一陽動而進群陰皆而退陽雖微而
為主於內故剝為之來可無抑塞之咎故曰朋來
無咎往而復反者天道之自然故曰反復其道自一
陰未來凡七變而陽始復故曰七日來復其遷是由午
至子七閱月而曰日者猶詩言一之日七日陽
也陽則復反君子道長之時故利有攸往
象曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來無咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
天地之心乎
以卦體卦德釋彖辭復者剛反也陽剛剝極而復反
則生於下而乎上則既反而動以順行之此事進
以出入無疾朋來亦可以無咎也反復者往而復
來乃天道也凡以一陰生歷七變而陽復來於內
此剛有攸往者陽剛復長君子之道可行也天地
之心何以見哉其動而生物也是陽蓄而消陰極
也其道君子而已小人也是心也人惟能靜極而
動為一世之天為天理渡出而善端復也獨於
積陰用事之時數於極矣至此而復以可以見故
曰復其見天地之心
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
雷者陽之動地中者動於下而復者動之初也陽
動而初生也陽甚微唯宜安也以待其定故先王

至日閉關以杜其出入之門商旅不行以絕其利總之杜而不省方不使陰陽往來之錯亂所以養陽剛之善為三極之主也復之三主極當貴不縱意為君子而企善善之天地者其又可忽諸

初九不遠復無祇悔元吉

復之卦義剛反也而大義惟取反善以陽剛初九陽剛得正居動之初未復之初動而復有失失而復有復初動而即復是不遠復也不遠而復故不抵於悔祇抵也此大善而吉之道夫子以顏子當之謂其有不善未嘗不知知之未嘗復行然則一覺之天其一陽之履歟

象曰不遠之復以修身也

不遠之復君子修身之道也修身之道無他惟知其不善速改以從善而已

六二休復吉

不遠復者復於未然休復者復於已然也為剛陽為天理陰為人慾二以陰居陰不無慾過然居中得正故知過而能改即善矣故吉按釋文少象則已又休求則也

象曰休復之吉以下仁也

二居中得正而又能順從初九九已復禮之仁人於下故知過而改改而復吉親近仁者之益如是乎

六三頻復厲無咎

三質柔志剛質柔故見善不明志剛故狂躁妄動而又不中不正處動之極是復而不固者也故屢失屢復屢失故危復故無咎

象曰頻復之厲義無咎也

非頻復之屬頻過之屬也屬而無咎者能復則於義為無咎也

六四中行獨復

行於四陰之中故曰中行言於其中自行其正也自行其正不從陰類而獨與初應故曰獨復言獨能復於善也然不言吉者初陽剛而微未能相與以有為也

象曰中行獨復以從道也

言行於羣陰之中而獨能從陽剛君子之道也

六五敦復無悔

五於陽復之時而以柔居尊有一陽然君子而殊遠在下左右之臣又皆柔弱故不能大有為但能執其中順之德敦篤以復一己之善而已處泰治之中而不振其則雖無悔非君道也

象曰敦復無悔中以自考也

考成也自考者言以中順自成其己而已

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復之義卦陽復於初也二從初故休復而吉四應初故獨復而行五雖應柔而居中用則能自復於善惟上與上情不同於初而本陰柔不中不正

以相應故五頻復而獨上迷復而出迷謂終於極
而不知迷其所而不悔也其凶可知其凶于而自
則天災人眚之交出于而國則師敗君凶之甚
也雖事往再變至于十年之久而復道者猶頻復
之主是終於迷者也其無濟乎故終不克征為君
而用人如是可不戒哉

象曰迷復之凶反君道也

二與四頗初而不頗於五與五同牆相何者惟上
六故五信而用之又言用行師是自之者柔頑無
為之六五已失言以其國君凶是以之者迷所不
復之上六也然則致上六之凶者豈非用之者之
過歟象曰反君道言於為君用人之道也象曰則
反反復也此曰反道反悖也

䷘ 乾震上下

无妄不妄也純乎天理無往非實不容妄也為卦
震下乾上動以天也伊川曰動以天為無妄動以
人慾則妄矣易則陽為天理陰為人慾故卦又以
純乎陽者為貴

無妄元亨利貞匪正有眚不利有攸往

無妄誠也誠者天之道也人而行天之道則何往
不亨故無元亨元有大善之義且初九成卦之主
則自外來居得其正而上應乎乾是又以剛正而
行天之道也故元亨無妄所以元亨者亦利於貞
正其有不正者雖無邪心但動不合乎正亦妄也
妄則人將咎之天亦不祐之故匪正則有眚且不
利有攸往非無妄之不利於往也匪正而涉於妄
則不利於往也故聖人著一其字以別之

象曰無妄剛自外來而為主於內

以成卦之主釋卦名義乾之剛本在上今來於初
而為主且居得其正是以剛處柔以正去妄而為
主於內也故無妄

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不
利有攸往無妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦體卦德釋卦辭震動乾健故曰動而健是動
以天也故大亨而正又以剛中正應二之柔中正
而成卦之主又得其正是大亨以正乃天之道也
其不正則妄矣妄則逆人理故有眚故不利有攸
往無妄之往以下無有錯簡乃曰無妄之時而
為此匪正之往往將何之不唯人害之而有天
亦不祐之行矣哉言必不可行也蓋無妄大矣三
得上而五不正故耳

象曰天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物

行於天之下鼓動萬物者雷也雷以時行而不妄
故發生萬物各遂之亦以時出而不妄是物之
無妄而雷之無妄故曰物與無妄先王象之茂對
天時以育萬物使各得其宜亦取雷行無妄之義
也古茂盛通

初九無妄往吉

初以剛正實來非為自外之至於內居動之初以
剛處動是純乎天而無妄者也以此進而往何所
不吉於以見無妄之往正誠何也、文辭簡明矣

象曰無妄之往得志也

陽為陰主陽大陰小繇為之大有也無妄一卦
猶初九以剛居剛而處則動今于能是純乎天而
無妄者莫如初九所以為無妄之主所以無往而
不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

其以柔中正之德上應剛中正之應故於當為者
而天緣之成乃有餘然不足之意何哉蓋陽為天
理陰為人欲二雖中正然以陰居陰牽虧于多欲
故聖人戒之使自化其私意期望之心然後為無
妄之至然後利於有所往也耕穫作之始穫其成
終也田一歲曰菑三歲曰畬不為者欲其無所為
於前無所冀於後也夫如是則私心不存一循乎
天矣夫如是則凡有所往求無不利矣則無者無
如是而後可之斯也

象曰不耕穫未富也

易例以陽為富六二柔得為陽實之富故以不耕
穫不菑畬戒其欲也

六三無妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三處震之極切近於乾是動即天也凡無妄者也
既無妄其災曰事固有莫之然而自至者謂禍
非自我致而自我得之無妄之災也如或有繫牛
於斯為行道者得之而無居邑者異之如也而受
受其災蓋以三柔居剛處剛然體質陰柔而不中
不正吉凶之報隨之故於此矣

象曰行人得牛邑人災也

三居剛處動即乾行是動而得也動而得攘行
人之得牛然以陰處陽不中不正是居而災也居
而災猶邑人之受禍皆由於無妄故曰無妄之災

九四可貞無咎

無妄一卦動以天者初九也守其天而不動者九
四也雖無妄而不純莫四以乾體而處陽剛
是純乎天也體陽剛而用陰柔是不動于妄也此
九四無妄之道可貞固守之而無咎也

象曰可貞無咎固有之也

四之無妄乃其固有之天故可以貞守而無咎

九五無妄之疾勿藥有喜

無妄者純乎天者也一不純則妄矣易例以陽為
天理以陰為人欲故陽而陰所累者皆曰疾如損
之損其疾益之化有疾見之介疾有喜之類是也
今五以剛中正之乾而下應純陰之二是二之陰
為五之疾也然二亦柔中正以天德言之為不純
疾也以中正言之則五善疾而非疾也不疾則藥
以治之疾而非疾故曰藥且居以中正之道
處無妄之世豈徒勿藥且有喜也喜者中正之道

又其天下也

象曰无妄之藥不可試也

試者用也果然則藥疾而作疾則何以藥爲藥則害矣故曰不可試也○或問曰旣非有曰以上之无妄如有爲之病者勿藥治則有喜也有曰无妄之中而猶有疾則如之何離其自作自取自爲而已以今人以身日積內無主和平而偶有疾者焉而肯之疾世固有之而予不以爲然何也曰震下乾上動以天者卦之体也動以人爲无妄動以人然則妄者卦之義也陽爲天理陰爲人慾者又爲之是義也今觀九四以陽處陰聖人乃曰可貞无咎九五乾体剛健中正而聖人乃用无妄之疾且疾則害藥而勿藥疾則益害而有喜疾无有自喜无有固蓋陽上飛則健中正而所應則六二之純陰也九陽爲陰所累者則曰疾是二之陰爲五之疾也二雖爲五之疾然亦柔順中正以陰爲害之則爲疾以中正言之則不可藥也藥則不中不正而害矣况君臣以中正相遇豈徒勿藥且有喜以及天下哉曰无妄之疾勿藥有喜此无妄六爻傳初曰往吉四曰可貞无咎餘雖无妄而不誠矣然則无妄一卦聖人於陰陽之純每以見理欲之分我豈不明白歟

上九无妄行有眚无攸利

以九居上不正也處无妄之極復欲動而有行是過越理而入於妄也其有眚其无攸利宜矣

象曰无妄之行窮之災也

无妄一卦下三爻動以天爲无妄上三爻安其天而不動爲无妄益无妄而復動則是過乎正理而入於妄矣今上九以健之極而動不已宜乎有窮之災也

☶☰

艮上 乾下

大畜大陽也畜止也聚也止則聚也爲卦乾下艮上乾天也艮山也大莫大於天而在畜於山之中爲所畜者大以艮之至止乾之健爲畜止之大之象故爲大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜成卦上九也上九艮之止也畜上之道利在止固正固爲民之体而上九所居不正故曰利貞求之也上居一卦之外故有不家之象賢有大蘊畜者宜施其用畜於外以兼善天下在上者亦宜與之共天位食天祿不可使之家居而食則利濟施於人者之道也故曰不家食吉有人蘊畜者必有大設施以濟天下故曰利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義乾體剛健艮體篤實篤實則有輝光著乎外剛健則能日新其德此其所以有大蘊畜也故爲大畜

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大

川應乎天也
訓成卦之主爻卦德釋其卦辭則上頸上九成卦之
主也六五以柔順尚賢而已下之尚其德也乾
陽上進而艮止之能止健也尚賢能止至健大正
之道非大正者亦不能此用大畜以畜善也有大
蘊畜者宜施於民以見於人上之人亦當進用之
不可使之自食於家此用大畜以養賢也六五居
也下應乎乾是合乎天也居尊位而動合乎天則
何險不濟此用大畜以濟時也當宜使吉哉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事而既者多識貫之所得
唐有智禪師者答李渤恭子細深頌之聞曰人謂
如胸藏萬卷住于為得此象之意吉其所畜者大
也君子以之多識前言往行以大其德蓄則自極利
以來天而天地微而為類其常其變其得其失莫
不備見於前言往行之中君子多識之於彼深體
之於此所以大其蘊畜於身也

初九有厲利已

卦義畜止畜聚而言爻則唯畜止之義上三
爻畜止乾健者下三爻為所止者也蓋大畜之
時為成卦之主者艮之止也初健體居下與於上
進艮體在上得時得位此能止之爻者有危厲也
欲化之而往則必見災故利在止而不進已止也

象曰有厲利已不犯災也

若不度其時之宜犯危而行有災必矣

九二輿說輹

二為五所止雖居健體而處得其中故能度其時
勢之宜自止而不行如車輿脫去輪輹而不進是
以無尤

象曰輿說輹中無尤也

雖以中道自處亦而不進故無過尤也初與二乾
體主剛至健四與五陰柔畜之而進不足以進時
為之也故學易者貴識時識時則識易矣

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

日字鄭大作日今從之九三以剛居剛處健之極
上九以剛居上處畜之極健極則必進畜極則必
事三與上同德故合志故不相畜而相與俱進如
良馬之相追逐雖進之健其勢不可止然猶戒三
不可恃其才之健上之與而銳於進亦宜持難危
之心由貞正之道曰閑習其車輿與其兵衛戒備
而無輕躁然後利於有所往也蓋處畜之時而過
剛不中故有此戒九二其與初九其衛也

象曰利有攸往上合志也

所以利於有攸往者以剛健之才與上九合志而
上進也

六四童牛之牿元吉

牿者橫木於角以防其觸所謂福衡也四處艮之初
得位之正當畜者也凡事畜止於初則易為力猶

童牛而即加之以牿大善而吉之道也四居近君
之任上止其君之非下止天下之惡能止於未發
之初宜大吉之道也
象曰六四元吉有喜也
上不勞而下不傷以成畜止之功是有喜也
六五豶豕之牙吉
豶去其勢也豕剛躁之物牙最猛利而難力制者
也蓋六五質雖柔而居中用剛如天下之惡不可
力止而止之得其機要惟去豕之勢則自服而
剛猛自止故吉
象曰六五之吉有慶也
五君也止天下之惡而得其機使不勞而天下化
豈非一人之有慶乎
上九何天之衢亨
胡氏云天之衢亨誤加何字今從之言極則亨理
之常也小畜々之小故極而成大畜々之大故極
而散天衢天路也謂其亨通曠野無所阻礙也此
亦畜龍之極而龍陽亨達之象
象曰何天之衢道大行也
伊川曰天衢非常語故夫子特設問曰何謂天之
衢以從之者曰何其亨通無礙如此蓋陽剛之道
大行也止惡不止善乃大畜之義
䷚ 震下艮上
頤養也上虛下實象齒森列頤之形也為外實下
艮上下動上止外實中虛有頤之象頤口食物以
頤養故取養義
頤貞吉觀頤自求口實
頤養也順不順正則物而已故頤之道難正則吉
初與上為外之五也觀頤謂自內觀外之觀人物
之所養正與不正與言上也自求口實謂自外
觀內觀實諸己以自養者正與不正與言初九也
所養自養皆得其正則頤之道得矣
象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時
大矣哉
釋彖辭且極言之以贊其大也頤貞吉者謂養之
道得其正則吉也觀其所養者謂外觀其所養如
天地養萬物聖人養賢及萬民是也觀其自養謂
內觀其自養如慎言語節飲食是也所以觀者觀
其得止不得止也蓋止者人物所以得止之理而
養者所以全其生也故知全其生而不知所以全
其得止之理則人與物何異哉故必以養正為頤
之言時者又言其可也謂飢而食渴而飲春而生
秋而成之類皆欲得時宜也然則天地間頤之時
豈不大哉
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
上山下雷中含四陰頤口之象也雷於山下物隨
而生頤養之象也君子觀此以時止則止之艮慎

其出而不可復入之言語而以發動有節之義
求其可入而不可復出之飲食爲此皆養生之切
用生近而生大者故以取象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

龜叙明感不食靈言其明智喻初九陽剛之才可
不貴於外也朶頤孔之垂者喻上九食其頤以
養在下之衆陰也爾謂初九我謂上九初與上以
陽剛居上下為成卦之主故爾我之頤象也初之
位雖應四然其象亦與上合而復成頤之功成謂
初視四朶頤非也陽實陰虛實則可以養人虛則
是人之養而已初以陽居陽才本足以養人智本
足以自養然以動體急於上行不能自守見上九
之朶頤於上乃舍其所止可自養之資卻而觀之以
求養失己自貶求益失其正可知

象曰觀我朶頤亦不足貴也

衆陰觀上以養已不足貴而陽剛之質亦為之
自貶己甚故曰亦不足貴本可貴以自貶而不足
貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

頤之道必自上而求養於下曰顛求養而違其道
曰拂六二顛而又拂者也蓋二陰虛資養於人以
位則上居於上而亦陰虛不能及二二又不能
自養必求養於陽下求於初則顛而不須不可行
也上求於九則又越上而往其拂止違抑又甚焉
故往則凶然則求何曰守正而不動雖不復養於
人亦不自失養已可也止山也民也

象曰六二征凶行失類也

言二與上非應且非類也凡越上而行取凶去矣

六三拂頤貞凶十年勿用無攸利

二與上拂頤之經三拂頤之貞頤貞吉而三拂之
宜其凶也蓋上九頤之主三居相應之地求養於
上從其正也而拂而凶者何也頤之象上不應三
而應初是應初者頤之正而三以柔邪不正之資
求救應上以求養是拂頤之正道也故凶十年勿
用者謂附從其象而上九終不與之爲應是終爲
上九所棄也故曰無攸利

象曰十年勿用道大悖也

初上相應成頤之象頤之正也三以不正拂而違
之是大悖于頤之正道故出此所謂近而不相得
則凶者也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐無咎

四居大臣之位而自其正類而下應初九則正之
賢資其養以施於人而已凡顛頤之吝故雖顛而
吉且見於外如虎視之眈眈者望之專也其所諸
中如虎欲之逐逐者求不已也蓋資諸人者貴望
不專則人不敬信取之不繼則事將中衰見四自
誠不足一意以求在下之賢以成其自養之功故
吉也無咎

象曰顛頤之吉上施光也
也在上而得其正故能取諸人以養人從施光
明吉可知也
六五拂經居貞吉不可涉大川
五君也養人者也而陰居不足非能為以養人且
反資上九之養是拂逆經常之道也故曰拂經然
上九有剛實之德能順養之責六五但居守為君
之正道順而從之則頤之功未是以及人此所謂
養賢以及萬民者也故曰居貞吉是道也處安平
無事之時安撫開成以養天下可矣若用之艱危
險難之際則非所宜故曰不可涉大川
象曰居貞之吉順以從上也
其吉者但能順從上九之實以成頤養之功也
上九由頤厲吉利涉大川
由頤者上下由我以得頤由頤者上下由我以得
養也蓋一卦並君並臣並民皆由已以得養為人
臣而尸此重大之任必常懷危厲之心以處之則
吉故曰厲吉成之也然以陽剛之德為成卦之主
在上而得時衆皆倚任何事不濟故曰利涉大川
于之也
象曰由頤厲吉大有慶也
由頤大有得者天下之擇賴於四也由頤大有慶
以頤養之功及天下也

䷛ 兌上巽下

大過者過也四陽之大聚於中過乎陰也為卦巽
也兌上巽木也兌澤也澤滅養木者今過而至於
滅木大過之象也故為大過
大過棟橈利有攸往亨
小過陰之小者過於上下大過陽之大者過於中
也四陽聚於中上與四又中之中有屋棟之象爲
上下二陰屬上與四有柱之象而皆柔弱不勝二
陽之重故有棟橈之象爲四陽雖過而二五得中
內巽順而外和說以此而處大過不過於剛而可
以行故利有攸往故曰棟橈以象言利亨以德言
象曰大過大者過也
以卦體卦名義陽為大陽之大者過乎陰也
棟橈本末弱也則過而中巽而說行利有攸往乃
亨大過之時大矣哉
以成卦之主及卦體卦德釋彖辭本謂初末謂上
成卦之主也指陰柔不勝其處之重也然則雖
過而二五得中得中則不過矣下巽而上兌為內
巽順而外以和說行之故利有攸往此大過之所
以亨也聖人因此象故此卦正示人以用剛不可
過故又戒以剛柔適中者為善時者亦適
其中當其可之謂若夫之者太過則非時矣故曰
大過之時大矣哉○或問曰當就皆以大過為大
之過過之大亦事過凡事之大過乎常者皆是與
夫立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德

皆大過之時於此卦之義疑若何當而予不以為
然何也曰聖人作易人要以中正之道示人其規
象彖辭之旨求如是象辭宜曰大亨宜曰利見大
人宜曰利涉大川今皆不言獨曰亨利攸往可大
子傳之曰剛過而中巽而說行並不過四陽為大
四陽聚於中陽過乎陰也因此象立此卦正欲世
人以用剛不可以太過戒卦爻之辭亦自可見恐
作示人以非常不盡可之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

澤本於滅木大過之象也君子觀象於澤下可設
而不可作之象以之悟而有為獨立不懼以之
逆而前處則遯世無悶蓋天下非之而不顧舉世
不見知而不悔非君子有大過人之識者不能也

初六藉用白茅无咎

初六處陽過之時而以陰柔居巽之下上承四陽之
大過於畏慎如承物不敢措諸地必藉之以潔白
之茅慎之至也是以過柔之道處過剛之世過而
得中故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

以柔藉剛而在下也若如諸說以大過其常為卦
義則初既處下而柔謹畏如此乎得无咎乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊近水之木陽氣易過者也故取以喻二與五切
比於上之陰而當陽之過也陽過則枯稊根葉也
生於下者得初之陰相際而不枯也大過諸爻以
剛柔適中者為善初以柔居剛二以剛居柔而比
之是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊
之枯如夫之老其相濟而有功也如枯而生稊如
老夫得女妻雖陽過矣九二過之得中故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫而女妻雖過乎常然陽陰相與以成生育之
功則无不利也

九三棟橈凶

於大過二棟之象皆以小過者為之象橈而凶之
卦象如屋宜為三與四二剛聚於中棟之象也二
與五二則失於偏其材之柔也初象四上承三柱
之柔也三之棟橈者人識剛已過矣難可濟之以
柔不宜益之以剛今三以剛居剛而為棟而上以
柔居柔而為之柱故不勝而取橈折之凶且九三
仰而視上六見柱孱然而在上棟反傾然而在下
其撓之象亦可見也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

五居則過之時既極其剛而上六之弱又極其柔
故不可以輔而有撓折之凶

九四棟隆吉有它吝

五以剛居剛則失撓之甚三以柔居柔而為之
柱乃得之弱以不能支而立之棟撓而凶今四則
以剛居柔其志而得中之棟也初又以柔居剛則見

不過於柔者亦爲之應故能勝其任而四之棟隆
吉也謂三也居過一宜三之棟既撓四之棟宜
能隆陽不若四時焉陰爲上之棟而有之則剛柔
適中君人夫之過而有不勝之患矣故吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

吉和之上非在乎下賢輔柔而任則剛足亦能持
而基植固也故曰不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

男未宜以士喻九五爲内剛也婦以象以老喻上
六陰極而衰也華生於上言五應夫遠之世以則
居則而五陽實不爲之用猶其上六比是以過極
之陽既比過極之陰以過極之陰輔助過極之陽
雖相與相得而不能成功如枯楊生華无益於枯
老婦士夫无益於有經无咎亦不足稱矣何譽之有

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木植而華是速其枯何可久也老婦士夫是過乎
常而爲柔所聘羞可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上以過極之陰處陽過之時與九五九二則之極
過者相比相應而不自知其爲柔之過實然有同
於則三過者以有爲涉滅木之澤頂掩陽之上是
不量已力不顧危亡履險蹈禍自取滅頂之凶者
以曰无咎者言无所怨咎也己何故涉

象曰過涉之凶不可咎也

上本至柔以比五履三而實爲大過之中以取淩
之凶然非无與三陷之也故只能也曰无咎而小
象曰不可咎言其陵時自如不顧不可咎於人也

䷜ 坎下坎上

坎陰也陽也坎地之險而止乎水故爲陰一陽陷
於二陰之中故爲陷卦本坤也起之陽交於其中
行陽而用陰外指而內則坎於象爲水

習坎有孚維心亨行有尚

八卦皆重坎獨加一習字者蓋是九五言之聖人
重無慮然又八卦中惟坎爲險，不可行而聖人
作易必示人以行之之道行而不習則是行險徼
倖所不及禍然如上於水者習於水而後可以
行坎之道故曰習坎陽實在中爲中有孚心之誠
也維是心之誠故可以涉險而致亨故曰有孚維
心亨坎以行爲尚不行則常在險中行則無險不
濟故曰行有尚外之所害皆害處坎之道也

象曰習坎重險也

將卦爲以上下皆坎是爲重險重險者險之又險
其可不習以處之乎
水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行
有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公
設險以守其國險之時用大矣哉
以外之主又卦象外德釋象辭且極言其時用
之大也陽動於中故流陷而來出坎不盈流而盈

剛出險矣流而不盈是以為坎水雖險則愈行坎
維行險坎中惟水就下非信之義故曰不失其信
二五以剛居中為中心誠實可以感身故曰維心
亨不行則險何以濟故必行而前是行則必有功
也故曰往有功有險之時不可不濟無險之用不
可不設故王公見天險之不可升也是為城池使
甲高貴賤之分截不可踰見地險之不可犯也設
為城池使當御屏翰之衛限不可犯此皆行坎之
道以處坎之時用坎之險者也然則坎之時之用
豈不大哉王公指五與二以外之五也

象曰 水洊至習坎君子以常德行習教事

水至而又至為水洊至習坎之象也君子以之治
己則正常其德行如源泉混混不舍晝夜以之治
人則必習其教事如江海浸潤有加無已不可使
功虧之用斯也

初六 習坎入于坎窞凶

初體柔而用剛居重坎之下坐陷在窘無濟險之
才失處坎之道而妄動動而入于坎窞之中其陷
益深故正當坎中之陷穴也

象曰 習坎入坎失道凶也

失處險之道而益入于坎窞之中凶可知也

九二 坎有險求小得

一處坎險之時陷於二陰之中是有險也然則而
得中剛則是以自濟中剛動不失宜故可以求小
得其險難未免之難由是以漸求濟險之術可也

象曰 求小得未出中也

以剛中之才處此僅可小濟而不可以大得者以
未出乎坎險之中也

六三 來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

下卦之險已終上卦之險又至是進而來已險進
而之愈險進退皆險則宜於可止之地而暫息焉
且者所倚之辭然者安而未安之義然如此雖未
離乎險求不至深入于坎窞之中也若三質柔志
剛不中不正故失其道而入則陷益深焉不可用
勿者止之辭也

象曰 來之坎坎終无功也

險者人所欲出六三幸已出險可以暫息若可處
不安而復有進焉則入于坎窞之中愈困窮矣何
功之有故戒以勿用謂不可以濟險之出而妄圖
功於終也

六四 樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

中有孚者坎之德不失信者坎之道故處險難者
唯以誠實為貴坎之諸爻惟四與五陰陽得正故
取兩爻則為處險之善道以為樽酒簋貳而
用缶質實之至也言如與處險難肯尚質實不尚
虛華也納約進結於君之謂牖取明之地也言上
以情義有以乎求從其心之道則不蔽者以
誠結之則於濟險無己然如是則雖遇險難而終

於與也
象曰劓沂直求則徐除也
五則四柔為得其正故能以剛實之德相交相接
以應陰也
九五故不呈祝既乎為從
並則出陰乎則為陰含不呈則不乎不平則未出
乎陰也其雖未出乎陰然以剛中正居尊位修有
除乎之望既陰得終受其時其才亦可出民施拔
也而拔於既乎上濟天下以出於陰然後無咎
象曰故不呈中未大也
言以剛中正之德循陷於陰而未能光大亦是以
見入於中陰最難處而於之不可以不得也

上六繫用徽纆寘之叢棘三歲不得凶
此當出險之時既無出險之才又無出險之技展
將不得出之象也上六以柔居柔不能自拔此五
處三而三與五不能來救出于陰故其象如繫以
徽纆寘之叢棘之中無於三歲而終不得出謂之
囚而過只外之上亦陷於坎窞之中是終於不得
出也其凶可知
象曰上六失道出三歲也
失道者展轉三歲而終不得出陰之道也

三三 離下離上
離麗也明也以為一陰麗於二陽之間故為麗中
虛而陽散於外故為明離卦乾也坤之陰交於中
坤和陰用陽外明而內暗故於象為火火附虛麗
物而明又為雷亦虛明之象
離利貞亨畜牝牛吉
離麗也凡物莫不各有所麗天地間無無麗之物
在人當審其所麗麗得其正則亨故曰利貞亨雖
之欲外上應上也當以柔順麗乎剛中柔順之物
牝牛柔順之至者畜牝牛謂離體明而用則明
通則發則通則暴無害養之以柔順之德則吉也
象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗
乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
以成外之主又外德將外所其辭并離麗也
萬物皆有所麗日月有形則麗乎天百穀草木有
形則麗乎土日月無柔無形莫然亦各有所麗而
後可判故明無麗乎正不正則循其所何以化
天下柔無麗乎中正不中正則為柔邪何以離乎
此上五柔明而麗乎中正而為成外之主故能享
故能化天下也此卦柔順之物畜之者謂離體
明而用則為夫之道無養之以柔順之德則吉此
見二五以柔順而麗上下之賢則為為成外之主所
以吉也
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
明而作為大明相續而出也則而有繼所以為重
明也離大人以之大則無繼其明大則往賢四繼
其單於事則以明相繼故能照臨四方而無遺也

初九履錯然敬之无咎

錯者陰麗乎陽非陽麗乎陰也初以陽居下處得其正六二麗之宜也四居相應之地亦欲麗之是上之履我者交錯而來也四非中正四用治所謂也既雜將相而在下莫如通從惟有安吾用下敬上之心敬之而已故無咎履錯然即敬之後注賤見誅以相從之處離麗之世以下麗上之道當如是夫

象曰履錯之敬以辟咎也

履我者交錯而來否則是之所以辟禍咎也

六二黃離元吉

離正全卦聖人以明而作取象離之象只聖人以重明繼明取義故以九三為日昃之離九五既為日之昃則六二乃日之中也故曰黃離黃中色謂二以柔中之德處離明之世而備合乎正中之道故元吉此離之最也

象曰黃離元吉得中道也

六二中且正而止曰得中道者離以中為重吉中則正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

在者貿衰之冠盡者喜耋之已三居下體之終則已盡後明將繼之時故為離日之昃以理言之日中則昃治盛則衰常事也三乃以其過明之體用其不中之明不能泰然鼓缶而歌而且恤然為大耋之嗟謂不能安常守素以自樂而乃嗟其泣衰將何益哉徒取凶而已

象曰日昃之離何可久也

日昃之明其能久乎明者知其然安求以繼之其身心則安常處順而已憂嗟者明之過也

九四突如其來如焚如死如棄如

突如忽聖人特立如之中特有一其字非無其可見焉因是故內曰其焚四以不中不正之剛而處下體方華之際是繼明而不正者也既不正又明故其進也暴突如言其進之暴也然進而非則以正明擁得中不可以犯逼而來則逼二之中正初與上之剛正皆疾其所為自下突上而焚之焚之不足而殺死之而棄擲之矣其疾之之甚其取禍也極矣不待言也○或問四以象突如其來如焉同而乎將突如其來句可于曰小象合而句作一句之則甚易如已是何焉乎中行有乎揚於不節之嗟但屬於成秋清湯者之類皆是此言突如又言其來如方見其進進無所容也

象曰突如其來如無所容也

既著其突如犯上之惡又言其來如取禍之禍然後見其進退皆無所容其身也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以兩作為離故大臭以繼明取義離之一卦唯四與上既則剛而又不中不正五當繼明之始不幸

而麗於明猶不正者之開爲可隨化誠其養源生
於沈默之津嗟默之歲發於聲音歡已然亦無矣
辭其明而居明然如蓋懼故終然生其大任而獲
吉也

象曰六五之吉離王公也

二與五故離之主也并也爲柔得之主重明而麗
乎下也今也居則中之正經明而麗乎正王也
曰王曰公者其既（位）未定之時故不得、不變不懼○
或問曰萬既皆曰王與公皆尊而在上者之稱故
不曰可麗得王公之正位則曰天下皆附麗於王
公而于之既得不然何也曰此謂質健繫辭而不
詳考之之過也繫辭曰知能從之中以之於者要

人繫大卦之序也離之一卦重人全明曰明兩作
曰重明曰繼明故其也五離曰日長曰大畫則上
其是繼明於晚復如睛說則六五乃麗天之日以
大明之德傅乎用則而居尊與其他柔居尊位者
不同下有中正之二又有剛正之初與王可謂多
助之世然有撫柔復陵何王戒嚴滂沱耶蓋繼明
之初位猶未定遠此雖暴不得不嚴不懼故同六
五之吉離王公也五王凡則王位已正然後曰王
用出征聖人之意豈不明白歟

上九、王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

治九其日出之光六二其日之中九三則日之是
突此繼明之不正者六五繼明之正中而加懼者
也至上則王之位已定矣故釋王王位既定則用
以出征者王命也故曰王用出征斯時也下離
附麗而有不附麗者爲上處剛明之極明則無照
無照則足以察邪惡剛則能斷能斷則足以行刑
威故王位既正附用之以征討其不附麗者以正
定其邦家是以有嘉美之功然亦不可過於嚴厲
但當折取其首惡而所獲非及其醜類則庶乎威
振而刑不濫罪得而民心服無慘之逞也

象曰王用出征以正邦也

謂王位既正可以出征正其不正以正之其邦國
也皆非繼明之始邪何待此乎

大易輯說卷第六

後學臨[illegible]

後學居[illegible]田

下經

䷞ 兌上艮下

咸，感也，无心之感也。為卦兌上艮下。艮，止也。兌，說也。止而感物，物說應之，咸之義也。一有作為，則非感矣。故六爻皆以靜為貴。伊川曰：男女相感之深，莫如少者，故二少為咸。

咸亨利貞取女吉

天地間一感應之理而已。感以正則亨，感不以正則入於邪惡而失其所亨矣。故曰咸亨利貞。亦以三與上，咸卦之主，剛柔皆得其正而相交相感，故以此義取女則吉。

彖曰：咸，感也。

釋卦名義。伊川曰：咸，感也，不曰感者，咸有皆義，上下交相感也。

柔上而剛下，二氣感應以相與。止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

以咸卦之主及卦德釋彖辭而推言之也。坤六三上而兌，乾上九下而艮，故曰柔上而剛下。坤之一柔上，爻二柔從下而艮；乾之一剛下，其二剛從上而兌。是陰陽男女相交相感而和合相與也。止而說者，謂艮止不動而志氣自相和說，乃所謂感。不止而動，則是出於作為，非感也。故六爻皆戒其躁。男下女，謂少男下少女，此感之至也。感以正然後亨，感不以正，雖亨不吉，故以感得其正者為取女之吉。亦謂咸卦之主三與上皆得其正也。夫而天地以氣交感而得其正，然後萬物化生；聖人以心相感而得其正，然後天下和平。故推言之，以見交感之道无物不有，感得其正无物不亨也。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

澤能潤下，山能受潤。今山上有澤，是山受潤而澤通于上。山澤通氣，咸感之象也。澤得以通于上者，山之虛也。君子以之虛其中以受人，中既虛則亦无感不通矣。

初六：咸其拇。

咸之六爻皆取諸身以為象者，天地萬物本吾同體，此感彼應，自有不言之妙也。拇，足大指也。足雖未行而拇常向外，此自然之天也。以言初六艮體處下而應於四，是身雖未動而志之所向常在外也。猶君子在下，道雖未行，而憂物之志未嘗不在天下也。

象曰：咸其拇，志在外也。

外，九四也。初與四陰陽交感，身未動而志已應，如拇之常向外也。

六二：咸其腓，凶，居吉。

腓，足肚也。隨股而轉移，柔虛而易動。會二以柔居

柔爲於隨三之股而動也二處咸之時居中得正
若隨三而動則失咸之道故凶若居守其中正以
待五中正之應則感得其正矣故吉又一也用之
有得失吉凶之報異害可不慎歟
象曰雖凶居吉順不害也
得五之正應則不唯於義爲順且不害其中正之
九三咸其股執其隨往吝
股隨足而動者咸之義靜則爲感動則非也今三
以陽剛之才居得其正爲艮之主是宜自守其正
以感於物而乃以剛用則應上六柔說而往從之
道執其同体之朋所隨之而動是剛正之才不能
自主失咸之道者也故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也
亦云者承上爻辭言前二陰感於陽而動今三陽
剛亦感於陰而不能自止故曰亦不處也且志在
下隨是所執者下也宜其吝
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
四居股之上脢之下心之位也不言心者四柔說
不正有時不克康心而任思故爻辭有善有惡謂
四以陽剛之質介二剛之中居陰而靜比其未感
之初有心体靜而貞之象得咸之道故吉故悔亡
及一有所感其体說而居柔不中不正遂憧憧焉
役其思慮於事物往來之間以謂天下事皆可以私
意計慮而得之也故其思所及者朋從之思所不

及者則弗之從四之象具此二者故聖人於貞吉
悔亡後言其任思之失以見咸之道先心而待物
之自感則无所不應一容心於其間則非感矣其
應之狹也宜哉
象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
未感害者言未感之初未爲私意所累也未光大
者言任思之失於咸感之道未得爲光大也
九五咸其脢无悔
脢背肉也醫書曰一身腑臟之腧皆繫于背則是
不思不動而繫者象又謂九五陽剛中正爲咸之
主能不思不動以感而待人之自應得咸之道是
以无悔

象曰咸其脢志末也
志末者謂他有志於感者抑末耳不若无感以无
思之善也曰或問曰志末之乎以爲他有志於感
者抑末耳諸賢皆不如此說無乃聖人實意解經
乎曰安行也信如何也近句哭也之類豈非聖人
背意解經乎
上六咸其輔頰舌
輔頰舌皆以言者上以兌之極處咸之終是柔說
之主急於求感者也故不能以誠感物而從事乎
口舌之間以求驚其能感乎失咸之道矣
象曰咸其輔頰舌滕口說也
滕騰通以心思感人所感已狹況口說乎

䷟ 震上巽下
恒常久也咸以少男下少女男女交感之義夫婦之始也恒則二長同居男尊女卑男外女內各正其位夫婦居室之常亦人道之常也故爲恒

恒亨无咎利貞利有攸往

可恒之道必可以亨不可以亨豈可恒之道哉亨而且无咎者貞正故也蓋不正則不可恒恒亦不可亨而无咎故曰亨无咎利貞謂貞正則可恒且可亨而无咎也然所謂恒者謂其可久也非守一而不知變也故利有攸往亦可恒之道何往不利

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以成卦之主爻卦体卦德釋卦名義初與四成卦之主也乾之初上而四坤之下下而初剛上柔下也二爻上下而成震巽亦剛上柔下也以卦体言剛上柔下乃分之常以卦象言雷風相與乃氣之交常以卦德言巽順而動乃理之常以卦爻言剛柔相應乃情之常故曰恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

凡可恒而亨且无咎者正而已故利貞爲久於其道言不正則非可久之道也亦以成卦兩爻皆不當位故戒之天地之道其所以恒久而不息者亦正而已利有攸往者變而通之非執乎一以爲恒也故曰終則有始始而終終而復始亦天道之恒也故日月得此恒而能久照四時得此恒而能久成聖人得此恒故能久於道以成天下之化觀乎此則天地萬物有恒之情亦可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

相須相與以鼓動萬物者雷風之恒也發聲收聲不與其時或涼或溫不失其候者當風之恒也君子以之立不易方不易者不遷也方者所也即大學所謂止善之所人物所當止之地也立貴於此而不遷者乃君子之恒亦可恒之道故以取象

初六浚恒貞凶无攸利

恒久之久下可久之事豈一朝夕所能致者初六質柔而在剛質柔故昧於速見志剛故欲速不達處恒之初是方爲可久之計者而遽爲求深故曰浚恒非患恭而不能恒則必苟且而不可恒矣貞固守此以爲恒取凶之道也何所利哉

象曰浚恒之凶始求深也

可恒之道以久而成始而求深者施諸己則欲速不遑施諸人則責之太遽者也故凶

九二悔亡

恒利貞以九居二不正疑有悔者然處下之中位之中也以剛居柔德之中也上應六五應之中也居中得中而應中是无往不中乃持中之君子也

中則正矣況中者无過不及天地間可恒之道也二既得之是以悔亡

象曰九二悔亡能久中也

中庸其至矣乎民鮮能久矣能久於中恒之善者也尚何悔之有

九三不恒其德或承之羞貞吝

人之爲德過乎中則不能恒三過乎中又且以剛居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是无恒者也其德不恒則羞辱承之或者在彼有時而至也若貞固守此以爲恒必取羞吝矣

象曰不恒其德无所容也

人而无恒則進退无所據矣尚何所容其身哉

九四田无禽

天下之功以久而成恒久之道以正爲貴四雖陽剛而不中不正居不當之位承柔弱之居雖久何益故如田獵而不得其道雖深久而終无禽獸之獲爲則亦徒勞而已

象曰久非其位安得禽也

以不正之德事柔懦之君又處非其位故雖久而无功也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

陰柔居中而以順從陽剛爲恒者本婦人之德爲貞故吉若夫子以此而爲恒則失其爲夫子之道而凶矣況五君也而一以柔德下從九二之剛以爲似如婦人爲可乎

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五居中而一以柔順從二之剛以爲恒此義在婦人則爲婦人以從爲正以順爲德從一而終之若夫子則制義自我從婦人之德以爲恒則凶矣況君道乎

上六振恒凶

振者運動而无常也居恒之終處震之極恒終則變而不能恒震極則動而不能止故有振恒之象在上而動无恒其凶宜矣

象曰振恒在上大无功也

此所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人析之曰大无功言振擾於守恒之世決无所成也

䷠ 艮下乾上

遯遯遯之爲卦艮下乾上二陰浸長於内四陽將消於外小人漸盛君子進而避之遯之象也然二陰雖長四陽猶盛而遯者何也蓋一爻則爲否否則陰其外狀非我遯之也故二陰爲遯

遯亨小利貞

二陰浸長害道將成君子見幾而遯是身雖遯而道則亨故曰遯亨小利貞臨卦曰小人利於守正不可以浸長故使進於陽謂成卦九三猶能止二陰於下也伊川曰四陽猶盛於外其勢猶可小有

所五謂二五中正相應尚可與時行也二陰浸長之
於義始備
象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸
而長也遯之時義大矣哉
釋彖辭陰道浸長之時君子退避以伸其道是君
子之遯乃其道之亨也故曰遯而亨五以陽剛中
正居尊位下有柔順中正之臣爲之應尚可隨時
消息以致其力况九三咸卦之主猶能止二陰於
下故曰與時行也小陰柔小人也雖陰道浸長亦
宜守正不可遽迫乎陽所以扶君子而抑小人亦
小人之利也且二陰雖長於內其勢尚孤四陽猶
盛於外其勢猶可以小有所正爲君子者亦不可
决於退避以退一己之高而付世道於不可爲也
時義者以時而言二陰浸長而時當見幾者不得
不去以義而言二五中正相應猶可有爲是君子
决去處之義於此時爲難故曰遯之時義大矣哉
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
天乾也上三陽健行而遠去山艮也下二陰爲一
陽止之而不得行是小人猶有所制而君子得以
從容遠去又見去之高者其勢不可得而止遯之
象也君子以之遠小人不惡而嚴如孔子之待陽
貨孟子之待王驩雖非遯猶遯也
初六遯尾厲勿用有攸往
尾在後也他卦以下爲初遯往遯也故遯以初爲
後在前者見幾先遯初柔而不能决止而不能行
故遯而在後危厲之道也既已處後然位卑居下
不往則遯也若又有所進往則危厲益甚矣初柔
而不正故戒之
象曰遯尾之厲不往何災也
君子處遯如上九知幾而最先者善也遯而居後
危之道也然處卑易晦但不往進則亦何災之有
六二執之用黃牛之革莫之勝說
黃中色牛順物革柔而堅者也二以中正居大臣
之位與五中正相應當賢人君子見幾而遯之時
豈容坐視以聽其去故以其中順之德內固君臣
之志外繫賢者之心以扶持世道其執之堅如用
黃牛之革莫於不可說此六二之志也其象所謂
應當位之剛與時行之事也
象曰執用黃牛固志也
言執守之以中順之道其堅固如此不爲時變所
移者六二之志也故此爻獨不言遯
九三係遯有疾厲畜臣妾吉
乾之三陽皆已前遯而三乃以陽就陰比二而止
於下是有所係累害其遯也九陽爲陰所累者曰
疾故曰係遯有疾遯而有疾危厲之道也然以此
道畜其臣妾則吉蓋係戀之私恩施之於小人女
子則得其心之

周易講說序

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾不可以大事也
遯而有係必以所累致困蓋暱比之故止可以畜
臣妾不可以當大事也
九四好遯君子吉小人否
九四與五同德是上而君臣循相好也與初正應
是下而陰陽又相好也四置好愛而乃捨之以遯
者蓋陽剛之德而居乾体識時之宜上不貪利祿
之榮下不牽係累之私也此非以道制慾之君子
不能故聖人許之以君子吉又嘆其非小人之所
能也
象曰君子好遯小人否也
言捨其所好而遯唯見義明用心剛之君子能之
故小人否也
九五嘉遯貞吉
嘉獲嘉也五以陽剛中正居尊位下有柔順中正
之臣為之應是豈坐視群賢之遯而付世運於不
可為者哉弓旌之招束帛之賁尊尚而褒嘉之使
復其所且正國以守其志不為群小之轉移安得
而不吉
象曰嘉遯貞吉以正志也
五之能嘉遯以致吉者貞正固守而不移乃其志
也時不然惡則然者遯之君臣也故二四固志五
曰正志此象所謂剛當位而應與時行也
上九肥遯无不利
上以剛健之主居一卦之外處遯之先而无係累
是充然自足於一世之外者自非德豐道腴安能
如是而其進退豈不綽綽然有餘裕哉故无不利
象曰肥遯无不利无所疑也
由其剛決為遯之先故從容遠去而无所疑也
䷡ 乾下震上
大壯大者壯也陽為大四陽壯而倍於陰陽剛壯
盛也為卦乾下震上乾剛震動剛以動也雷震於
天上亦大者壯也亦壯之大也故為大壯
大壯利貞
大壯之道利在貞正壯而不得其正則為剛惡豈
君子之壯哉亦以九四為成卦之主不得其正故
戒
象曰大壯大者壯也剛以動故壯
釋卦名義陽長過中為大者壯以乾之剛而動於
上為壯之大故曰大壯
大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
釋彖辭大壯之道利守正不正則為強暴為狠戾
豈大者之事乎大莫大於天地天地之所以不屈
於萬物之下者亦正而已唯正故大唯正大故壯
故正大則與天地之情亦可見矣人而不正大其
能壯乎
象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履
天下雷行為无妄雷在天上為大壯 无妄震下乾

上其動皆天大壯乾下震上以天而動故无妄之象曰先王以對時育物所謂誠者天之道聖人之事也大壯之象曰君子以非禮勿履所謂誠之者人之道賢者之事也非禮勿履者必以天而動也以天而動則所行一出於正大君子之壯也

初九壯于趾征凶有孚

卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴於用柔蓋以剛而動剛不可過也趾在下而主於行初乾体而居剛用剛是壯于行而不顧者也而上猶爲道況在下乎其凶必矣有孚者信其至之必然也

象曰壯于趾其孚窮也

居下而用壯任剛而決行信乎其窮而凶也

九二貞吉

九二居中而又以剛履柔剛而得中是處壯不用其剛而用其中者也用中而不過於剛乃用壯之正道二得之故吉

象曰九二貞吉以中也

以者用也言以九居二不用其剛而用其中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三体剛用剛不中不正以乾体之健處大壯之時是過於壯者也小人尚力者用之剛爲勇猛恃强好勝若固守此道而行危也君子尚德者用之亦爲剛狠蔑視於事若固守此道而行亦危也故曰貞厲其象如羝羊觸藩而羸其角既於進而艱於

反用壯之道不可過於剛也如是夫

象曰小人用壯君子罔也

言小人用此必以壯取敗君子用此必以罔取困也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

用壯之道貴乎得中而不過九二体剛用柔而居中故貞吉九四亦体剛用柔不足於中故雖貞吉而有悔有悔而後亡今四爲成卦之主得壯之時進无阻礙謂三前有四猶有藩也四前二陰則藩決矣无能害其壯者故藩不待觸角亦不羸可以壯于大輿之輹而勇往言四處壯而得時用剛而不過可以任重而致遠也

象曰藩決不羸尚往也

尚往者陽剛君子之道可以往進而莫有阻之者矣

六五喪羊于易无悔

羊剛狠而羣行之物喻衆陽也易和易言五以柔居中得和易之道也衆陽用壯而並進莫有剛觸之害五爲壯之主能以和易處之使喪其剛壯而不用是能以柔制剛而歸於中者也故无悔

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以六居五以柔居尊才不足而位有餘也若陽剛中正則下亦无壯矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 牴字疑是

上六雖陰柔而体震之極處壯之終震之極故不能自止壯之終故終於用壯所以有觸藩之象然羊之觸藩者至剛之角也今不言角者見陰柔而用壯也体震而極其用壯之心故不能退質柔而處大壯之窮故亦不能遂其進妄動如此何所利哉艱則吉者遇艱難則吉蓋柔遇艱則止壯既終則變之

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

進退不能者但知用壯而不詳審其可否之艱則吉者壯終則變若遇艱難而改其所爲則咎亦不長也

䷢ 坤下離上

晉進也爲卦坤下離上明出於地有升進之象爲故曰晉進也蓋明出地上備可以進若明在天上則不可以進言矣六十四卦離上者八專取六五一爻以爲成卦之主者二晉大有也大有四柔得尊位大中而上下應之晉則曰康侯柔進而上行是專以康侯之晉者當此一卦之義明矣

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

易中象辭未有如晉獨取康侯爲義者蓋六十四卦无有无卦德者地中生木升猶曰元亨用見大人南征吉況大明出地而爲晉宜曰亨曰吉曰利見大人曰利有攸往今皆不言獨曰康侯是專以康侯之進者成一卦之義也何則明出地上足以照然照一方不足以照臨四海未至於天猶可以進若明麗乎天則何進之有哉曰日者君之表康侯謂日可乎曰不然日月君位之象固不同而以明德居上爲衆所照麗則一凡衆象之辭也曰明不曰日如明矣之取義乎以離明之德居坤土之上以柔進而上行此象此義非諸侯之進者而何康侯乃安其國之侯既能治安其國則其進也宜受天子之寵命是車馬之錫重踐也蕃庶賜之多文之盛也三接恩禮之勤也晝日取其光顯明之盛也以見康侯晉進之時文明之盛也

象曰晉進也

釋卦名義愈進而愈明故爲晉

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以成卦之主釋象辭明出地上者謂以離明之德出於坤土之上也順而麗乎大明者謂以坤順之德麗乎大明以進也柔進而上行者謂以陰柔之德進而行於上以言成卦六五也是以二字接上文先康侯以如是之明如是之順如是之柔以進宜其光膺錫賚之多顯承禮之厚也錫馬坤上取義晝日離上取義

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上則无能掩其明矣君子体之以自昭其明德昭明之也所謂明明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
初六柔而處下非於進不可也上有正應亦於進亦不可也晉如升進也摧如抑退也進退无常唯正則吉若猶未為上所孚信則唯寬裕以自處不躁不競則亦无咎此君子當晉進之初處進退之正道也
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
君子處進之道无他唯獨行吾正而已且初進而未受命其王子所謂无官守言責則進退豈不綽綽然有餘裕者何咎之有
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
小過之五亦陰也二過之曰過其祖遇其妣然又无曰不及其君今晉之五亦陰也而止曰王母王母即祖之妣也以譬五雖居尊而實陰猶君君人之位而實臣也六二處晉之時與五同德其仕於諸侯之命卿命大夫歟方康侯晉進之時身為國佐非社稷之守則藩織之僕必同其憂故曰晉如愁如然二居中得正是能以中正自守之君子也故上為天子所知而獲吉下為其君所欲受此功賞之福于其國之君也其者隨其仕國之辭詩曰以介景福介助也
象曰受茲介福以中正也
受此介福以二中正故也
六三衆允悔亡
三處下之上不中不正宜有悔者然居坤体之極順之至爾象曰順而麗乎大明柔進而上行是三於柔進之時以其至順先進而上行者也此衆心之所信從故悔亡
象曰衆允之志上行也
衆志之所允者以其順之至先進而上行也
九四晉如鼫鼠貞厲
晝而伏者鼠也貪而畏人者鼫鼠也鼫大也旅食碩鼠故曰貪而畏人謂四以陽剛居晉晝之時而處於陰是當剛而伏於晝之鼠也不中不正而據高位下忌三陰之進是又貪而畏人之鼫鼠之蓋象方晉進而居不當之位懷貪畏之心陰伏自處當進不進自固自守其危厲可知也
象曰鼫鼠貞厲位不當也
言四以陽居陰猶非其位貪而畏人當晉進之時自固陰伏而不動宜其厲也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利
此爻成晉之主也聖人以康侯當之君曰明出地上未至于天位雖尊而明不及遠且居坤土之上君一國之君也今今以象所謂順而麗乎大明柔進而上行之康侯欲義蓋以柔体居一國之上不能无悔然以中順麗虛之道故悔得亡且天地一民皆天子所有處晉之時當進則進不可以志夫志得為心而懷顧望之意故曰失得勿恤但性而

進則必獲吉且於其身於其國亦无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

不恤己之失得唯中順以事其上則往而進也必受康錫三接之寵矣故曰往有慶有慶者其孟子所謂則有慶慶以地之類乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以離之極處晉之極是剛明而進至於窮極者也明極者无隱物剛極者必觸物故曰晉其角角者剛極於上而善觸之物而以處晉故思攻伐乎人以自益此豈康侯所宜爲者雖可用之伐己邑以自治然亦當以危厲之心處之然後吉而无咎雖然亦不可以此爲正而固守之故又有貞吝之戒

象曰維用伐邑道未光也

以九之陽体離之明處晉之極而曰未光者征伐自天子出以諸侯而自伐己邑雖免咎而於正道者未得爲光大也

䷣ 離下坤上

夷傷也爲卦離下坤上爲大明傷夷之象其昏暗在上明者見傷之時也傷非毀其明特掩其明耳明固自若也故不曰夷明而曰明夷此明字亦猶晉明出地上之明言德之明初不指大明之日以爲名象也

明夷利艱貞

明夷者聖賢處亂世而用晦之道也利艱貞者利於處艱危而不失其正亦謂六二成卦之主雖處明夷之世而中正自若蓋昏暗在上不晦其明則遭禍患艱危之際不守其正則非君子也

彖曰明入地中明夷

釋卦名義與大象同辭其於諸卦入地中云者言睹君在上明者自晦其明故曰明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明心以也內難而能正其志箕子以之

以卦德引證以釋彖義明夷一卦大抵主商之末造言之上六爲不明晦之主紂是也五以下皆處明夷者也用一卦之義者文王也內卦離故曰內大明外卦坤故曰外柔順文王內有文明之德而外盡柔順以事君故紂之大難足以及天下而不足以及文王此文王用明夷之身也故曰文王以之用一爻之義者箕子也以六居五自晦其明故能處艱危而不失其正遭內難而不變所守故紂之內難足以及一家而不足以及箕子此箕子用明夷之力也故曰箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

離之明而入乎地中故爲明夷明雖夷而明固自若故君子以之莅衆用晦而明謂於含容韜晦之中有條理察察者存也蓋用晦而不明則失之暗不用晦而明則失之察皆非莅衆之道

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

此則正君子居明夷之初見幾而作者也然君子所爲衆人不識飛而垂其翼者速去之志見傷於其所也君子于行三日不食者行而見傷於其迹也往而主人有言者隨所至皆曰不然是人見傷於其止舍之地也然君子不以翼之垂而不飛不以不食而不行不以有言而不往蓋見之明知之審其義在所必去也世之處昏亂而不能决去以陷於禍者亦多矣

象曰君子于行義不食也

夫子於三爻之中止釋于行一語以爲義所不食則于飛從往義所當行亦明矣去之可不速乎其伯夷太公之事乎

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

旣曰夷于右股矣又必先之曰明夷所以甚悲六二之不幸也蓋離之所以爲明者二也成明夷之卦者亦二也柔順中正不幸而遇明夷之時斯時也惟晦可以免而二備文明中正之德此晦之所深忌者也惟去可以免而二居大臣之位此亦世之所不得去者也故有右股之傷肢體大臣之象右雖尊而於行之用不切猶位雖尊而於亂世之用不切也亦旣傷矣用拯之道必健而順乃可以免焉健而順乎人者也蓋不順則取禍不健則失則故曰馬壯吉吉者亦免禍害而已

象曰六二之吉順以則也

六二之吉以柔順處之而亦不自失其中正之則也昔者文王用明夷之道其如是乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三離之上明之極也上坤之上暗之極也至相敵應是以至明遇至暗也南狩嚮明之方狩政而去害之事是爲嚮明除害得其元惡之象故曰得其大首疾害也言上六雖極其陰暗而終不能爲九三之害者九三剛明貞正故也故曰不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

志在嚮明而除害故曰南狩之志猶曰九三之志所以大得者以嚮之明害之除也昔武王處明夷之世其若是歟

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹腹者不能用明之物左又無用之地六四柔而正下有陽剛之應而處上暗之時非不欲入而正救之素遇不明而不用于是退而潛明夷之道於心于出門庭而遠去之蓋四爲近臣其入也不忍其君其出也不失其明其微子數諫不聽抱祭器以歸周之事乎

象曰入于左腹獲心意也

意者心之所發獲心意者因入不明而不見用有以發其遠去之心也

六五箕子之明夷利貞

五君位而曰箕子之明夷何也明夷之世日君象
也而入于地是天下无君也六五柔德得中獨
夫紂又不足以當之箕子者以德而言則柔順得
中能逃九三而比上六以處而言則以陰居陽能
正其志而晦其明以位而言則同姓世臣獨與紂之
天位相爲終始故以當之此箕子之處明夷利於
不失其正也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子之明雖夷而終不息者貞正常存故也

上六不明晦初登于天後入于地

既曰不明而又曰晦者甚其昏時之辭也處一卦
之上得至高之位是初登于天也以坤陰之極居
明夷之終盡夷其明是後入于地也此其所以成
明夷之世

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

當升于至高之位本可以照臨四方而乃盡夷其
明是失其則也失則者失其爲君當然之道也

䷤ 離下巽上

家人一家之人也爲卦離下巽上離火也巽木也
風也火生於木風又生於火如夫婦父子相生於
无窮家人之象也上下二陽如當墻爲奇稱倡和
於中重家之象也明於內而巽於外處家之道也
故爲家人

家人利女貞

聖人取巽長女離中女爲家人卦又二與四爲成
卦之主皆陰柔得正故曰利女貞亦自古以來家
之興衰未有不由於婦人者蓋男正唯能正身以
率下女正則家道俱正也故家人之義惟利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

此釋彖辭而推極家人之義也以六居二而位乎
內卦之中女正位乎內也以九居五而位乎外卦
之中男正位乎外也男女各正其位則尊卑上下
之義得矣此天地之大義也嚴君者主於出命以
正一家父母之謂也父道固主乎嚴母道亦不可
以不嚴猶同循尊嚴之君長也故曰嚴君蓋處家
之道无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢故家人
一卦大要以剛嚴爲尚父父者父盡父道子子者
子盡子道以至兄弟夫婦皆盡其道則家道正推
一家可以及天下故正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出教自家出家自身出此家人之象亦家
人之義也故君子以之先正其身言必有物行必
有恒物事實也恒常度也言而无物則欺行而无
恒則僞欺乎言僞乎行而能正家者无之

初九閑有家悔亡

初有家之始也閑防閑有法度也閑家之道閑之

於始則不傷恩不害義處家之善也初之不謹而
閑之於後所傷多矣悔得亡乎謗所謂訓子嬰孩
訓婦初來之意九剛明之才能閑家者也不云无
悔而曰悔亡者羣居不能无悔以能閑故亡耳

象曰閑有家志未變也

言閑之於家人正志未變之初也正志已變而後
閑之所傷必多矣非有家之善也

六二无攸遂在中饋貞吉

二以柔順中正之德正位乎內而外應陽剛中正
之五陽倡陰和男行女隨而已故曰无攸遂遂專
也傳曰大夫无遂事示不敢專也唯居中而主饋
者乃婦人之職詩曰無非無儀惟酒食是議故无
攸遂在中饋唯以順從爲正故吉

象曰六二之吉順以巽也

不順則不能承乎上而有違之失不巽則不能
安乎下而瀆在中之職故二之吉順與巽而已

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三以剛居剛雖得正而過乎剛者也治家過剛則
必傷於嚴故家人嗃嗃當存恐懼之意肯用恩勝
嚴過故悔然雖悔於嚴厲而家道齊肅人心祇畏
猶爲家之吉若婦子嘻嘻笑樂无節則終有吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

治家不可以不嚴嗃嗃雖厲未爲失也若婦子嘻
嘻則失家之節矣王弼曰與其瀆也寧過乎嚴

六四富家大吉

四以柔順居上卦之內而得其正其家人之母歟
家人六位皆得其正禮所謂父子篤兄弟睦夫婦
和之家肥者也其富可知而四又以巽順之正處
之於上保有其富而獲大吉也宜哉

象曰富家大吉順在位也

四以柔順之德得其正位是能安處以長守其富
者也吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

五居位故以王言假至也極也五以陽剛中正位
乎外二以柔順中正位乎內是五有刑家之道二
有內助之德一卦六爻皆得其正是極乎有家之
善者也尚何憂恤哉其吉者家正而天下定也

象曰王假有家交相愛也

言王所以極有家之善者由一家各盡其道上下
交相愛也

上九有孚威如終吉

家人之終家道成也故極言齊家久遠之道齊家
之道以誠爲本以嚴爲用蓋不誠則上下相欺衆
事不立不嚴則禮法不存瀆慢易生如此而家道
齊者未之有也故家人之終以孚威二者言之是
二者係家道之終吉者也

象曰威如之吉反身之謂也

九以剛居上能威者也然威乎人而不能威乎己

目人亦不我信而不我從矣故曰欲齊其家者先脩其身

䷥ 兌下離上

睽乖異也爲卦兌下離上伊川曰離火上炎兌澤潤下二体相違睽之象也中女少女雖同居而所歸各異睽之義也故爲睽

睽小事吉

睽之成卦三與五也皆以陰居陽而不當位故不能大有所爲且當睽之時上下之情動相乖戾故不可以大事唯於小事則吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以二体釋卦名義離兌皆乾体而火上澤下不動則已動則睽違女之少也同處家則各適所歸是且志不同行所以爲睽睽者本同而後異也本不同則何睽之有

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

以卦德釋彖辭而極言處睽之道也下以兌說而上麗乎離之明五以柔中而下應乎二之剛卦德如此而不能成天下之大事者當睽之時也上行而居尊成卦之主皆不當位故也然則睽終不合歟說麗乎明睽之合也五應乎二睽之合也天高地下其勢睽矣而生成之事則同也陽男陰女其情睽矣而交感之志則通也物分萬殊睽矣而同乎陰陽生成覆殺之事則相類也以其時之事言之則可小而不可大以其時之用言之則甚大而非小也故曰小事吉而又曰時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

彖言異而同象言同而異非同而異何以爲睽離兌皆出於乾澤火均於濟物而上下之性不同是同而異者睽之象也君子以之於世俗所同之中義有不可同者不能不異其同其異豈苟乎哉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

睽之諸爻皆言處睽之道九當人情睽異之初以剛居剛宜有悔者然居得其正且處說体不與人睽故悔亡馬所以行陽上行者也初與四同德居相應之地而四離体上進不應於初故有失馬之象火水相仇人有惡人之象然失馬宜逐而不逐惡人不宜見而見之何也蓋方睽之初其睽未深馬之失也未遠惡人睽間之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎也處睽之初其道當如此不然睽終於睽矣

象曰見惡人以辟咎也

以辟咎者謂睽之初若遽絕之則益生怨懟見之則可免睽甫之咎也

九二遇主于巷无咎

九二剛中之臣六五柔中之君在他時則爲陰陽相應在睽之時則爲剛柔相戾故二於其主不得不遇于巷蓋遇者逢迎之謂巷者委曲之意言不幸當睽之時爲九二者不可自挾其剛亦當委曲求遇然後可以免君臣睽乖之咎也

象曰 遇主于巷未失道也

遇非枉道以相求巷非邪僻之曲徑本吾正應但處上下睽乖之時不得不委曲以求合耳故曰未失道言於正道未爲失也

六三 見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三處睽之時正應在上爲二與四睽間之而不得合輿以載人牛以引輿而進者然居二陽之間欲進則其輿方曳於前而其牛或掣於後是九二爲之厄也而六三志剛多於進其人又遭天劓之傷天者髡其首上之於上也劓者刑其鼻絶其交通也是九四又爲之厄也蓋三處睽之時留柔志剛不中不正而居二陽之間故見役役如此然二四於三无合之義上亦孤而居睽之極睽極必合是初不免爲二陽所厄而終必與上九相合也故曰无初有終

象曰 見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三位不當也方睽之初遇二四之剛无初也睽終必合遇上九之剛有終也

九四 睽孤遇元夫交孚厲无咎

四遭時之睽處二陰之間而无應與是睽而孤者也元夫猶言善士指初也觀其不校知其善也四居近臣之位獨立无與幸有初九同德君子與之相遇四能交之以誠則睽不孤矣雖然當睽之時非自然之合必危厲以處之乃得无咎

象曰 交孚无咎志行也

言與善人君子至誠相交可以合睽而行其志故无咎

六五 悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居尊宜有悔者得中應剛故能亡之睽之諸爻皆言睽獨二五不言而言合蓋合天下之睽者君相責也陰以陽爲宗如同人于宗亦指九五膚者睽之淺噬則合之易睽之世上下皆睽而君臣之合如此可以往而有何咎之有

象曰 厥宗噬膚往有慶也

二以陽剛之才當濟睽之任五以柔中之德噬而深合之以此道而往其福慶將及於天下豈但无咎而已哉

上九 睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

以九居上剛之極也處睽之終睽之極也位離之上明之極也而一以不正處之故其剛極則躁暴而不詳其睽極則乖戾而難合其明極則過察而多疑有三焉應本不孤惟其如此妄生猜疑自取

孤獨故曰睽孤謂其不孤而取孤者睽極而疑生
疑極而惑生也其見三之如豕負泥塗而污已疑
也其見三之載鬼一車而來已妄也疑妄之極至
欲張弧以射之則親為仇矣然物理極則必反及
其妄去疑釋則說之弧然後知六三非寇乃婚媾
之親也兩陰陽和也往遇雨者謂疑妄既釋上九
六三陰陽和而復合故言致此吉猜則明之負也
象曰遇雨之吉羣疑亡也
孤生於睽睽生於疑今羣疑既亡則睽而合合而
和所以吉也

䷦ 艮下坎上

蹇難也足不能進之義為卦艮下坎上伊川曰坎
險也艮止也險在前止而不能進也前有險陷後
有峻阻是進不能故為蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
西南坤方言成卦九五往得坤之中坤之體順而
平也東北艮方言成卦九三止於艮之上艮之體
險而阻也處蹇之道順處平地則難可紓止於險
地則難益甚矣故曰利西南不利東北濟蹇難者
必有過人之才必得貞正之道而後可故曰利見
大人貞吉卦爻之辭皆處蹇之道

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉
以卦體釋卦名義而贊處蹇之善也坎險在前止
而不進知也蓋冒險而進豈知者之事哉故諸爻
喜來而悉往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者
也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也不止
者濟蹇之事也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往
有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
以成卦之主釋彖辭西南坤之方坎資坤體成卦
之五以陽剛往居其中故曰往得中是處蹇而得
就平地也東北艮之方成卦之三止於艮體之上
是處蹇而止危險之地以自取困窮故曰其道窮
大人者九五也處蹇而見此陽剛中正之大人往
必有功故利五三成卦之主得位之正一卦六爻
皆得其正率以此正蓋不但濟蹇而言雖一正天
下可也故曰當位貞吉以正邦也由此觀之當蹇
之時濟蹇之用豈不大哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德
地上有山險見山上復有水是險之又險行不能
進蹇之象也君子以之反身修德者所謂行有不
得則反求諸其身修德以俟命而已行險僥倖君
子不為也

初六往蹇來譽
陰柔在下而處蹇坎險在前而無應若遂往進則
蹇愈甚故曰往蹇來對往而言來而不往則有知
幾識時之譽故曰來譽

象曰往蹇來譽宜待也

往而行險不如居易以俟之為宜也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

以二與五王臣之象二以柔順中正之臣上奉陽剛中正之君當蹇之世君陷於險而二又居互體重坎之下是蹇之又蹇也然二之志曾不少變必欲往濟其君之難置身諸死故其志則然也不書吉凶者六二之中正但知鞠躬盡瘁而已成敗利鈍非所計也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

大臣遭天下之多難君陷於險而竭蹶求濟假使不濟志義亦可嘉矣何尤之有

九三往蹇來反

三居艮体之極進即逢險應又陰柔故往則蹇然以剛正處下之上為下二陰所附方蹇之時陰柔者不能自立皆欲親附於陽故九三往而入險不如來反於内之安也

象曰往蹇來反内喜之也

内之二陰所以能立於蹇難之世者以三為之捍蔽外險也若反而來於内則二陰得所附其喜何如哉故曰内喜

六四往蹇來連

往即陷於坎之中故曰往蹇來則與三相比三又為下二陰所附二陰又與四同德故曰來連謂來則與下相牽連而合也能與衆合亦處蹇之道

象曰往蹇來連當位實也

四與三皆當位易例陰虛陽實謂得九三之比而使得與衆相連也

九五大蹇朋來

五君也而處蹇天下之大蹇也五以陽剛陷於險中亦大者蹇也然居中得正故得朋來之助象曰當位貞吉以正邦者謂以正邦之功雖在九五而任正邦之責則内外之臣人也故曰朋來如是則蹇不足虞矣而不言吉者以雖臣人而皆柔弱當此大蹇濟否未可知也

象曰大蹇朋來以中節也

謂五不失其中正之節故能得朋來之助也

上六往蹇來碩吉利見大人

居蹇難之極難則當變矣然至柔至弱不足以獨濟故戒之曰往蹇言據己之才而往則必蹇若不往而來於内則九三有剛碩之才為成卦之主得時得位與己相應當蹇難之時有可濟之理其吉可知大人謂九五亦成卦之主也使上六來於内與得時得位剛碩之臂協力濟蹇蹇既濟則宜以其成功見於君故聖人於吉之後曰利見大人

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

志在内者以濟蹇之志應在内之陽也以從貴者言蹇難已濟而得君也

䷧ 坎下震上

解散也難之散也為卦坎下震上坎險也震動也動乎險外出乎險也故為難之解坎為雨震為雷雨聞於雷之上陰陽未散則為屯而作於雷之下陰陽已散則為解解者其天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

西南坤之方言成下卦者九二也往居坤之中得坤之衆且坤體安靜故難之已解无所往則利於來而復諸安靜之域使天下知有休息之所故吉此指二居坤靜之中言之也成上卦者九四也居震動之初故難或未解若有所往則宜早為之夙早也早則有功且不致傾覆之久則弊吉此指四居震動之初言之也大抵難之解也无所往則靜吉若猶有所往則速吉

彖曰解險以動動而免乎險解

以剛體釋卦名義伊川曰坎險震動險以動也不險則无難不動則不能出險動而出乎險之外是免乎險難也故為解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

以成卦之主釋彖辭而推言之也險難既平之後人人樂於安靜能以安靜之道而往則得衆心之歸故曰利西南往得衆也謂成卦九二以陽剛來而居坤之中是來復於安靜之地而得坤之衆也故曰其來復吉此難既解无所往則利於靜者也若猶有未解則宜速往蓋速則有功緩則惡滋而當衆矣謂成卦九四居震動之初動不可緩也故曰夙吉此難或未解猶有所往則利於速者也故解以時為大譬諸天地解而雷雨作句萌甲拆倏忽變化未嘗留滯及其止也雷收雨霽寂然若无晉之句萌甲拆者莫不各遂其生於天地間由此觀之解之時豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

陰陽解而為雷雨故雷雨作為解之象雷雨作則天地間無一物不遂其生君子觀此亦欲使普天之下無一民不得其安故於過誤則赦而釋之於罪惡則寬而宥之蓋禍難既平之後亦宜與天下爲滌其舊染之污致寺其自新之念如雷雨解也

初六无咎

難之未解處卑下之小人或有得志者難之既解小人能知時安分以順乎上則无咎矣故三負乘而致寇上據高而見射害不能知時安分故也今於患難解散之初能以陰柔安於卑下上順乎得

象曰剛柔之際義无咎也

言初之柔能順承四之剛四既其柔順而下應之故初在之義為无咎在四則朋不孚也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

三狐指卦之三陰致難之根也解難而不解其根

則難將再作難雖解非解之吉也二以剛中之才
上應柔中之君當解之時以震之動任解之責獨
能田而獲之貴中之矢直物謂二得中直之道以
去致難之根又能貞固其志以守之此解之世君
子有解之吉惟九二獨能之
象曰九二貞吉得中之道也
二以剛得中故能田三狐行中直固守之道時之
宜使天下復歸於安靜之域難不再作吉可知也
六三負且乘致寇至貞吝
負者小人之事乘者君子之器六三柔邪小人宜
在卑下今乃處下之上是何異負販小夫而乘公
卿大夫之路車乘馬乎又況上不爲四所與下將
爲二所擯僭當如此寇將奪之雖得之以正猶可
羞吝況不正乎
象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也
小人僭冒於時平世泰之日不足爲榮秪足爲醜
雖王法不加而寇戎必至矣皆小人不安分而自
取之也又解貞吝上疑有无咎二字而今逸之
九四解而拇朋至斯孚
拇足大指在下而向外謂初也解之君子唯二與
四又皆成卦之主四以陽剛之才居近君之位當
解之時乃不能親天下之君子而下應初六之小
人君子之朋其能无疑乎四君斷以義解而去之
則君子之朋至而相信矣而汝也朋謂九二

象曰解而拇未當位也
陽處陰不當其位不然則不繫於初之拇矣
六五君子維有解吉有孚于小人
天下之難所以未解者君子事功无以服小人之
心而小人未肯退聽也今五以柔中居尊位爲解
之主九二大臣九四近臣皆君子也故卦曰之得
時得位維能解天下之難者而五蒙用之故曰解
之吉君子既有解難之功足以取信於小人則小
人誠服自知退聽而天下之難无不解矣此人君
解難之道也
象曰君子有解小人退也
維君子有解難之功足以服小人則小人自退此
君子之吉亦君道之善也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
隼指上以其柔邪謂之狐以其陰鷙謂之隼蓋上
以陰柔處震之極而居一卦之上是陰鷙而居高
者也不言王而言公者射而獲之其非成卦之主
九二九四之大臣乎用者言公用解之道於此之
時也墉城墻之高者高墉之上喻上六居外卦最
高之位也當解之時以小人而乘君子之車盜竊
得以奪之況以陰悍小人而據高位天下側目久
矣解之既極尚何俟乎故獲之无不利繫辭曰待
時而動何不利之有待者豈非解既極之時乎
象曰公用射隼以解悖也

以陰柔驚惧之質處富貴崇高之位而躐五之上非悖而何

䷨ 兌下艮上

損減損也爲卦兌下艮上損兌澤之深益艮山之高下愈深而上愈高損下益上之象也又澤山上下其氣上潤本損下益上也損之成卦六三上九也損下卦乾之陽而爲陰益上卦坤之陰而爲陽亦損下益上也故爲損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損下以益上損剛有餘以益柔不足此損之大義也然以理言損下以益上者其事逆以情言損有餘以益不足者其事難蓋損非人所好故必合乎實理之當然有孚于人然後損之則有大善之吉則无過咎居劑可以貞固守之行亦利於有所往也雖然聖人猶有未安者爲故又設爲之問曰曷之則言用損道者宜如何二簋可用享二者欲之約道者盛之質享者奉上而上受之之謂二簋者言損於下者有時而不可不損約不質儉也可用享者言上之受益者適其時之不可損則亦不可適求於其下也不如是則非損之害也其道宜可行乎曰或四按據說損者損過以就中損其大以就理義損浮末以就本實損人欲以復天理損奢以從儉損不善以從善有損己以益人者有損己以取人之益者有損之損者有損之益者有不損之損者有損己以從人者有行損道以損於人者有不行損道而益於人者其言損之義損之用至矣盡矣如二簋可用享皆曰損奢以從儉也享儉爲禮之本也禮雖尊而時可用也易之爲訓宜若是而子獨不以爲然謂聖人止取損下以益上之義而已得无失之拘乎曰聖人觀艮兌二体損下之剛益上之柔設爲損卦卑明損下益上之道以爲訓故彖象文辭即无諸説所云之意義況諸説所云乃卻也非損也又二簋可用享誠如諸説則是損之時宜於用此聖人何不曰利用二簋之享何必設問曰曷之用耶愚嘗謂伏羲因河圖以畫易文王又取各畫因哉之畫以重之周孔又因二聖人所畫所重而繫之其畫其重其繫皆因天地自然而然之象義以爲之不容但己今人不主根尋四聖人因天地自然而然不容但己處求易本者往往只就上統量一个道理寧已意以説之與説諸書一般故易之道反因解説而雜比之類之

彖曰損損下益上其道上行

以成卦之主及卦体釋卦名義損之所以爲損者損下以益上也益三之乾陽上於上兌之陰説而應之是損之道皆行於上故曰其道上行故爲損

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損而有孚者言損之道出於事理之當然有孚於

人則有下，文元吉元咎可貞利有攸往四者之善故夫子但加一而字而意義自見益損非衆所好必合乎理而孚於人當其時而適其可二簋禮之儉約可用享謂享乎上有時而可用儉約也故曰應有時謂時有可損有不可損也時不可損事於上者不可過求於其下也故又曰損剛益柔有時謂損剛有餘益柔不足固損之義然剛有時而不可損柔有時而不可益也若夫盈而有餘者損之虛而不足者益之亦顧其時之宜何如耳故曰損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子觀山澤爲損之象損己之所當損者唯忿與慾是二者亦損人德之大者故必懲治之窒塞之蓋亦体兌之說懲其忿体艮之止窒其慾謂和說則无忿知止則无慾故曰損德之脩也

初九 已事遄往无咎酌損之

損剛益柔損下益上損之義也初剛而在下四柔而在上損初益四正所謂出粟米絲麻以事其上乃庶民下者在己當損之事故曰已事既在己當然之事則宜速往以奉其上乃可无咎爲人上者又當酌度其宜與不宜而後損之如象傳所云遄不可也不當其時亦不可也夫如是則上之損下也不爲慕下之益上也不爲怨此聖人於損之初著損下益上之良法也无咎之後曰酌損之聖人繫辭之旨亦可見矣

象曰已事遄往尚合志也

初下民也有剛實之富四上位也有柔虛之疾初益於四理當然者初遄往則四遄喜矣四酌則上合下之志四喜則下合上之志言損之所尚者上下之志欲其相合也

九二 利貞征凶弗損益之

二以剛中之賢上應柔中之君處剛益柔下益上之時是宜上益其君者也然所居不正故戒以利貞体柔而說故戒以征凶言當以剛中之正道益其上不可以柔說之邪道而枉枉則失矣蓋不自損其剛中之德然後可以益柔中之君若損其剛中則時失貞用柔以進益之過是以損之矣

象曰九二利貞中以爲志也

謂不損其剛中之志然後得貞然後可益於其君

六三 三人行則損一人一人行則得其友

此成卦之主也故文辭總言一卦之象三人者謂下三陽本乾行者也乾九三獨損而爲兌以益上六是三人行則損一人也及兌六三又以一陰獨行而應上九而上九反之是一人行而得其友也由此一爻之變而艮兌男女之体成天地化生之道著聖人因之於大傳明致一之理以極言之此損之大義也不言於上而言於三者損下爲損上則得剛之益非損矣

象曰一人行三則疑也
六三者成兌之主上九者成艮之主六三獨往以應上九而上九亦之是一陰一陽配合之道尊益一與二奇與耦相對待生生之本也三則餘而疑矣疑者謂莫知所與也
六四損其疾使遄有喜无咎
陰陽過而失其和平則疾四陰居陰過乎陰之疾也初九損其陽以益之四受之以損其疾然疾之所在治之不速則疾愈深必遄速然後有喜而无咎也
象曰損其疾亦可喜也
无疾者上也疾而遄有喜者次也亦之爲言次之之辭也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
五居損下益上損剛益柔之時以柔居尊是宜受天下之益所謂有孚元吉者也五又能持謙虛之德以應在下之剛陽在下者皆願益之不但九二之陰而是或益之十人朋而助之龜寶而智者亦從之而弗違是人與之天與之故元吉
象曰六五之吉自上祐也
以君而受天下之益理之當然五又持謙虛以受之曰上祐者言五之得益雖人與之實天與之也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
居上宜受益者今乃處損之終艮之極又以陽應陰損終則變艮極則止陽應陰則益人故有弗損而益之之象宜其无咎居則貞吉而獲吉行亦无往不利得臣无家者謂弗損下則得臣民之心能益人則无私家之累贊之也
象曰弗損益之大得志也
居下之志唯在利益乎人今象言損下而我獨能益之故大得志也

大易緝説卷第六

大易緝說卷第七

後學臨邛王申子 著述
後學居延田澤 校正

䷩ 震下巽上

益增益也損上以益下也為卦震下巽上損上卦乾之初而為陰益下卦坤之初而為陽損上益下也伊川曰風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益益之象也故為益

益利有攸往利涉大川

初與四成卦之主既皆當位二與五為益之主又皆中正且動而巽順故利有攸往二體皆木下動上順舟楫安行之象故利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以成卦之主釋卦名義上之四損乾之陽而為巽下之初益坤之陰而為震損上益下也是為損乾德澤於民民之說之无窮已也乾之陽本在上乃還坤之陰而已下之自上下下也是為人上而屈己待下謙尊而光之道也故其道大光此卦之所以為益

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

釋彖辭而推言之也利有攸往者二五居正以中正之道益天下故隨往而利也故曰中正有慶利涉大川者二体皆木舟楫之利所由濟也故曰木道乃行此皆卦体動而巽順所以其益日進无疆如是也乾下而初天施也坤上而四地生也天地施生之益无物不有无時不然未嘗一息間斷故又曰與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風與雷相資而相益者也君子觀此象以求益於己无若見善則遷有過則改二者益於人之大者也唯遷善則可以無過唯改過則可以為善二者亦相資而相益者也

初九利用為大作元吉无咎

初以剛正之才而為成卦之主當益下之時而居最下之位得六四之應而處震動之初者也以如是之才遇如是之時故利用為大作大作者興作之事而為之必大善而有成功之吉斯可无咎儻非大善或无成功寧免咎乎元吉无咎警之也

象曰元吉无咎下不厚事也

言卑下本不當任重大之事才與時遇而或為之必得元吉而後可以无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損下益上為損故損之得益者上卦之五也損上益下為益故益之得益者下卦之二也損之五益之二皆以虛中執柔以受人之益故爻辭多同但損之五以柔居剛柔為虛受剛為固守是益之至

益故四先言益之二則以柔居柔疑受益之未固
故戒以常永貞固然後能吉此則不同耳王用享
于帝者言臣下之事君父循王之事天故不於損
六五言之而益之於益之六二者以見人君特謙
虛恭順之心以事天天且自上益之況臣下特謙
虛恭順以事君父乎此固六二受益於上之善推
廣以言之也
象曰或益之自外來也
二在內虛中執柔以受人之益人皆願益之不但
九五而已使中不虛外其來乎
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
三處益下之時而居下之上其位不正益人本非
其任然居剛應剛而處震動之極是位不正而果
於為益者也意乎宜乎其惟用之於凶變非常之
事則无咎然亦必存之以孚誠行之以中道先達
其誠於上然後可為告公者言其意於上之用圭
者達所告之誠也蓋位不正者不可果於為益而
志其專也
象曰益用凶事固有之也
則當震動之時而居震之極亦有凶變驚危之象
凶變之事世今天下之所固有有益人之志固不
問其位之當不當惟為之得其道則无咎故爻皆
警諭之辭
六四中行告公從利用為依遷國
四處益下之時居上卦之下而得其正上承剛中
之君下有剛正之助凶若可以行其益下之志矣
然体柔用柔益非其能處巽之下動為不果故中
道而行動必告諸公上待其從而後敢為二三四
五体坤也故四國四益人之事惟順從上下二陽
而後為之以言六四有益人之志而无害人之才
告公而從順從上也依人遷國順從下也是四比
五應初而後能有所為也故无吉亦无咎悔吝
象曰告公從以益志也
言四之益下有其志而无其才故必以益志也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
五以陽剛中正之德而居尊位處益下之時有中
實之孚矣為君而能推誠心以益天下也蓋莫大
於誠莫大於心既有此心有此誠則實惠及民
不待問而知其為大善之吉矣上既以誠惠其下
則下亦以誠感其上使君之惠感君之德上下交
孚益道之至善之
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
言有此誠心則實惠及民不待問矣九五之志在
於益下令人皆感戴以誠是五得志莫大於此也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
卦以損上益下為益本損下以益上也損陽有
餘益陰不足未聞損不足以益有餘也今上九
反是以陽有餘而處巽異之極居无位之地非有

益於人者而又當益之窮窮則變而損於下矣夫利者人所同欲也乃扶其利強反益之道專利於己非徒無益於人而又損之故為衆所嫉不惟無益之者且有起而擊之者矣是以聖人棄上之曰立心不可恒如是之專利若恒如是取凶之道也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者嫉其封殖自私偏辭者責其偏於利己之辭也或擊之者知其必然召禍自外來者言在己有以召之也

䷪ 乾下兌上

夬決也五陽決一陰也為卦乾下兌上五陽盛長於下一陰將盡於上為衆陽上進決去一陰之象

伊川曰澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象故為夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也為剛決柔為君子決去小人也決去小人之道當以天下之公議暴揚其罪於廣衆大庭使人咸知其惡則足以懲一而戒百也孚者由衷之誠號者命衆之辭有厲者謂五陽雖盛而一陰猶在高位不可忽也故必推誠以命衆使知尚有危機之可畏者常而無備則將有不虞之悔故曰孚號有厲色私色告自邑者先自治而後可以治人也曰揚曰號曰告曰王庭者以上六乃卦之主居兌体而有外虞之象也戎兵也即戎也不利即戎謂不可極於用剛以至兵戎則受害者衆也利有攸往謂一陰猶存尚利於有所往蓋必純乎君子而後可也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德也以乾之健而行之以兌之說是以能決去小人而不失其和謂決去之而天下國家和平無傷也決而不和如漢唐之去宦寺適以致亂而天下之受禍者衆矣命之象聖人之訓可不畏哉

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

釋彖辭以一陰乘五陽乃其罪也故揚于王庭使衆知之衆陽協德相告相戒不敢慢忽故其危懼乃所以為光大也夬之為卦所尚者陽剛之盛也尚剛以自治則可若以即戎則尚剛太過其所尚轉為窮矣陰雖盛而猶有陰焉必純乎陽而後可以絶小人之根故又曰剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天勢必潰決為雨以及萬物夬之象也君子以之均施德澤以及於下若居蓄不施乃君子之所忌如劉卯吝嗇施也責守居德也怨懟所由興悖亂所由起豈非忌乎忌畏忌也

初九壯于前趾往不勝為咎

初乾体而又以剛居剛故銳於進趾在下而先動

之物前趾又動之先者初在四陽之下輕動躁進壯于前趾之象也陰居高位初首衆陽而往決之位卑而言高決无可勝之理其往也徒取禍咎耳

象曰不勝而往咎也

有必勝之道而往者勝也往而後勝且不可況不可勝而勇往者乎故爻辭曰往不勝而夫子曰不勝而往咎也謂非往之為咎不能度其可勝而後往之為咎也

九二 惕號莫夜有戎勿恤

象言孚號而以有厲處之矣二以陽剛之才遇同德之君當夬決之任而能居柔以臨其剛得中而知戒懼故其惕號蓋必如是而後可免小人乘間抵隙之虞故雖莫夜陰伏之時有兵戎至亦不足慮只以防之嚴而備之素也

象曰有戎勿恤得中道也

中矣而又以剛居柔剛而不過故曰得中道王童溪曰善謀未發而撥得以先之非中也彼謀既而吾无以待之亦非中也二之戒備得中道也

九二 壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

胡安定曰此錯簡當曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎於義順今從之上六以容說之資居衆陽之上有頄象為頄面顴骨也三於衆陽之中獨與之應是志用其剛而壯于頄也壯者狼助其惡也故有凶不唯壯之後與之和故曰遇雨雨者陰陽和也既遇雨必為所濡污既濡污則衆君子有慍怒之者故曰若濡有慍君子則不然志善明同心剛不牽於私唯義是視當決則決故无咎

象曰君子夬夬終无咎也

此爻以獨應上九言之有正之象以陽剛得正言之有无咎之象用之存乎其人

九四 臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九三九四皆君子而未純者也三應上六四不中正而同居說體故其剛決不足上體之下故曰臀居不能安故曰无膚行不能決故曰次且謂欲止則衆陽進逼勢不得安如臀之无膚欲行則柔說失剛不能勇進其行又不免於次且也有悔可知羊同剛而屬行之物牽羊喻與衆陽率連而進則悔可亡而四居柔體說不中不正雖聞斯言不能信用悔亡可得亡乎

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以剛居柔位不當也居柔體說失其剛明之正性故其聽不明不能聽信善言也

九五 莧陸夬夬中行无咎

莧者陰柔而決之物陸者高平不溼之地非莧所宜喻上陰柔竊據高位非其所而為去也五以陽剛中正之德為夬之主處夬之時當其即決然剛不可遏人當以健而說決而和之道行之以中然

後可以无咎
象曰中行无咎中未光也
以剛中正之君行中道於夬夬之世宜吉而僅得
无咎中且未光者何也親比上六使之當盈罪極
者五也又以用應用勉行中道以夬之者亦五也
故於中道未得為光大
上六无號終有凶
以一陰而乘五陽之上貫盈惡極皆其自取當比
之時叢類已盡矣无所號訴人終歸於五矣
象曰无號之凶終不可長也
言其孤立於夬夬之極終不可久也
䷫ 巽下乾上
姤女壯勿用取女
姤遇也為卦巽下乾上巽風也乾天也風行天之
下與物无不遇者又一陰始生即與陽遇故為姤
壯必四陽而後謂之壯姤惟一陰而曰女壯者何
也蓋自是而為遯為否為剝為坤皆始陰之為也
在人乃消陽之事有勢惻之意焉况以一陰為成
卦之主初長於下即遇五陽是女之不貞而壯之
甚者故戒以勿用取
象曰姤遇也柔遇剛也
以成卦之主釋卦名義謂一陰始生即與陽遇也
勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中
正天下大行也姤之時義大矣哉
釋象辭且贊其德之大也人之取女欲其長且久
此女處遇則不貞以壯則害陽故勿用取然一陰
遇五陽雖不貞而陰陽相遇亦不可廢五陽天也
一陰地也天地相遇則萬物育品彙所以咸章也
九五中正二以剛中遇之君臣相遇則治化成其
道所以大行也然則天地不遇則品物不章君臣
不遇則治化不行至於事事物物莫不以遇而成
不遇而廢則姤之時之義豈不大哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方
天之誥萬物莫疾乎風且无所不周君之誥萬民
莫疾乎命亦无所不至故后王以施發命令徧誥
四方亦猶風行於天之下也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
姤之成卦在此一爻者或主亦利於此何則有以制
之則吉无以制之則凶柅止車之物以金為之堅
強之至也而又繫之其之固也固其之使不得進
則陽剛貞正之道全乎其吉設不止之使之有所
往則必浸長而害乎陽是見凶也聖人既設此兩
端使君子知所戒矣又設羸豕之象使君子不以
陰之微而忽之豕陰物也謂今日之陰雖微如羸
弱之豕而異日蹢躅之害將可畏也若忽其微而
不信使至蹢躅則不可制矣
象曰繫于金柅柔道牽也
牽引也陰道雖微已有牽連浸長之勢不可无以

止之也

九二 包有魚无咎不利賓

魚陰物也古者以魚比民初六柔而散於下民之象也九二以剛中之德居大臣之位而首與之遇比得魚之最先者也其德又足以包而有之雖初與四應而二得之非正然姤之時以遇為重陰陽相遇亦无咎也賓自外來者謂四也 夫四至則已後矣利害得以及之乎故曰不利賓

象曰 包有魚義不及賓也

魚既為二所有義不及於四矣故四无魚

九三 臀无膚其行次且厲无大咎

三居上体之下故曰臀二與初相遇矣三乘二之上亦欲遇之二嫌之於下故其居不安如臀之无膚居既不安則行而去之行則上无應與故其行次且是處遇之時進退皆无所遇者故厲然所以无大咎者居得其正也

象曰 其行次且行未牽也

下既无遇上又无與故曰行未牽上下皆无牽引者故次且

九四 包无魚起凶

初魚也本四所有而二先遇之是四亡其魚而二得之也四非无陽剛之才以包納於初今也有包无魚蓋四遠於初又不中不正无德以來之宜民之歸二而去已也居上而无民故動則凶起動也剛健之体難不動故戒

象曰 无魚之凶遠民也

民可近而四遠之宜其无魚而取凶也

九五 以杞包瓜含章有隕自天

杞高大之良材喻衆陽也瓜者蔓之柔物喻初陰也五以剛健居尊下有衆陽為輔於此一陰之微去之甚易而乃以中正之道含藏其剛健之美但以衆陽包而容之如瓜在杞木濃蔭包容之下略无去之之意者蓋以姤亦自然而來則一陰猶自天而降况天地間有陽必有陰乃天道之常聖人夫也方陰之微豈容遽絕之且天下未嘗一日无小人顧善處之者何如耳五乾也故以天道言之

象曰 九五含章中正也有隕自天志不舍命也

雖中且正故能含章崇陽而抑陰固聖人之志有陽亦有陰亦天道之常志不舍命者言聖人雖有抑陰之志亦不舍棄天道之常也

上九 姤其角吝无咎

剛而處於最高之上者角也一卦五陽皆以遇初取義上九剛而居上極遠於初是自處至高而无與遇者也故吝然以陽剛居高陰亦不能侵之雖无遇亦无咎也

象曰 姤其角上窮吝也

以至剛居最上窮極也窮極故不能俯就以求遇於人於遇之道為吝也

䷬ 坤下兌上

萃聚也爲卦坤下兌上地上有澤水之聚也誠齋曰澤水之聚也澤上於地聚之象也故爲萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃下亨字羨文假至也宗廟上以聚祖考之神靈下以聚人心之誠敬是天下萃聚之大者莫大於宗廟故萃王假有廟人聚則多亂物聚則多爭事聚則多紊必得大人以治之而後其聚也可亨故利見大人亨然所聚不正則亦不能亨也故利貞亦以二五皆得其正也物聚則用宜豐故用大牲吉又以兌爲羊坤爲牛皆大牲之物聚則力有餘而志可行故利有攸往亦以卦体順而以說行也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德釋卦名義萃之義聚也坤順兌說爲其道順其情說故聚五以剛中正應二之柔中正故聚儀德不如是則不足以致天下之聚也

王假有廟致孝享也利見大人聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

釋彖辭而極言之也孝享之際誠敬所萃故萃天下之心者莫如假廟以致孝享大人者正己而物正者也見大人則聚而得其正致亨事萃不以正其能亨乎物聚則用宜豐力裕則可以有爲此自然之理也故曰順天命然聚豈一端而已哉陰陽聚而後萬化成天地聚而後爲物育人物聚而後爲事興觀其所聚而天地萬物之情亦可見矣

（釋彖辭註也同而後註宜假兩字）

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上有地堤則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤者堤防之以地岸而聚澤則無堤防之勞以隄防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此象爲治世之防除治其戎器以爲不虞之戒若以治安而忘戰守之備則是以舊防爲無用而壞之也其可乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初與四正應本有孚而相聚者也然萃之時近則相親初六近從二陰以爲衆故與四相孚之志不能克終乃亂者爲同類惑亂其心也乃萃者與同類聚爲一也握者拳指之聚初若號呼以求正應則同類如待之聚而笑之矣但勿恤其笑而往則得陽剛之應而无過咎不然則入陰小之羣矣寧无咎乎

象曰乃亂乃萃其志亂也

言初與四孚萃之志爲同類所惑而亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以柔順中正之德上應陽剛中正之君萃之正也然居萃之時二逮於五而處二陰之間易以類聚若九五引而進之則上下俱吉二亦可以免咎故曰引吉无咎也二五未聚而相求於初之時也孚信之在中禴祭之无文也及其既孚則二五中正相聚誠實相與如薄祭亦可交於神明矣此二

五既孚而相聚於渙之美也故曰孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

方萃之時近比中陰而能自守不變以須正應唯剛文者能之二雖中正而質陰柔凡直及其中未變之時引之故吉故无咎

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝

二陰柔不中不正處萃之時欲進而求聚於四則四非其應又非其類欲進而求聚於二則二自以中正上應於五是求聚於人而人棄之與徒自嗟嘆而已故曰萃如嗟如進退无與何所利哉故曰无攸利唯往從上六之正應則得所聚而无咎然求人而人不與然後往焉雖无咎而举動如此亦可羞矣故曰小吝

象曰往无咎上巽也

言萃之時上六柔无與故能巽順以受六三此三所以往无咎也

九四大吉无咎

四處萃之時上比兩德之五得居匯之聚如此其身下有三陰之從得匯民之聚如此其衆然位不當故戒之必大吉然後可以无咎謂得居專而不僭得人衆而不私則大吉也

象曰大吉无咎位不當也

以陽居陰位不當也況上下聚而歸之君道也而四居之亦位不當故必得大吉而後可以无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

以九居五有其位矣居中得正可无咎矣以此居尊而聚天下之民民猶有不孚信者九四得匯民之聚於下故也九五當此之時何以處之唯脩其元永貞三德以聽其自孚然後悔可亡元善也元長人之善引聚而不疑永久也元可久之道則聚而必能貞正也元貞正之守則聚而不固盖衆人之道唯此三者爲萃九四之君者非志此不可

象曰萃有位志未光也

位者所以一天下之萃者也五有其位民而人猶未孚是萃天下之志未光大也

上六齎咨涕洟无咎

萃卦之象三陰聚於下二陽聚於中上六孤立於外是萃之時而自取孤獨者也以柔說之体欲聚而孤處不安而咨嗟涕洟蓋能之極者哀悲之旨其自取无所歸咎故曰无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

當萃之時而孤立於上以柔乘剛而自絕於人其能安乎

䷭ 升 巽下坤上

升進而上也爲卦巽下坤上巽木也坤地也爲地中生木木生於地中長而益高爲升之象初柔散而在下木之根也二三則長而漸高木之幹也得坤土養之而益進升之象也故爲升

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽順而進故升有大亨之理吉言大人皆指九五謂不以尊位拘蓋初六成卦之主也二以陽剛引之而升欲升於進而不見大人則不知其方欲升於位而不見大人則不得其援故升之道用見大人則勿憂恤巽順而進亦見大人而无憂之道而往者向長養之方而進也故南征於升之道為吉李賓齋曰凡物之生自下至半生而長也

彖曰柔以時升

釋卦名義柔指初六成卦之主也初六一變則為泰時者其謂泰之時然凡物自下而上謂之升物之升也由下而上木之升也四柔而剛柔升而得其時則達故曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

釋彖辭內巽而外順謂升之道巽而順則升暴而遂則於天二以剛中之德應於五五以柔中之德引之而升此升所以大亨也見大人則可以遂其升進之願故曰有慶向長養之方而往則上升之志得行故曰志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木之升於地由萌而根根而幹幹而枝葉一皆順之積逆則生意息矣君子觀此象一以至順之德自卑小積之以成高大蓋天下事事物物所以高大未有不自卑自小積而成也

初六允升大吉

以柔而升升之義也在下則升在上則非升矣初以柔居下即木之升言之乃木之根巽承於二得陽剛愈升六四又坤土之最下者而與之應信能升而大吉也以人事之升言之初以柔巽之德上承九二剛巽之賢二又以剛中之德上應於五唯能引之而升故亦信其升之必達而獲大吉也

象曰允升大吉上合志也

謂上與九二合志而同升故大吉也

九二孚乃利用禴无咎

此爻辭與萃六二同萃之二以中正之德當萃之時處二陰之間必待中正之君引而進之然後无咎而有孚此則以剛中之德在所必升而五亦虛中以信之故實意定矣而自无咎二卦雖同為居臣相孚然萃則君孚于其臣此則臣孚于其君故萃必无咎而後孚此則相孚而自无咎

象曰九二之孚有喜也

二盡其孚誠升而事上不獨為臣之義无咎而已又可行其剛中之道以及天下而有喜也

九三升虛邑

三以陽剛之才居巽順之体位得其正有應於上以是而升如入无人之邑其進也孰禦以木之升言之則為木之生而出於地者上无壅塞其長也

孰逆故四升虛邑言无阻也陰闔故虛坤爲國邑

象曰升虛邑无所疑也

謂其前无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

四公侯之位位已近君不可復升故以文王柔順履王者當之昔者文王之治岐也上則順事其君使之升進於德下則巽順中人使之升進於位已則謙恭獨守其正用亨同道于岐山吉而无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

一以柔順之道處之而无忘於自升故曰順事也

六五貞吉升階

五之位天位也天不可階而升今曰升階何也蓋升之時坤道上行而以六居五是升而居尊位也然五所不足者貞也故必貞正而後可以獲吉矣貞吉而後可以升階階者言其升之有序也

象曰貞吉升階大得志也

舜禹之升貞且吉聖人之志所願也湯武之升蓋聖人之志願我故貞吉升階者大得志也

上六冥升利于不息之貞

上以陰情之質處升之極是冥然而升知進而不知止者也本无所利但移此而用之於貞正之事則利焉蓋以小人貪進不已之心爲善進善不已之心也

象曰冥升在上消不富也

冥然而升于上極而不知止豈復有富益哉蓋升極則必退矣

☱☵ 坎下兌上

困窮也乏也爲卦坎下兌上水在澤上則澤中有水今在澤下則爲澤困困乏之象也又一卦六爻陽剛皆爲陰柔所揜君子困窮之時也故爲困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困之爲卦坎險兌說爲處險而說是身雖困而心泰然時雖困而道則亨也故曰困亨貞大人吉无咎者謂貞正乃大人處困而吉而无咎之道所以戒九二成卦之主中而不正也有言不信者謂處困而不求亨貞之道專務以言語求說於人冀以免困人誰信之所以戒上六成卦之主柔說於外也雖因成卦二爻以示戒然處困之道亦盡於此

象曰困剛揜也

以卦體釋卦名義坎陽也爲兌陰所揜九二爲二陰所揜九四九五爲三與上所揜成卦上下亦爲陰所揜故曰困

險而說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

以卦德及成卦之主釋彖辭內陰而外說是處險而能說說者安於義命而樂其樂也故雖困而不失其亨能是者其唯君子乎貞正者大德之人處困之吉道謂成卦九二之大人以剛居中是安貞

正而後能吉不然如成卦上六專尚乎兌說之四
求以兌口其誰信之故取窮耳
象曰澤无水困君子以致命遂志
君子處困之道唯安數吾在天之命以成遂吾在
己之志而已謂夫莫之致而至者命也艱難險阻
死生變故皆不足以動吾心唯盡吾所得為之義
以遂吾志之所欲為且處困而不致其命不可也
一付之命亦不可也致命不可以不致志亦不可
以不遂不然將變移於禍患隕穫於困窮豈君子
之所為乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
卦以柔掩剛為困之義是義則不分剛柔皆以處
困為訓初居下体之後故曰臀以体之下故曰幽
谷言初以陰暗之質處困於下而不能自復如困
守株木不得其安而不能動動則入于幽谷謂益
陷於伏陰之中也三歲不覿者言歷三變而遇四
之正應四不來初而求二故初不見濟困之道而
不能出也如初者其柔暗无援終於處困者歟
象曰入于幽谷幽不明也
幽不明者入于幽而愈不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
酒食所以養生取自養之義朱紱所以蔽膝取謹
行之義享祀取畏識感通於上之義二以陽剛處
困於下然得中閑柔故能不躁不乾優游自養以
待時上有剛中同德之君相與之志非不專也然
亦為陰所困與二之志不能直遂朱紱之來非不
欲其進且必謹其行方來者言將來而未來是猶
有所俟也為二者惟宜盡其精誠求以感通於上
如用享祀不可遽往往則適以取凶而无所歸咎
矣諸卦義例皆取陰陽為應唯困之世陽厄於陰
上取同德相與今二五同德而相與之雖若比害
處困故也
象曰困于酒食中有慶也
言二能以剛中自養待雖暫困將必得君而福慶
及於天下故曰中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
三以陰柔不中不正之質處險而用剛不善於處
困者也石堅重之物觸之則必傷謂九四九五二
剛在上堅重不可犯而三敢犯之以取困辱故繫
辭曰非所困而困焉名必辱蒺藜棘實之有角者
據之則不安謂九二之剛不可乘而三敢乘之以
取危困故繫辭曰非所據而據焉身必危欲進而
求上六之應則又為二陽所隔入于內而不得出
雖欲一見其偶且不可得故繫辭曰死期將至妻
其可得見耶如三者質柔志剛本欲困人適以自
困而沒其身者也三陽上陰故以上為妻不得出
故曰入
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

不祥者不善之謚也

九四來徐徐困于金車吝有終

困之世陰揜陽者也故陽不以陰爲應而以同德相求故四不應初而求二也金剛物車任重謂二也四爲上所揜爲三所化望二金車之來恃力以濟其困者甚切而二亦爲三所揜故來而徐上二巽之徐乃四之困四以陽剛之才居近君之位不能自濟而待於人困可羞吝然二之陽終上進而副所望故有終比來字據四所居之地而言也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之困志之困也四之志在下之二而來徐徐所以困也以九居四不當陽剛之位以四求二不當相應之位然二與四有同德相與之誠故曰雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

二五同德相求而五以陽剛爲上所揜礐諸暴之通義於上者而見劓是五欲通於下而不能達困於上之所類者剛中之二相與濟困而二又爲初與三所揜礐諸足之主行於下者而見刖是二欲進於上而不能行同於下也比二與五俱困之象也赤紱在下而謹行之飾君之困在危質位二處險中謹其行而未進則五困矣故曰困于赤紱然二五皆以剛居中以直相與九二必徐徐出險而之說故徐有說爲五者亦宜盡其精誠以致之如用祭祀則可以得天下之賢濟天下之困矣曰紱曰祀二五同辭以見君臣處困其志同也紱芾同或者以朱赤分君臣不必然也按隨志宜有紱者則有紱紱隨綬色

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上不通於下下不進於上是相與之志未得也二五皆以中誠直道相與乃徐有說之事也感通以誠則必得質以濟其困是祭而受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛藟柔物纏木而上喻上六乘剛而處於上也始纏而上欲困君子及其居高則其身臲卼而不安欲困人適以自困故動則有悔動悔者動而得悔也有悔者有能自咎其失也若能自咎曰如是而取悔苟若改前所爲杜而出困困極則變有吉之理故曰征吉兌爲口故曰

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

始欲困人終以自困是自處不當也知悔而有悔爲則可以吉其所行也

䷯ 巽下坎上

井之爲卦巽下坎上巽爲木坎爲水木者汲器巽者入也木器巽入于水而復上水者井之象也誠齋曰下二爻在坎之下若瓶之覆而入井之象中二爻若井中之瓶覆而復仰之象上二爻有瓶仰

而出井之象故爲井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

邑可改井不可改井之爲井取之不竭存之不盈无喪无得也往者得其所欲來者长而未已皆得以井其井往來井井也汔幾也繘綆也言幾至而未得用亦與未汲綆於井同也未至者猶可勉而至者羸毀其瓶則終於无功矣故凶

象曰巽乎水而上水井

以卦象釋卦名義

井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

此章悉意書繇三絕聖經之文云四改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井〻〻養而不窮也蓋彖无不釋之之剛中謂二五以剛居中故德有常而不可改取之不竭无喪也存之不盈无得也比井之養物无窮人皆得以井其井也繘綆无疑井以出水濟用爲功幾至與未汲綆水皆未出是未有功也未出猶可出若羸毀其瓶則終於无功矣是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木下有水汲器之入也木上有水汲器之出也汲器出則養物之功著是君子以之勞民勸相勞民者以上養民勸相者使自相養則養之功用无不周矣井養之道也

初六井泥不食舊井无禽

陽清陰濁初以陰居最下泥之象也井清潔則可食今也濁而泥故人不食之且上无應與无上水之象是棄棄之舊井也人既不食水不復上則禽不至矣皆以言无濟物之功也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

以陰濁居井之底故爲泥泥則人不食矣舍棄也至於禽亦不往言爲時之所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

井以上出爲功今九二上无應與而下比於初爲不上而下之象是井而爲谷其水亦下從泥注射泥中之細魚而已鮒魚喻初六蓋二以陽居陰〻於剛爲實依下斷亦漏之象故曰甕敝漏皆以言水下注而失井養之道也

象曰井谷射鮒无與也

二有陽剛之才而无濟物之功者上无與而下比於初也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三以剛居剛在下之上是渫治之井清潔可食者也而正應陰柔不足援而出之是不爲人所食也我謂三也渫而不食行者亦爲之惻然於心願其可汲而用者其雖九五同德之君然非其應唯王之明能照見而汲用之則上下均蒙其利故曰並

受其福如九三者其有才智而不見知於上者歟
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
井渫而不為人所食雖井不自惻行道之人亦為之惻然哀雖井不求上之識用人亦為之求之以並受其福矣
六四井甃无咎
四以陰柔之才處井養之世不足以廣施利物然居得其正亦可自守故曰井甃甃者修砌其井使之不廢也言四之才雖不足以大有為然亦不至於廢厥事故无咎誠齋曰四有兩甃非遷之象故為井甃
象曰井甃无咎修井也
言能修之而井養之功不至於廢故无咎
九五井冽寒泉食
五以坎中之陽居正中之位其才其德盡善盡美故其為井也冽其為泉也寒可以汲而食井之至善者也然不言吉者井以上出為功五未至於上水未出井猶无功也
象曰寒泉之食中正也
使五而不中不正是井而不冽不寒人雖食之
上六井收勿幕有孚元吉
上井道之成也收者收功也勿幕勿掩覆也不覆則雖不言而人皆信其有濟物之實用故曰有孚少覆則人疑之矣蓋井以上出為功亦言井之功至此已成而不可掩也故為大善之吉
象曰元吉在上大成也
內卦井道成而未大外卦至上則大成矣

䷰ 離下兌上

革變革也為卦離下兌上離火也兌澤之火在下而炎上澤在上而潤下相就而相克故革臨庵曰澤上火下火燃則水乾水決則火滅中少二女合居而少上中下志不相得故革
革已日乃孚元亨利貞悔亡
事弊則當革故其次也改革之初人未遽信故在已日乃能有孚言以六二成卦之主自初至二有已日之象二中而虛中虛有乃孚之象孚信也人心信從則所革之事可以大亨利貞者亦謂成卦六二與上六成卦之主皆得其正故所革皆當新舊之悔可亡若革而人不信從則不可以有所革而不得其正則人亦不之信從悔其可亡乎
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革
以卦象釋卦名義水在火上似既濟二女同居似睽然既濟則水火相交而為用此則水火相滅而相息睽則二女同居而不同行此則二女同居而志不相得比其情所以異也勢不容不革故曰革
已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

以成卦之德擇象辭並發言其時之大也革者聖人之不得已也天下事茍不至如水火之相息二女之不相得聖人豈得已而不已乎故未革之先聖人謹之既革之後天下信之所以然者聖人於未革之先灼見利害如離之明故未革而民願之時革而民信之既革而民信之莫不欣從如兌之說此所謂大亨以正革而當也故新舊之悔皆亡不然則愈革愈弊能無悔乎悔而言之天地陰陽相為代謝以成四時者莫不革而當也湯武順天應人以易世革命者亦革而當也然則於理之宜事之當天地聖人且不得不革則革之時豈不大哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火火涸澤澤滅火改為革君子以治歷明時者天地閒最易見而不容不革者莫若歷數時序故以言之

初九鞏用黃牛之革

黃中色牛順物指六二之謂六二以順處中為革卦之主任革之事革而當矣初陽得正而位乎下革非其任唯宜鞏固自守奉承六二之革而用之不可自作聰明而有所為也○或曰子於遯之六二用黃牛之革以為處革之革是而此用黃牛之革乃以為改革之革同一革字而作兩義聖人繫辭果如是無定據乎曰易之為道也屢遷變動不居不可為典要唯變所適子獨不見歸妹六五曰帝乙歸妹是於卦名歸妹上繫爻辭果有一妹歸之也泰之五亦曰帝乙歸妹乃亦拘名卦亦有一妹可歸乎於集閒當辯之矣況革之六爻皆言革言改言變而此爻獨言處革可乎蓋六二成革之主也以順居中有黃之象唯中唯順故革而當至三則不可復革四兌体而進居致主革之謀五為革之主及上則革道成矣初豈非下民之用革者乎

象曰鞏用黃牛不可以有為也

言初在下唯可用上之革不可自用以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

象言已日乃孚革先於信也此言已日乃革革後於信也革先於信居之義也革後於信理之体也六二以文明中正之德遇陽剛中正之君處革之時為成卦之主任革之事事雖可革然理道不當為革之先必也建明已日待上下皆曰然然後革之故所行皆吉且无過咎此初所謂中順之革也

象曰已日革之行有嘉也

已日而後革之則順而信故隨所行而有嘉矣之稱也

九三征凶貞厲革言三就有孚

三居六二已革之後以剛居剛欲何為哉故有征凶貞厲之戒謂急剛而躁革不已則必凶固守此道則危厲可也蓋自初至三革道已小成矣亦已

有孚而信於人矣豈容復有所往耶大抵革之道革而當則止二以中正順人心而革卑已當矣至三不可以復革而三以過剛不中處之故有此戒

象曰革言三就又何之矣

革道至三已就緒矣但其當則宜止又何往耶

九四悔亡有孚改命吉

二大臣也任革之事四近臣也主革之謀謂四以陽剛之才居近君之位上有同德之君下无私繫之嫌故能主其謀也且處離明之上而居兌說之体象傳所謂文明以說者也故能謹於出命使先後之悔皆亡而上下信之故四悔亡有孚是以於所當革雖改其命而亦吉也蓋革非細故使革而有當不當豈徒知將順而不知匡救之義哉故極言之以為萬世之訓

象曰改命之吉信志也

致君在志行志在事志然而事亦然者上之志然而事不然其可遂忘而不思乎改命而吉者自信吾志也吾既信吾志上下倘不信吾志乎

九五大人虎變未占有孚

龍虎者大人之象變化莫測則取諸龍威信遠著則取諸虎五以陽剛中正居尊位於天下事所當革者无不得其當其明著顯特備之虎變其文炳然而不可掩其威凜然而不可犯故不待占決而天下信之也

象曰大人虎變其文炳也

事理明著无疑如虎文之炳煥天下有不信乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上革之終革道之成也君子擁理而為化者固已顯然從革若豹文之變蔚然而不可掩矣小人昏愚而難變者雖未革心亦革其面以從上之教令矣革而至於賢愚俱化革之盛也三居革道之小成曰征凶矣上居革道之大成故又曰征凶謂革道已成而猶革不已則是所革隨復變也故凶唯居貞之以貞固則吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子豹變言內卦其文彬蔚而不可掩也小人革面言外卦以兌說從上而无情實也此聖人於革之終言革道已成不可復有所往也

䷱ 巽下離上

鼎亨飪之器也為卦巽下離上離居四下一陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之象也而又以巽木從離火而致烹飪鼎之用也此卦所以為鼎

鼎元吉亨

吉字疑衍卦无此義彖傳亦无其文明矣鼎之形法以正鼎之德中而貴鼎之用大而周故可以致大亨故鼎元亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢

釋卦名義且極言其用之卦之名鼎取鼎之象也有象而後有器今復取器以為象故曰鼎象也卦具鼎之象而又以木從火是烹飪也聖人制為烹飪之器豈徒自奉而已哉上以享上帝用犢而貴乎誠下以養聖賢備牢甲而貴其禮故享上帝曰亨養聖賢曰大亨禮所謂以少為貴者鼎之用也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以成卦之主釋彖辭初成下卦之巽五成上卦之離五為耳離為目在上而虛明故曰聰明是卦之德巽順而聰明且柔上進而居於五位又得中而下應乎剛是以元亨當入之德如卦之德亦可取大亨之

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之形端而正鼎之体鎮而重君子取其端正之象以正其所居之位使之定久而定安取其鎮重之象以凝其所受之天命使之愈久而愈固昔禹鑄鼎象物用能協于上下以承天休亦此意也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎之下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也然居鼎之初中未有實其顛趾者出舊否惡以取新為利也得妾而得其子亦猶是也以陰居下卑巽從陽乃妾之象妾非正者猶鼎之顛固不善以得貴猶出否取新於顛趾也因敗以成功因賤以致貴何咎之有

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

物忌顛覆唯鼎為覆則無害故於鼎之道未悖也初二應四出否取新是人之棄賤以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二陽剛在中有實也鼎之方烹滋美惡臭決擇不可不審今九二上有離明柔中之五為之應而下與初比苟側傷剛為陰柔所累曰疾謂初六乃疾九二之仇也傳云怨偶曰仇二居中應五不至失正但陰從陽者也二必遠之使不得以即我則吉之鼎實然後能吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實猶人之有才行也必所向者正則不陷於非義所之不可不慎也唯守善之中使仇疾不能即則可以終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三以陽剛居鼎之腹亦有實者然過剛而失中越五而從上致其行塞蓋萬物皆以足行唯鼎以耳行五鼎之耳也三不從五而從上是革鼎之耳而行其鼎之實故塞而不達離為雉雉膏天眼之美也謂三有五之雉膏而不之食蓋三不中而守正之道然三雖失於中正而体實巽順與五陰陽終必相合故曰方雨謂陰陽將和而為雨也既雨則革耳之悔可以虧去而終獲其吉謂終以正道得

居而覆吉也故四貞吉

象曰鼎耳革失其義也

不從五而從上是改事鼎耳以行其鼎實失用鼎之義亦失從居之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

初足也公四也形鼎之形喻國家也鼎至於四鼎之實已滿四近居位高位謀大謀任重任而乃以陽居陰不中不正德已薄矣而又下應初六顛趾之陰柔故不勝任而敗乃事如鼎足之折既覆公餗而鼎之形亦渥然污穢其凶可知

象曰覆公餗信如何也

三語之中舉其一則上下文皆在矣言委任不當果如何也欲人詳玩以爲戒

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃中色謂五之中也金剛德上之陽也主一鼎者在乎耳耳不居中則鼎雖有鉉而无所措耳而无鉉則鼎雖有實而无所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之實得以利及天下猶鼎黃耳之德金鉉也然耳而不正則雖虛中而不可舉猶君不正則雖虛受而人未冀之從也故此四利貞亦以陰居陽而有此戒

象曰鼎黃耳中以爲實也

五一卦之主亦成卦之主故舉一鼎全体之象以爲辭中實爲九二蓋五爲耳上爲鉉二爲實得鉉以助耳則九二剛中之實然後可行故聖人之辭明指二爲實上爲鉉五爲耳若如諸說是五既爲耳又爲鉉又爲實其可乎

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎與井皆以上出爲功一陽橫耳之上故爲鉉以陽剛居陰柔故爲玉以五之柔視上之剛則曰金以上之剛居陰之柔則曰玉上處鼎之終鼎之功成矣而剛柔適中又鼎之至善故大吉故无不利

象曰玉鉉剛柔節也

居鼎之成功而剛柔中節善之善也

☳☳ 震下震上

震動也於象爲雷雷有震動之義震有驚懼之五意一陽生於二陰之下奮動而上故爲動二陰進於一陽之進陰陽相激故爲雷乾初交於坤爲生物之長故爲長子

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽生於下必進進而上故亨雖絕危之困成顛虞不寧之物謂震懼之來虩虩然不敢自寧則可以轉禍爲福移懼爲喜而笑言啞啞矣啞啞言笑和適也震動之大者莫若雷霆之震百里之遠莫不恐懼自失唯執匕鬯以承祭祀者一誠主敬獨不爲之變故曰不喪匕鬯言臨大震懼而不自失者唯蓋誠敬者能之然則誠敬者其處震之要道歟

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

釋彖辭陽動而進安亨恐懼修省者未致事之道成曰震亨恐致福者謂因恐懼以致福也後有則者謂能恐懼而後自處有法度也有法度則安處震之道也當震則遠者驚邇者懼唯執匕鬯以承祭祀者不自失彖云不喪匕鬯本謂誠敬之至今乎取長子之義以釋之謂能敬其事於將恐將懼之時而不自失者則足以承宗廟社稷之重寄矣出字上脫不喪匕鬯一句

象曰 洊雷震君子以恐懼修省

洊雷者重雷也當洊震之時孰不恐懼而自修省君子觀此象故不敢畏修其身省其過畏天之威常如洊雷之震也

初九 震來虩虩後笑言啞啞吉

初剛而得正於震來之初知恐懼而不敢自寧則後必履吉笑言啞啞矣一爻之辭將一卦周身初乃成卦之主事更震動之初不實謹畏也

象曰 震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐則致福有法度則自處安矣

六二 震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初震之主剛動之先者故其來儘而厲二以主柔當之處不服衆乃喪其所有中正之貨躋于九陵以避之謂去其所居升九四之陵就同德之主以待震厲之衰陸高而在上二視之陵之象也震厲既過則所喪自復故勿逐七日得謂自二七變而後歸仍得其中正之貨也蓋二居中得正於震厲之來以柔同柔故能順天道處待宜堅忍以待其自定若不量力度德忿然與物争競於震攻方張之初則所喪不可以復得矣此處震之道也

象曰 震來厲乘剛也

謂乘初之剛而能以遠之故終不失其中正也

六三 震蘇蘇震行无眚

三處下卦之上前之震既終其勢猶蘇後之震方來未可以為安也三以陰柔不中不正處之迫以為蘇而忘其顧慮故曰蘇蘇謂即其少蘇而遂以為蘇也是苟目前而忘後慮者也若能因一震懼行而去之則可无災眚若剛以進行應上則震終也

象曰 震蘇蘇位不當也

三質剛志柔而位不當故蘇蘇而不知為慮計也

九四 震遂泥

泥致遂恐泥之泥滯溺也下卦之震一陽動於二陰之下其勢伸而不居上卦之震一陽陷於四陰之中其勢屈而不伸故有遂泥之象言四居大臣之位處震懼之時當大建明大設施以警動一世而乃以剛居柔不中不正為衆陰之所牽溺時何以奉震乎故曰遂泥有不及之意

象曰 震遂泥未光也

未光者其以四有陽剛之才猶望其自振乎

六五震往來厲億无喪有事
五以陰柔當游震之衝所處不至往而外則值上之窮來而內則乘四之剛是往來皆厲也然居得其中有以自守惟當億度无喪其所有之事而已謂冝深思長慮不失其中則雖危而不至於凶也
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
進退皆危則當以自保所有之中爲大也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
上陰居陰柔怯之甚故視諸爻之震神氣已索索然而銷鑠視已矍矍然而驚矣是以往則必凶不往亦可以无咎蓋處一卦之外震不于身于其鄰耳但三乃上之婚媾上畏縮而不能援不免有怨咎之言也
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
言以重柔居震之終猶未得處震之道然无咎者以能畏鄰之震而自知戒也
䷳ 艮下艮上
艮山也止也下二陰地也上一陽出於地上堂而且高故爲山一陽進而止於二陰之上謂滿自下而升升極則止故爲止上止而下靜亦止之義
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
誠齋曰易者象也艮如二人重背而立以貞爲艮其背貞下卦不自見其身之耳目手足盡有此理以悔爲行其庭悔上卦以爲面前人之背而不見後人之面則必須九畫之卦而後成此象故易爲其自悔而說之凡人之一身皆動作之物惟背爲止凡人之一家皆動作之所惟庭爲靜艮其背不獲其身言外卦如後一人止見前人之背不獲見其身耳目手足之動作者且皆外向而內止之象也行其庭不見其人言內卦如前一人不出內庭而其前所向不見其有人亦皆外向而內止之象也天下唯有所見則有所欲而不能止今內外皆无所見則无欲以動其心而止乃安不獲其身止而止也行而不見行而止也動靜皆止其所不爲物欲所移此艮之所以无咎也
象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
以卦德釋卦名義艮止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也非行之爲止也行其所當行即止其所當止也故能動靜不失其時之冝艮之道所以光明也艮体篤實而高大亦自有光明之象
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
釋彖辭易背爲止以明背即止也背止之所也艮之能止者由止得其所也止不得其所則无可止之理蓋止得其所則安失其所則不安也內外二

体陰陽敵應而不相與故相背而无所見是以各
止其止止得其所而安故无咎

象曰 兼山艮君子以思不出其位

一山兼一山重艮之象也君子觀艮止之象以思
不出其位位者事物所當止之地也天位然民有
物各有則則者君臣父子各有其道行止語默各
有其宜吾惟素其位而思不願乎其外即止其所
當止也止之道大矣天下豈但蹑位踰僭而越為出
其位哉

初六 艮其趾无咎利永貞

趾在下而動之物艮其趾言止於動之初也凡事
於其所當止能止於初則不至大失故无咎然陰
柔之質易於變遷故又戒之以永貞謂事當止者
既能止之於初又宜常永貞固以守之不可轉移
故曰利永貞

象曰 艮其趾未失正也

時當止而行者非正也當止即止則不失其正矣

六二 艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也不能自由而主於隨者二居中得正上
无感與得所止矣然三為同体又為成卦之主剛
而不中失止之宜二柔而居下不能拯之而又不
得不隨故曰不拯其隨雖咎不在己而其心終
不快也

象曰 不拯其隨未退聽也

言非不欲救其所隨之三使之止而柔不勝剛下
不勝上然亦未肯退聽其所則其隨也不獲已焉
也不失己以徇非者於艮之二中正而靜有取焉

九三 艮其限列其夤厲薰心

夤王弼云對作脊謂互体坎為脊分繫之處下卦
之主者艮主也主以一奇界乎四陰之間限之象
也譬諸身則上下之際其脢乎蓋三以剛居剛止
於下之上上之下使上下隔絕不通如一身氣脈
自背而下各止其止腎水分列於下无以交於心
心火薰然於上无以交於腎是上之樞導止於上
而不達於下民下之清虛止於下而不達於君上
者三之為也其危厲而不安可知矣

象曰 艮其限危薰心也

心者一身之主艮其限則一身上下判隔不通而
其主危矣故曰危薰心也

六四 艮其身无咎

四居近君之位上輔柔弱之君以柔居柔而應又
柔故止之功不及天下僅能止諸其身然而无咎
者止於正也

象曰 艮其身止諸躬也

上不能止其君之非下不能止天下之欲僅能止
諸其一身雖无咎亦不足與有為也

六五 艮其輔言有序悔亡

艮之全卦以身取象者身動物也自三至五互体

則震也震為聲音故五以出言取義輔口之頰出
言者也五君之位出命者也王言惟作命是君之
言命命之所由出治亂之所由係可不謹歟艮其
輔則言不妄出出必有序有序則悔可亡

象曰艮其輔以中正也

五以中得正止其輔者非不言也言之必出於中
正也

上九敦艮吉

艮之諸爻其善者僅得无咎悔亡而已獨上九曰
吉者蓋艮止也自初至五皆未得其止至上則以
剛居柔是能止也處卦之外是知止也居艮之終
止其止也此所謂至善之止且居重艮之上厚之
至也是以重厚之德得其所止而安焉者也故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

德愈厚而止愈安是止之善終者也其吉可知

大易緝說卷第八

後學臨邛王申子著述
後學居延田澤校正

䷴ 艮下巽上

漸漸進也進以序為漸為卦艮下巽上止於下而
巽於上為不遽進之義又木生於山其長也不遽
非如生於下隰之易也亦漸之象故為漸

漸女歸吉利貞

天下事進以漸者莫如女歸臣之進於位人之進於
德皆當以序而漸進不以序則凌節犯義凶咎隨
之矣事事皆然而女歸之禮尤不可不以漸故以
女歸為義漸之成卦三巽四也二爻一交而陰陽
各得其正言女歸之吉又利於如此之正也

彖曰漸之進也

以卦義釋卦名臨庵曰之字疑衍或是漸字

女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛
得中也止而巽動不窮也

以成卦之主及卦德釋彖辭漸以長女配少男言
女子不以適期而失其漸之正則人之進也其可
不以漸而失其正乎坤之三上居於四乾之初下
居於三由二爻交而男女各得正位是坤雖上往
而有功故女歸言也以此正而行豈但女歸而言
雖一正天下可也故曰可以正邦其位者又謂三
四雖得其正未若九五剛中正而居尊位也且止

於內而巽於外故動不躁而進有漸進有漸則動
不窮此漸之善也
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
德以漸而成俗以漸而化君子覩山上有木漸長
而榮之象於此之賢德則居而守之以俟其自成
故无躐等凌節之病於彼之習俗則以善道之以
俟其自化故无形驟勢迫之非蓋德之在己俗之
在人皆非一朝一夕所可成者故也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
鴻飛以序艮其二体有陽來陰又有人小二鴻相
遂而序進之象故取以喻漸之進也干序也艮少
男故曰小子鴻水宿之禽今漸而進于水之干艮
之小子但見其止之安以進為危而有言而不知
漸之為漸以漸而進非終於止也况在下則當進
用柔則不躁无應則羌斷得漸之道何咎之有
象曰小子之厲義无咎也
艮之小子雖以為厲然於漸進之義則无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
自干而磐則加進矣磐石之安平者象進之安裕
也六二居中得正上應陽剛中正之君以此處之
急於進矣二乃体艮而用柔方且從容安裕飲食
以自養衎衎而自得无急於求進之心得漸進之
道故吉
象曰飲食衎衎不素飽也
言二以中正自養非徒飽何无意於天下之時不
及及於進必以漸而進耳
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
陸高平之原非鴻所安喻三以剛居剛處下之上
而不得其安不安故說比於四四陰婦也三陽夫
也三居艮止之極止極者進必銳而四又以柔巽
逮迎於前陰陽相說三遂於往而不知返故有夫
征不復之象不正而合雖孕不育以言夫漸之正
其凶可知然四非偶也乃寇也三若稍其不中之
剛而為得正之剛禦而去之則綏比不失其正故
利象傳言得位有功者三與四也而爻辭乃如此
蓋卦以全体言為得位之正爻以時義言為失漸
之正故曰當之為道也居遠
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦
寇順相保也
正應上九乃羣類也今三遠於就四而決於離羣
是可醜也孕而不育是合非其道也若禦而去之
則彼此各保其正是順以相保也
六四鴻漸于木或得其桷无咎
巽為木為風鴻乘風而升于木故曰漸于木然鴻
趾連不木棲喻六四以陰乘陽而處不安也桷橫
平之柯喻不安之中而得猶安之地也此言四雖
乘剛不安然居得其正且能巽順以處之故无咎
象曰或得其桷順以巽也

四踐居高夫漸之道而得无咎者順巽而已故天
下事欲求稍安於不安之時非順與巽不可也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵高阜也九居尊之位如鴻之升于高陵也婦
二也二與五應而為三與四所成卦得時者所隔未
能即合故不孕謂不合則无成功也然二五皆中
正猶雖暫隔終莫能勝況漸之時其合有漸故終
於獲吉三歲者言自五至二歷三變而終與二合
得其所願也
象曰終莫之勝吉得所願也
言二與四終不能勝二五之中正而五得所願也
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
胡氏曰陸字以叶韻當作逵逵雲路也今從之按
說文逵九達之道謂其通達无阻也蓋居一卦之
最上處巽体之至極是風之高者而鴻飛遇風而
漸于逵之象鴻遇風則其羽无為閒雅不急不迫
翁九以陽剛處漸之極而執巽用柔居无位之地
德愈高而望愈隆足貫達君子之有高致者也故
於進退容止之閒從容有序可以為天下之儀表
吉其可知朝儀莊肅縣之屬
象曰其羽可用為儀吉不可亂也
為之進也有序而不可亂羽又鴻之所藉以進者
以況上九之高致其進也雖容有序而不可亂也

☳☱ 兌下 震上

歸妹為卦兌下震上誠齋曰漸曰女歸自彼歸我
之辭為娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼之辭為
嫁女之家也无咎有凶曰妹今從之篆傳言歸妹
者三爻辭言歸妹者四六爻即无諸說所謂男女
配合之象妹之為言聖人專取長子嫁前人之少
女以為卦義明矣蓋震一索而居男之長先也兌
三索而居女之少妹也婦人謂嫁曰歸為兄者動
作經營於外為妹者說睍聽從於內歸妹之義也
歸妹征凶无攸利
三與四成卦之主也位皆不當上下二体皆柔乘
剛故征凶无攸利彼歸妹者以兄而尸父之位亦
位不當設不善處妹得以乘其兄歸于人而乘其
夫亦征凶无攸利之故即卦体而為之戒
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也說以動所歸妹也
以卦体釋卦名義且極言之以為訓男有室女有
家天地之大義也父子兄弟各盡其道亦天地之
大義也天地交而後萬物興男女交而後萬世續
歸妹者於前人之未終始後人之方始而嫁者又
女之終娶者又男之始也說以動者兌說而震動
也說而動此易言所歸之妹動于外也兄說而後
兄悌於妹之道蓋使不說而動則兄於孝悌之義
能无憾乎
征凶位不當也无攸利柔乘剛也

成卦之主既不當位而二五又不當陰陽之位初
上亦不當上下之位一卦三陰皆乘三陽之上如
此而往必凶矣无攸利也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
雷震於上澤隨而動无動于外妹說而從歸妹之
象也傳曰昏姻者禍福之始也事必慮永久之所
終知其歸之所敝者之於初使可久而无悔斯善
矣夫豈獨昏姻爲然哉
初九歸妹以娣跛能履征吉
初處卑而无正應上承九二之妹娣勝之象也陽
剛在婦人爲賢明之德是娣之賢者也跛弱於行
也如孤之妹其行也弱而不振得如是之娣居右右
之則可行如跛之能履故曰征吉
象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也
傳曰九師能右右之曰以以娣者言女君能右右
之娣從女君之以也如此之娣然後可久故曰以
恆有娣相承則妹雖弱而可行故吉
九二眇能視利幽人之貞
初三四五皆言歸妹此獨不言者即妹之身也陽
剛得中女之賢明者之孤弱難行譬則眇也有无
可望是眇而能視也既有无可望豈如幽人之貞
幽謂安靜貞謂堅正亦剛中處柔自然之德也幽
人男女有雅操之通稱
象曰利幽人之貞未變常也
利幽貞者言方待禮於父兄之家未變其常也
六三歸妹以須反歸以娣
究爲少女三究之成卦者也其少可知以六居三
是質柔而用剛也其嫁不及時而失之太早者歟
故既曰歸而又曰須是待年也古者諸侯一娶九
女其娣姪則有待年於父母之國者今歸而反乃
以娣之待年者自處故曰反歸以娣
象曰歸妹以須未當也
言其歸未當其時也
九四歸妹愆期遲歸有時
以九居四則是質剛而用柔者遇究之体女已非
少下无正應未得所歸是當嫁而失時者也然情
剛在女子爲賢明之德其愆期者非无所歸也蓋
欲待佳配而後歸故其歸也有時而少遲耳或曰
以九居四爲不當位非也剛而處柔乃婦人之正
此又但以遇究体而无應致愆期之義耳
象曰愆期之志有待而行也
愆期而曰志者言由己非由乎人其志必待得佳
配而後行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
五以柔順得中而居尊下有陽剛之正應此光之
質歸妹之善者也王姬下嫁自古而然伊川曰必
帝乙歸妹始能正其禮法乎以帝之妹豈不能厚
歸其袂今乃不如其娣之袂良以言帝姬能勤儉

以律身謙和以待下也以帝之妹易至驕縱侈恣
其大令曰月幾望是陰避陽而不敢與日為敵以
之帝妹不驕不傲能遜其夫也况帝妹去貴驕之
態盡柔巽之道如此則知帝乙之訓其妹觀帝乙
之謙於妹如此則知帝乙之孝於親其言可知矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

釋五二句舉爻辭下二句釋之也言五居尊位而
用故能以至貴而行其勤儉謙遜之道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上以柔居柔尊而无德者歸妹不令之光歎上卦
二陰一陽虛筐之象虛則无實下卦兌為羊齊則
无血是於女則承无實之筐於士則刲无血之羊
无而如此前人目不睽矣上不利於親次不利於
身下不利於妹將何所利哉故曰无攸利

象曰上六无實承虛筐也

使其妹承虛筐以歸于人者上六之過也故曰上
六无實五與上皆虛体而有賢不賢故取以垂訓

☳☲ 震上 離下

豐大也光明盛大也為卦離下震上離電也震雷
也雷然則當雷當激則電成雷電皆至光明盛大
之象充滿天地間故為豐然雷則震驚光常電則
乍明乍接是以光明者易衰盛大者易虧故卦爻
皆以盈虧明消言處豐之道

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大者无往不亨故曰豐亨假至也極也極天下
之豐大者莫若王謂其尊臨兆民奄有四海也故
曰王假之然豐大者易虧此所當憂唯如日之中
臨照無遺而後可以勿憂有成卦六二為日之中
而不遇成卦九四則動而不中不正矣故發此義
以為處豐大之訓

象曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義豐所以大者明動相資充滿无
際也故曰明以動然噬嗑亦明動也義何以異曰
噬嗑動而後明是動有窮而明亦有限故止取一
噬一嗑之義此則明而後動是明之所至動亦隨
之有充滿无窮之象故大故曰豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月
盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

釋彖辭言惟王者為能極天下之豐既極其豐則
處豐之道亦當尚乎大苟狹而小則必有所遺矣
故曰王假之尚大也豐盈盛大之世處之未易保
之甚難唯如日之中所照无遺則可以勿憂若豐
中而過則是豐而滿滿而虧虧則憂矣故曰勿憂
宜日中而後以盈虛消息之理明之日中則昃月
盈則缺天地盈虛尚不免與時而消息而況於人
乎況於鬼神乎然則處豐之道又不可過之明矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

噬嗑亦雷電也象曰先王以明罰勅法豐亦雷電

也象曰乃曰君子以折獄致刑蓋噬嗑明在上而麗乎威君道也豐則明在下而麗乎威臣道也故不問君子體離之明以之折獄則察情忘審體震之威以之致刑則去惡盡果威至而明不至則獄辭不能折而服明至而威不至則刑法不能致而果故必曰當實至

初九 遇其配主雖旬无咎往有尚

賓齋李杲曰旬十日十盈數也今從之配合之主謂四初所主者五下所謂觀遠臣以其所主是也豐之成卦明動相資非明則動无所之非動則明无所用初九明之初九四動之初同德相配以成豐大之功雖其旬之盈亦无過咎蓋豐之初未至極而滿猶可以往故往有尚尚即象傳尚大是也

象曰 雖旬无咎過旬災也

豐之初猶可致盈盈而過則災矣此聖人於豐之初示人以處豐之道也

六二 豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

明以動故豐謂當之明強於无窮則當之動亦隨所至而无窮然當方震則當有光震以則當熄故豐之六爻雖初九應震之初於上六主應離之中於下故明餘則當當以當熄之待故皆蔀者蔽明之體也二居中得正爲離之主至明者也五以事情應之是明而過暗故曰豐其蔀日若象方中宜明之而當震傷斗見焉言其暗之甚猶如是必不下賢二君往進必得猜疑忌疾之然則若何而可君子之事君不幸而遇其精亦唯盡吾之誠以感發其心而已二虛中故有孚孚亦中虛故可發此六二之吉也

象曰 有孚發若信以發志也

言以己之孚誠感發上之心志也

九三 豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛百本作旆沫小星也豐沛則其蔽甚於蔀矣見沫則其暗甚於斗矣三居明體之極陽剛得正能明者也在豐之時忘明動相資而後可以成豐大之功今五雖明而正應則上六也以陰居陰暗愈甚夫人震之終動終則止不能動矣肱體之連動者右肱无身而以上六爲之是三右肱折矣不足與成豐大之功矣雖然三何咎哉故曰无咎

象曰 豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

過暗愈甚其明愈小故不可以大事且人而折其右肱則終不可有爲矣

九四 豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居近君之位以陽剛爲動之主亦君子之有爲有位遇上六陰暗小人蔽其君故亦有豐蔀見斗之象夷等夷也主謂初也言與遭暗蔽不足以大有爲猶幸其有同德之賢來主於我而相爲之主得以共成豐大之功故吉

象曰 豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

下不當其位上暗而不明失豐之道矣觀此爻以其所為主倘幸有同德之賢來得行其志故吉

六五來章有慶譽吉

以下卦視六五有日中於蔽之象是明而愚暗者也以六五而視下卦有離明近照之象是暗而近明者也五屬柔順得中謙虛待下故能來致章美之才而用之以成其豐大之功是以有慶有譽而獲吉也

象曰六五之吉有慶也

處豐之時以六居五而獲吉者六二大臣以中正也九四近臣則陽剛也初與三亦皆剛正之才五能虛中信而求之以共成豐大之治豈惟有譽而已哉且福慶將及於天下此君道之吉也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

以陰暗之質而處豐盛之極當震動之將而居一卦之上故其意氣自高自大為眾所棄豐其屋者自處高大也蔀其家者其內不明也以至暗不明而自高自大雖欲求人人皆不與故闚其戶闃其无人至於三歲而終无所見三歲者謂歷三爻而終為六二成卦之主至明者之所棄去可知也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

其自高自大之意蓋不啻翔乎天之外故雖欲求人人皆自藏而莫之與以若所為而處豐大且其志也

䷷ 離上艮下

旅羇旅也為卦艮下離上艮山止於內離火動於外為其所止而不遷之象故為旅止於內者主而麗乎外亦旅之義故曰山止而不動猶館舍也火動而不止猶行人也

旅小亨旅貞吉

旅者人之離所居而處於外者也小亨言六五以陰柔處旅而得中於外故非不亨但亨而小耳故曰旅小亨貞吉者以卦九二處旅而得其正故所止所麗不失其明故曰旅貞吉謂旅於於者不可以不正不正則憂辱隨之雖亨猶不吉也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以成卦之主釋彖辭旅於外者所行欲其事亦止欲其安所志欲其吉非善非倫非正不可也蓋旅最難處與家居者不同非居由居正循時宜而知變通者則无悔吝故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山止於內猶所居也火動於外猶離所居而旅於外也君子觀火明於外而山止不動之象以明慎用刑各當其罪而不可轉移觀山止於下而火動不止之象以明決庶獄當斷即斷而不可留滯此觀象用易之道不可一途取於此可見

初六旅瑣瑣斯其所取災
瑣瑣猥細之狀初處旅而以陰柔居於至卑最下
之地上有正應不能往從乃猥瑣然經營卑細之
事乎湯而无遠見此其所以取災也
象曰旅瑣瑣志窮災也
旅已窮矣而亦趣又窮置其志偏而取災也
六二旅即次懷其資得童僕貞
二以柔順之德而中得正其順則與人相親中正
則處事得宜是善於處旅者也次旅舍也即之則
安資財也懷之則厚童僕所賴信者得之則有
助此六二以中正處旅之善故曰貞不曰吉者旅
而在下得免災憂即喜矣
象曰得童僕貞終无尤也
人之在旅所恃賴者童僕之助既得之則次可即
資可懷故象止言得童僕為旅之貞旅而得貞則
終无悔尤矣
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
處旅之道柔順為先今三以剛居剛而處下之上
是過乎剛而有高者也自高則不順乎上故上不
與焚其次而失所安過剛則必暴乎下故下離心
喪童僕而失其助處旅之時以此為正而固守之
危厲之道也故曰貞厲大在上故災
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
既失所安求以傷矣而又以剛遇下能无喪乎

九四旅于處得其資斧我心不快
以九居四失其正位是過剛而在旅者也居柔
處柔是疑處而不能安者也故曰旅于處然以陽
剛為五所親雖失其正位亦猶得其寓貴之資威
權之柄者也然其志於抑鬱故曰我心不快
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
也居處旅而不當位故有此象
六五射雉一矢亡終以譽命
五居也柔柔得中乎外而順乎剛之旅也此又謂
當以旅而來居旅而得居者為義何也雖為雉命
六五居得之文明也射雉求中乎文明之居也一
矢亡言中之為也謂五居文明之德柔順下賢故
賢者之譽為於上達蓋上有明君則旅人一旦而
公卿加其獄於漢為周乎唐可也不然雖孔孟亦
終身而旅人矣
象曰終以譽命上逮也
旅人之譽終得上達而受寵命者君之明也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
以過剛之資位一卦之上是高而亢者也鳥棲
而處高之物巢其所安今焚其巢是居高而失所
安也旅而以剛處高亢則快意致災後則无與號
鎮惟中順物也而平也喪牛于易謂失其柔順
乎易之道以至於此故凶
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

為旅而以剛明自任終莫聞其喪牛于易之過矣
其亦所安也

☴☴ 巽下巽上

巽卑巽之隱伏也巽入也以一陰伏處於二陽之
下故為卑巽為隱伏二陽畏剛而在上一陰巽順
而入之故為巽入其象為風風之行也柔而無
往不入有巽入之義

巽小亨利有攸往利見大人

陰為成卦之主柔而在下不能大有為雖事亦小
又陰之小者為主而得事故曰小事以柔巽而入
於人往無不阻故利有攸往柔巽而進乃見大人
之道故利見大人

彖曰重巽以申命

釋卦名義上下皆巽故曰重巽風者天之號令也
巽順而入於物命者君之號令也巽順而入於人
皆上順下而出下順上而從重巽之義申命重
之言申復其命令也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往
利見大人

以卦德及成卦之主釋彖辭謂二以剛中而巽順
乎五之剛中正其志得以上行初與四成卦之主
而皆巽順乎在上之剛故小亨故利有攸往故利
見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

隨者相繼之謂風以相繼而入於物者也君子以
之申其命於先行其事於後使民喻上意而命
不虛發如風之鼓動萬物物無往而不順從也

初六進退利武人之貞

初以柔巽之質承入於陽乃其進也然其質巽甚
進不能遂是其退也一進一退疑懼若此若以武
人剛貞之志處之乃得其宜故曰利武人之貞蓋
巽貴乾健初又剛位故可以此勉之

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退皆疑其志矣之治者巽而弱之也以武人剛
貞之道治之乃其宜也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽剛之才遇居陰弱之位損己巽人而又居
畫卦之下是過於卑巽而失其所當秉人之所安
者故曰巽在牀下然二資剛中其過於卑巽誠也
非偽也五同德而不相應二當求以達其誠如用
史巫紛然其多然後其志可以上行而吉且无咎
不然則人不以為偽必以為諂矣安能吉无咎乎

象曰紛若之吉得中也

其吉者以二剛而得中其誠有以上達也

九三頻巽吝

三居下之上以剛處剛而又象剛在巽之時非能
巽者然前巽已盡後巽復來上以巽處之二與四
又以強比之三不容於不巽然其巽出於勉強而

非自然故屈巽而屢失爲可吝也

象曰頻巽之吝志窮也

三之志本不能巽其勉強而巽者志窮故也

六四悔亡田獲三品

四承乘皆剛宜有悔者然柔而得正處上之下能巽者也故能上巽乎剛中之君下巽乎二陽之位善處如此故悔亡況巽乎上者上亦巽之巽乎下者下亦巽之是以一巽而獲三巽如蒐田一舉而得君庖賓客乾豆之三品也柔正之報如是夫

象曰田獲三品有功也

天下事的善處亡悔而有功可也況本无悔乎

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居巽之時以剛處剛疑不能巽而有悔者然居中得正故吉故悔亡且无不利中正一立而百順隨之矣五君也申命行事之主也先庚三日後庚三日者申命行事之審詳也蓋甲者事之起端庚者事之更端也謂戊己居十干之中過中則更矣故庚者更也先庚三日丁也所以丁寧於未更之先後庚三日癸也所以揆度於既庚之後无初者未更之初事之非也有終者既更之後事之善也先後各三日其審詳而不輕急如此宜其吉宜其悔亡而无不利也

象曰九五之吉位正中也

五申命行事而皆吉者位正中而得正中之道也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

九二巽在牀下則吉謂其巽之出於誠上九巽在牀下則凶謂其巽之出於偽何以知之以志窮之九二知上窮之情狀也上体剛用柔處巽之極身則居高外則退巽是足羨貴崇高之地而援卑牽順卑抑之巽者豈於失其所居之安喪其所有之剛直果識哉其貪屑諂足巧言令色之儔乎不正甚矣故於貞正之道為凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

伊川曰正乎此句巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰凶也今从之上窮者處巽之窮於上之疑之曰正乎復斷之曰凶者以著其欺偽之情也

☱☱ 兌下兌上

兌說也不言之說也一陰為成卦之主肯居二陽之上陰為陽所說也以水居其下流而成澤故亦為澤澤之及物滋潤无不亦說之義

兌亨利貞

兌說之說於物物莫不說而與之乃致亨之道故亨然不可妄說故戒以利貞卦体剛中故亨柔外故利在貞正又柔外故說而亨剛中故能貞此皆兌亨利貞之義

象曰兌說也

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先

民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
以卦體釋彖辭而極言之也剛中謂五與二皆以
剛居中而中心誠實之象柔外謂上下成卦之主
皆以柔居外為接物和柔之象使柔外而不剛中
則是非道以求說不正也使剛中而不柔外則是
拂人以從己雖正猶不正也故說以利貞然後其
說之皆順乎天理人心之正民皆說之是唯無事
有事則民職之勞而忘勞是唯無難有難則民
與犯之死而忘死何則聖人但知行吾正以利乎
民初非求說於民而民自說之相勸相勉以從乎
上故贊之曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

二澤相麗互有滋益故君子以朋友講習互相資
益蓋天下之可說莫若朋友講習故以取象

初九和兌吉

說之道有二陽剛者義理之說陰柔者情慾之說
初去三之陰柔遠且以剛居剛上无係應是居兌
之時人皆以柔說為說而初獨以剛正為說說而
剛正是和而不流者故曰和兌得兌說之正故吉

象曰和兌之吉行未疑也

兌以一陰成說之主未免涉乎情慾而初九但行
其剛正而不疑故吉

九二孚兌吉悔亡

三與上兌之成卦也故聖人繫諸爻之辭皆以去
陰柔遠近取義二與五皆剛實在中故孚然二孚
兌而吉五孚剝而厲何也蓋二无應與其所孚以
為說者三也三雖挾其柔說以來於固然承秉皆
剛而又能自處以剛二以中實孚之然說之不以
道不說也故其所孚猶兌之可說者故吉故孚于
陰柔之悔可亡五亦无應與其所孚以為說者剝
上也以六居上柔說之極意剝乎陽五以中實孚
之是其所孚者剝陽之極陰也故有厲者聖人不
於成卦二陰上取兩爻之義則五剛中正乃反不
及二之剛中而不正者乎

象曰孚兌之吉信志也

言二之孚三未觀其志之何如而後信之也禮不
忘於人於兌之二見之

六三來兌凶

來來於內也三陰柔不中不正為下卦之主上无
應與乃枉己非道下就二陽以求說蓋陰之性下
兌之體說下行而不正如此取凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

唯其不正故就下以求說而取凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四處兌說之時上承中正之五下比柔邪之三而
不中不正故於二者之間不能決擇方且商度以
為說心未得寧從五正也從三邪也四雖不中不
正然質則陽剛若能介隔六三之邪不為己病而

決於從五則不但疾不祟身且有喜也右傳四爻
在東鄰爻偏之
象曰九四之喜有慶也
言能絕邪從正而得君之寵是有喜也得君則福
慶及於天下是有慶也
九五孚于剝有厲
孚指兌九二爻辭下此爻聖人專以孚上六取義
象曰孚于剝位正當也
與履九五小象意同謂正當尊位若中實孚上之
柔說則消剝於陽正人故有厲
上六引兌
上以陰柔成說之主處說之極是柔說之最者其
意又欲引下二陽相為容說然五剛中正而知厲
四承中正而知介雖上有引兌之邪謀而不必其
從也故未有凶咎
象曰上六引兌未光也
未光者未明也來兌凶而引兌不凶者上六當位
而其邪說未行也

䷺ 坎下巽上

渙散也為卦坎下巽上風行水上也風之為物飄
忽衍迤水之為物散漫周流其性皆无定止而風
又行於水之上披離解散渙之象也故為渙
渙亨王假有廟利涉大川利貞
坎下雖在內也能以巽順處之使之渙然而釋此
渙之所以亨二五剛中亦致亨之道廟者斂聚人
心誠敬之地假至也至于廟所以聚人之渙也利
涉大川者木乘風而行於水上所以濟世之渙也
處渙之道利在貞正而固守之故又曰利貞
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟
王乃在中也利涉大川乘木有功也
以成卦之主及卦象釋彖辭成卦之二以陽剛來
坎之中在他時為陷於險此則坎已渙故來而不
窮成卦之四以陰柔而得位於外且上同乎五上
之二陽此渙之亨也革言假有廟人心聚而保其
聚也此言假有廟人心渙而欲其聚也王又至其
中則渙者愈聚矣巽風也木也坎水也險也木乘
風而順行於水之上是涉大川而有功也此亦以
言渙之所以亨也此下疑缺利貞一節
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
享上帝立宗廟皆所以聚人心之渙散之卦辭又
辭皆言處渙之道享帝立廟乃其大者故以取象
初六用拯馬壯吉
渙之始而急拯之又得馬壯所以吉馬健而行謂
二也二剛健與初皆无應故相親比初又順而承
之以拯其渙如得壯馬以致遠而有濟也故吉
象曰初六之吉順也
謂能順從九二剛中之賢也推之於初亦順而易
故曰順也

九二渙奔其机悔亡

解屢曰九奔而二机也今從之机者憑籍以取安之器奔急趨也九奔而二机謂九剛健而二安靜也二之時其渙未深二能以剛中之才急圖安定之計以聚之則悔可亡若既渙而後有援之或悠悠以處之則天下何時定乎

象曰渙奔其机得願也

二大臣之當渙之初能急趨以求定主使已得所願欲而天下之人齊皆得其所願欲矣

六三渙其躬无悔

渙之六爻惟三有應然其身本陷於陰欲志雖從上而不能行必也渙其躬不爲坎險所陷然後能與上九聚而无渙散之悔也

象曰渙其躬志在外也

外指上九一卦之外也自此以上四爻皆因渙以拯渙者謂渙其所當渙則不當渙者聚矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣指下二陰四之羣類也丘聚也大也指上二陽聚之大者也世道所以渙由羣小黨私害公是以蕩无紀綱至於渙散而不可收拾今四居近君之正位所謂得位乎外而上同者也雖應初比三而以正義自處下散其羣而上得乎二陽之聚以致大善之吉此其思慮豈夷常之人所能及哉故四匪夷所思再言渙者上謂處渙下謂渙之時也

象曰渙其羣元吉光大也

能渙其羣類以致元吉則其所爲豈不光大矣乎

九五渙汗其大號渙王居无咎

五陽剛中正之君不幸而處渙散之世所以聚天下之渙者大號令也大號令者所以起衆人之聽一衆心之嚮也五能渙其大號如汗一發而不復反則人之聽嚮也堅而渙者聚矣此九五於渙之時得正其所居之位而獲无咎之道也

象曰王居无咎正位也

言能正其所居之尊位於天下渙散之時者居中得正其大號令大建立足以繫天下之望也

上九渙其血去逖出无咎

以諸爻文法律之渙其血句也渙之諸爻皆无應與亦渙散之象獨上與三相應然巽風居上亦无聚之理故渙其血血者陰之傷謂三也三居坎險之極爲陰所傷上以陽剛之質居巽順之極故能巽順事理渙其所傷之應去之遠之出之惟恐其不與之故能出乎陰而先於難是以无咎其郭林宗申屠蟠處世道渙散之時自渙其禍難之事乎

象曰渙其血遠害也

渙其所傷之正應者遠禍害故也

䷻

兌下坎上

節有限而止也爲卦兌下坎上澤上有水滿則溢平則容其容有限節之象也兌說坎陰說過則流

險以止之節之義也故為節

節亨苦節不可貞

人之欲无窮物之生有限以有限奉无窮聖人憂之故為之節節者約其過以歸於中也節則裕裕則通故亨然過於節則人情苦之而不可久故曰苦節不可貞言節而至於苦則不可固守以為常也事事皆然不但節於財而已

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

以卦體卦德釋彖辭而以成卦之主為訓也凡事有節則不窮故通而亨卦分二剛一柔以與內分二柔一剛以與外而剛有餘外剛不足未節也且二與五皆剛而得中中則不過亦節也君節而通則人情苦之節道窮則非亨矣且人之情過欲說則不知止必遇艱險而後能止方說而止亦節之義且又以中正為成卦之主中正則其節也通而不窮故曰節亨大而天地亦以有節而後四時成是以聖人必設禮教立制度使尊卑有分貴賤有等上下知節故財不傷而民不害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水適平而止過焉則溢其容有限節之象也君子以之制數度議德行數多寡之數度法制軌物德充諸中行發於外以制立之擬議之使衆精粗皆中節也

初九不出戶庭无咎

節有限而止也陽剛在下居得其正當節之初知其時未可以行故謹言謹行至於不出戶外之庭是知節而能止者故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

時有通塞通則行塞則止當止即止其知通塞之君子乎警辭專以慎密言語說之竟係故也

九二不出門庭凶

門則高大於戶門之戶矣然不出戶庭不出門庭一也初以无咎二以凶何也初无官守言責守正而不出宜也二大臣也當仕有官職者而乃比柔以失其剛居陰以失其正不應於五是知節而不通者也能无凶乎

象曰不出門庭凶失時極也

失時極者失時宜之甚不正故也

六三不節若則嗟若无咎

三皆陰柔而不中不正者也在下之上則有驕奢之失處澤之盈則有滿溢之患居說之極則有淫樂之非三者皆非能節者也故不節若不節則必至於困困而後咨嗟悔嘆亦何及矣皆其自致又誰咎哉故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

言如六三者自不知節以致困窮无所歸咎也

六四安節亨

四柔順居正上承剛中正之君是剛柔相濟安於節者也且處伏之下不從不溢節之安者也故曰安節亨則不逆乎物理不悖乎人情何往而不可行故亨

象曰安節之亨承上道也

四之安節非一端然大要則承九五中正之力也

九五甘節吉往有尚

甘不苦也中則甘過則苦也節者聖人之中道五以剛正居中是節之得其中者也中則无過不及无過不及則人樂行之故不苦而甘而吉斯道也无所往而不為人所尚故曰往有尚此所謂中正以通節之盡善者也

象曰甘節之吉居位中也

節以得中為貴五得正又得中故甘故吉

上六苦節貞凶悔亡

上以陰居陰處節之極是節之過者故苦彖言苦節不可貞今上六貞固守之而不知變通宜其凶也然既曰凶而又曰悔亡何也蓋節至於苦而貞守之固取凶之道然禮與其奢也寧儉且上處一卦之外過乎節以行其一身之善雖非中道有何悪於人何傷於物哉故苦節之悔有可亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

夫子釋之與彖傳同咎其不知變通之君如初之知通塞則節之道不窮矣

䷼ 兌下巽上

中孚信之由中也為卦兌下巽上風於澤澤於風二者以虚相入以實相受中孚之象也晦菴曰二陰在内四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虚以二体言之為中實亦中孚之象又下説以應上上巽以順下亦為孚義

中孚豚魚吉利涉大川利貞

閩之鄉先生云瀘州毛慕山曰豚魚今俗所謂河豚魚豚魚出則澤必風江湖間以為風信今從之中孚者此信於彼彼信於此皆出於中心之誠也豚魚出則澤必風此天也闇不言之信風澤中孚之象也人之孚信及夫豚魚則孚道至矣故曰豚魚吉中虚可以濟難猶舟虚可以濟險今乘巽木而行於兌澤之中亦涉川之象故曰利涉大川正者又孚之本不正非孚也故又曰利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中説而巽孚乃化邦也

以成卦之主及卦德釋卦名義且極言其用也蓋柔在内謂成卦三與四也通一卦言之是為中虚剛得中謂二與五也析二体言之是為中實中虚中實皆孚之義且下説而上順上巽而下從相孚以誠化邦之道也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

釋彖辭中孚之信及夫豚魚則孚亦至矣故吉卦有舟虛之象且以順行故利涉大川誠者純乎天理一毫无僞天之道也人之孚誠一出於正乃合乎天之道故曰利貞應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤体虛風入之而實風亦虛澤受之而實猶人心虛誠充之而實故爲中孚之象繫獄者恐其有虛中之實故議之臨刑者恐其有實中之虛故緩之此君子体中孚之象而用其誠也

初九虞吉有它不燕

虞度也相孚之初且度其可信者而後信之則吉蓋人之交也當度而後信无信而後度初以剛正之資與四爲應四亦居正是初能度其可信而信之既得所信則當專一以信之若復有它則不得其安矣燕安也言相孚之道不可不謹之於初也

象曰初九虞吉志未變也

相孚之初其志專一是未變也既有定嚮而方虞度則是有它矣豈相孚之道哉故於志未變之初而虞度則吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

聲之高而聞之遠者鶴也在陰者以陽處陰而在下也以喻九二居孚道之善而在下也子者同氣相求之類和者比以誠感彼以誠應也我謂九五吾九二自謂爾即所和之子也好爵人所同欲者謂五之中正人所慕者靡與靡同共也言九二居大臣之位以剛中孚實之德上輔剛中孚實之君唱孚道於下能推其心之所同欲者與同類共之是以物无不應人无不孚此繫辭所謂出其言善則千里之外應之者也

象曰其子和之中心願也

言二以誠實感人如此唱之和之皆出於中心之至願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵者孚之敵也六三虛中以應上九將以求孚也然三以陰居陽處兌說之極上以陽居陰處巽風之極彼此俱无定主是求孚而得孚之敵也故不能以誠相孚而唯情欲是狥情之所敵則奮然而鼓情之既衰則萎然而罷苟遂所欲則欣然而歌苟違其欲則怵然而悲動爲情欲所役孚安在哉

象曰或鼓或罷位不當也

三與上位皆不正故不能爲中虛之孚而適足爲中无定主之敵也

六四月幾望馬匹亡无咎

四以陰柔得正而居中虛之位五以陽剛得正而居中實之位以此之虛受彼之實上下交孚如月受日之明而相望然曰幾者猶有未滿蓋四與三皆成卦之主而又同類相比故也古者車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色小大必相稱故

兩馬爲匹四必絶三之比如馬亡其同類之匹進而上行一於從五則居尊以正交孚乃可无咎卦唯二陰故曰匹

象曰馬匹亡絶類上也

謂四絶其同類而上從九五然後不害其所孚三四皆成中孚之主而失得不同者正與不正也

九五有孚攣如无咎

中孚諸爻皆不言孚而五獨言之蓋非孚誠之德唯五獨有之乎蓋五以巽順中正爲孚之主初上同德相親三四柔順相承二剛中而應上下牽攣而歸之是无一民一物之不孚也何咎之有

象曰有孚攣如位正當也

五之位中正五之德中實方氏若物莫不孚之是稱其位也故曰位正當

上九翰音登于天貞凶

上剛實窮有孚者而乃居柔体巽處孚之窮窮則變而匪孚矣巽爲鷄鷄曰翰音鷄之爲物輕躁好動獨鳴不失時有信之聲而已亦豈一舉沖霄之物哉今乃登于天故取以喻有名无實足以欺世盜名而竊高位者也其晉王衍唐訓注之流乎雖貞亦凶况不貞乎

象曰翰音登于天何可長也

言无孚之實則其所謂孚者可暫不可久也

䷽ 艮下震上

小過小者過也陰小者過乎陽也爲卦艮下震上山上有雷雖震於高非震於天小過其常之象也四陰在外二陽在内陰過乎陽小者過也又陰居尊而陽失位爲小者過其常也皆小過之義

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過者過乎常非過乎理也事有當過者過所以就中也蓋矯之小過然後能反於中乃求中之用也當過而過則過者乃所以爲亨也故曰小過亨利貞者過之道利於正正者謂當過而過不失其時宜之正也陰柔得中得位故可小事陽剛失位不中故不可大事卦有飛鳥之象焉故取飛鳥過乎所遺之音亦以言過之小也三與四成卦之主也四之陽爲二陰所承逆也故不宜上三之陽爲二陰所承順也故宜下是小過之義雖四過而一順乎理故大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦体卦象釋卦名義并釋彖辭事固有待小過之而後亨者故曰小者過而亨也謂當過而過非過也隨時之宜乃過之正故曰過以利貞與時行也卦之二五皆以柔居中故小事則吉卦之二陽皆失位不中故大事不可爲也横觀卦象如飛鳥

鳥飛而遺其音以過所過不速者以言過之小
也上卦陰乘陽逆也下卦陰承陽順也故不宜上
宜下言用小卦之道者一順乎理之當事之宜雖
小過其常亦可以獲大吉也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
雷在地中為復在天上為大壯此震動萬物之常
也今震於山上是小過其常君子以之為事之可
以小過者如行之恭喪之哀用之儉是皆可以小
過而无傷者也故以言之
初六飛鳥以凶
初陰柔在下於卦象為鳥翼之末當陰過之時休
宜下之戒而上應九四是陰邪小人得所依附不
量己身不度時宜欲高飛于上而不知其過者也
其取凶宜矣
象曰飛鳥以凶不可如何也
初翼之銳而上從有助故其飛而取凶也亦莫如
之何也已
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
陽在上者父也尊於父者祖也四在三之上祖之
象也五又陰而尊過於四妣之象也陰與陽遇理
之常也今六二乃過九四而與六五遇是過其祖
而遇其妣也然二與五有相應之位无相應之情
五不與應是不及其君也既不及求君遇而以中
正自守九三以剛正比之是遇其臣也過祖遇妣
過矣不及其君而遇其臣又過其常皆小過之事
然進而得不宜上宜下之道焉故无咎
象曰不及其君臣不可過也
既過九四而不過其君矣則九三其又可過乎蓋
小過三與四皆成卦之主而二獨中正故雖過而
不失其宜也
九三弗過防之從或戕之凶
小過陰過於陽也陰既過則陽弗能過之矣故三
與四皆以弗過為辭然四所過者期翼方生之初
六猶可固守以待其自定三所過者期翼已成之
上六小人得志其所為必過甚在三尤宜防之若
不知防而又從之則將有不我容而戕害我者矣
故凶三剛而得正唯能防之其而不中則或從之
故有此戒
象曰從或戕之凶如何也
聖人戒九三之切如此
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
陽剛失位宜有咎者然以剛用柔不過於剛故无
咎陰過之時陽雖居上終不能過之與初為應初
方有飛揚上進之勢終與相遇但不可往而從之
從之則小人之勢愈張而危厲立至矣故戒勿用
往唯常永正固以待之可也蓋陰過之世陽不中
正或蔑乎陰故戒之

象曰弗遇過之位不當也往厲必戒終不可長也
以陽居陰故曰不當往則厲必戒勿往謂小人凶惡不可長之長之則愈過也此亦小象一句包兩句義例也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
陰陽和然後雨今陰過乎陽故雲密而不雨我指五陰也雲陰物西陰方三四五互体爲兌故曰西郊皆以言陰過之極然五雖質陰而得中用剛下有二陽爲之輔二陽公之位初上之敵也初與上如鳥之飛揚自取凶災今過而至於極則上亡則各安其所居之穴可以弋而取之使對我而言謂昔之所以不雨者陰過而不和今五用剛以二陽弋而取之則陰之過者過中矣故无凶咎
象曰密雲不雨已上也
已上者言陰已過而至於上極矣五可以弋而取之矣
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
陰從陽理也三爲正應乃當過而弗遇陰下陽理也二陽在下不當過而過之至如飛鳥之遠揚此上六小人以衆動之極處陰過之窮過常越理之甚過五者上逆天道違三者下拂人理也故三不得不防五不得不弋宜其凶而天災人眚並至也
象曰弗遇過之已亢也
亢者言陰過而至於窮極也

䷾ 離下坎上
既濟事之已濟也爲卦離下坎上水火相交而相爲用一陰一陽亦各相交而致其用且六爻之位皆得其正又火以柔水水以柔火乃能相濟故曰既濟
既濟亨小利貞初吉終亂
既濟六爻各當其位二五中正而陽皆下於陰下之者亨之也故曰亨小言小者亨也小者猶亨則大者可知亦既濟之象也利貞者處既濟者利在貞固以守之亦六爻皆得其正故也初吉者既濟之初六二中正爲之主也終亂者既濟之終以上六陰情之極而處之也
彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也
以卦体卦德釋彖辭卦之三陰皆上乎陽是陰之小者亨也利貞者卦之六位剛柔正而位當也是天地間事事物物各得其分位之當也柔得中指六二柔順得中爲能成既濟之功於初者也故曰初吉終止指上六以陰居陰柔積不支非无終既濟之才也故曰終亂其齊極則道窮也人之常情多勤則憂憂則吉无難則怠怠則亂聖人見其初吉而操其終亂故即卦体而爲之戒
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
既濟雖非有患之時患每生於既濟之後君子思

比而豫防之則可以保其初吉而無終亂之憂矣
初九曳其輪濡其尾無咎
曳牽引也隨動而在下輪之象濡浸漬也處一卦之後尾之象九處既濟之初陰有在外是猶有未濟者初以剛正之才當竭其力應上以求其濟雖濡尾而不恤其曳輪而遲至於濡尾非不勝任也圖求濟之勇也不然溺於方濟敗於垂成者有之矣故曳濡而無咎
象曰曳其輪義無咎也
處濟之初義當從上以求其濟何咎之有
六二婦喪其茀勿逐七日得
二應在五陽也夫也二陰也婦也三四蔽其前猶茀也茀婦車之蔽飾所謂翟茀以朝是也言二以柔順中正成既濟之功而五乃處既濟而自滿意於用賢且水火之体復相違戾三又從而乘之四又從而事之如婦喪其茀而不能行也遲徊也勿逐七日得言二之東雖為三四所沮而九五正應終於必合中正之道終於必行七日者謂自二七變而後至於二後得與五中正相應也
象曰七日得以中道也
言三與四能沮二之東於暫而不能沮之於七日之後者二五皆以中行正故也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
既濟之世宜靜以保之三乃挾至剛之資處夫上之極與上六之終亂者為應非善保既濟者然以九居三雖過剛猶得正也陰在外猶鬼方也故取用剛不已伐遠而得正者為辭高宗殷之賢王當平世而伐遠國其義雖正猶至三年之久然後克之既克之後復有勿用小人之戒則其危懼可知三臣位而曰高宗何也五處既濟以剛居剛好大喜功失其中正之道故九三得以間六二之中正輔之而為此過剛之舉故曰高宗三累上也三年者自三變而至五也沮二應上故戒以小人勿用
象曰三年克之憊也
三年然後克之憊可知也得正且若此況不正乎
六四繻有衣袽終日戒
四雖下体乃濟道變革之時而又居坎體以舟為義繻衣也袽又衣之敝者所以補舟漏四衣需有袽是有慮坎之備矣而且終日戒懼不忘言四居近君之位而得其正防患慮變如此周悉善處既濟者也然不言吉者既濟而無患即吉矣
象曰終日戒有所疑也
時雖既濟然居坎体不能無疑慮也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
王童溪曰東鄰既濟之九五西鄰未濟之六五以小象不如西鄰之時也見之今從之蓋既濟未濟反對卦也聖人於觀象繫辭之際多互取以相發明如濡尾曳輪濡首及伐鬼方兩卦皆有之則東

鄰既濟之九五而鄰未濟之六五是矣蓋九陽也故為東六陰也故為西謂既濟之時財物豐盛驕蹇之心易生雖有殺牛盛禮而誠意不加故不如未齊之時儀物雖微而驕蹇之心不作禴祭雖薄而誠意有餘足以受大來之福也何也時使然也此皆自其君致之故於既濟九五象發此義言人君處既濟如未濟而後有受福之實不然雖極其豐盛而齊道衰矣故曰不如西鄰之時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

未濟之時其福方來而未艾人君處既濟如未濟則亦受大來之福矣

上六濡其首厲

上以陰柔情懦之資處既濟治安之極居坎体之上而懷宴安之志是溺於目前而忘終亂者也至濡其首其凶可知不言凶而言厲者欲人知危懼而速改則濟猶可保也以体故濡在上故曰首

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終而以小人无遠慮者處之宜其敗壞之速濟不可久也

䷿ 坎下離上

未濟事之未濟也為卦坎下離上與既濟相反水火不交不相為用陰陽六爻皆失其位以互体循環觀之一卦之象重坎又坎若无可濟之理故為未濟既濟矣而受以未濟以終六十四卦見盈虛消息之理治亂安危之變无窮已也窮則非易

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟者事之未濟而求其濟者也濟則亨矣五為成卦之主柔而得中亦有致亨之道故曰未濟亨狐善疑而性多疑疑則不濟陽皆居中柔故小弱任多疑才小弱故欲濟而未濟汔幾也今多疑則志不勇小弱則才不逮故幾濟而濡其尾終濟不揭其尾尾濡則不能濟此未濟之象也時何利哉故曰无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以成卦之主釋彖辭未濟所以能亨者成卦六五体柔用剛得柔之中且得位之中也是以能亨小狐幾濟而不能濟者成卦九二以剛居柔而陷於陰而陽剛皆未出於坎之中也汔濟而濡其尾如事之幾成而敗前功俱廢不續終也時何所利哉然六爻雖不當位而一剛一柔亦各相應尚可有為若知以勇為之志充終之才則終濟矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上而後居上水潤下而後居下此卦所以為未濟也六爻陽上陰下亦各正陰陽之位故君子以之慎辨物居方謂使物類各有辨所居不亂也

初六濡其尾吝

初以陰柔處坎之下上應九四處坎則不安有應

則必進然四非中正之才不足與濟是時未可也而初不量力不度時冒然輕進至濡其尾何益哉故吝吝其不自度量也

象曰濡其尾亦不知極也

極終也謂冒險直前以圖濟而不慮其終之謂也

九二曳其輪貞吉

既濟初九曳其輪者竭力助上以畢其濟也未濟九二曳其輪者竭力爲上以求其濟也未濟乃易道艱難之時九二以陽剛居大臣之位受六五之信之知其可坐視乎故秉其中正之事奮曳其輪而進雖未濟保其必濟此二居中行正之吉也故曰貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二爲得中居中故能行其君臣之正道而獲吉也

六三未濟征凶利涉大川

三處未濟之時既曰征凶而又曰利涉者何也蓋以其陰柔不中不正性而濟天下之難决无可濟之理故凶以其得剛應之助而身已出險則涉而濟一已之難有利也

象曰未濟征凶位不當也

若陽剛中正則出險可以濟天尚何征凶之有

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四居陰處陰時有悔者故戒以貞謂能正固以守其陽剛之志則吉則悔可亡也處既濟者利於靜處未濟者利於動震動之也鬼方遠之三年久之亦謂歷三變而至上則濟也蓋四以剛明之才居近居之位上輔虛明中順之君以濟世艱難若能貞固其志雖勞雖久而不懈則必有功而受大國之賞矣四已出險而又得居故有此象

象曰貞吉悔亡志行也

九四所以吉而悔亡者貞固之志得行也故天下之建功立業者以志爲尚

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五以柔居剛柔而能剛也居中得中中則能正之以此而居尊位宜其吉而无過柔之悔況又有文明之德虛其中以任陽剛之賢是君子而謙光者也虛中故有孚孚則人信之雖未濟而可以畢其濟之故德業宜吉

象曰君子之光其輝吉也

離故有光輝者光之散光盛則有輝然則輝出於光光生於謙此未濟六五非既濟九五自爲自大者所能及歟

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟終則變而濟盈虛消息之理然也況初濡尾以圖濟二曳輪以必濟三有涉川之利四有受賞之功至五吉而又吉是除大難爲元難變未濟爲既濟矣然則上九豈非風壽既息舟楫達岸楫夫

奏功之時歟九又能以至剛立明處之宜乎上下有孚信其已濟欲然交欲于飲酒以樂其樂之然樂而不過則无咎若過於樂如既濟上六濡其首則於方濟之初所信者非所信矣故曰有孚失是夫是者非也謂先信其已濟者皆非也是以聖人繫辭分明於无咎之後曰濡其首再言有孚而以失是二字解之

象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟狀上故濡首此雖上而亦曰濡首者謂亦知既濟之上六溺宴安而不知節也今夫子著一亦字於濡首下蓋見聖人互取二卦以相發明何也諸卦小象言亦者皆繼彼之辭如頤初九亦不足貴言陰柔顚已不足貴而陽亦不足貴也小畜九二亦不自失言初已自遺二亦不自失也咸九三亦不處也言初與二已動三亦不處也則此亦字繫於濡首之下是繼既濟上六之辭明矣不然聖人於不知節也之上加一亦字不幾贅乎

大易緝說卷第八

大易緝說卷第九

後學臨卭王申子著述
後學居延田澤校正

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

繫辭上下夫子之辭而門人記之也故有子曰字此卽言未畫之前易之理在天地伏羲氏仰觀俯察得之於心天不閟道龍馬負圖而出于河伏羲之心黙與之契遂因之以畫八卦卽天之尊地之卑以見乾坤之義乾坤者易中純陽純陰之卦也乾坤定而八卦成八卦成而六十四卦亦自此而生矣又卽天地之卑高以見卦爻之貴賤故卑高陳而貴賤位矣卽陰陽之動靜以見卦爻之剛柔故動靜有常而剛柔斷矣方者事情之所嚮物者品彙之不齊也卽天地間事物之分合善惡之相形而卦爻吉凶之變生矣卽天地間日月星辰變化之象山川草木變化之形而卦爻陰變而陽陽

化而陰之道見天此自然之易也摩交錯之盪推
盪之卦之初也一陽一陰兩畫而已兩相摩而成
四四相摩而成八謂以剛摩柔則爲震爲坎爲艮
以柔摩剛則爲巽爲離爲兌而成八卦八卦又相
盪而成六十四此易卦之變化也雷霆風雨日月
寒暑此變化而成象者也乾交於坤而成男坤交
於乾而成女此變化而成形者也此承上交變化
而言也易始於乾坤之始故爲太始始以象
言乾天也知猶知州縣之知主也天主於始物而
已非生也生而成之者地也成以形言故曰乾知
太始坤作成物然乾之所以始萬物者因物之自
然健而動故易故其知者以易而知坤之所以成
萬物者因乾之自然順而靜故簡故其能者以簡
而能易者不難之謂簡者不繁之謂惟其易而不
難也故人亦易知惟其簡而不繁也故人亦易從
此則聖人即乾坤易簡之道以同於天下事物之
開莫不易知而易從也惟其易知也故天下之人
附而相親惟其易從也故天下之事順而有功有
親者人皆樂其易也易則可常而久有功者事皆
成於簡也簡則可充而大法乾坤之易簡主於可
久可大則其德業過人遠矣德足乎己業著於外
此又聖人法乾坤之易簡而得天下自然之理天
下自然之理旣得則可以與天地參而成位乎天
地之中矣賢皆於堯舜之賢非賢者過之之謂

右第一節言未畫之前易之理在天地既畫
之後天地之理在乎易聖人用易以參贊
乎天地也

第一節低三字
二節以下同

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者
進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道
也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而
玩其占是以自天祐之吉无不利
象者有事物之理可見无事物之形可執者也易
之初也有象而未有卦及八卦旣設而象寓焉象
者一奇一耦似像乎事物之形者也及八畫而六
十四聖人又觀是卦有如是之象則繫之以如是
之辭蓋卦以象而立象又以辭而見之明吉凶者
謂有是象而吉凶之理已具繫之辭而吉凶之象
始明也如陰陽奇耦相交相錯順則吉逆則凶當
則吉否則凶因其順逆當否而繫之辭吉凶明矣
其卦爻之十一剛一柔又相推盪或陰變爲陽或
陽化爲陰則吉凶有起於剛柔之變化矣吉凶悔
吝者易之辭也失得憂虞者事之變也是故得則
其辭吉失則其辭凶事理可憂可虞則其辭有悔
有吝失得憂虞雖未見觀吉凶悔吝之象則可知
矣蓋吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也凡
此者易所以明人道而天地之道存焉變者自先

而有如陰極則陽生退極而進之象也化者自有
而无如陽極則陰生進極而退之象也是變化者
進退之象也剛動而明呈乎晝也柔靜而晦呈乎
夜也是剛柔者晝夜之象也九六者亦所以明天
地之道而人道存焉三極者天地人之至理三才
各一極也卦之始之初爲地中爲人上爲天及其
既重則初二爲地三四爲人五上爲天是故六爻
之象一動而三極之道皆著見於易中爻動即變
化交錯之謂也序者六位時成之次序時與事當
然之所也用易君子所居而安者得其序也所樂
而玩者有其辭也故平居无事觀卦爻之象而玩
其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦

爻而玩其占則可以決吉凶悔吝之幾故有不動
動无不吉雖天祐之亦用易之功之

右第二節言聖人設卦觀象繫辭以明吉凶
悔吝使用易者觀玩之以避凶趨吉之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列
貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂
悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有
險易辭也者各指其所之

彖者總言一卦事理已具之全體也故曰象彖者
如物有象全具而未成形也爻者錯言六位剛柔
進退之无常也故曰變變者言剛柔變易而不可

爲典要也其凶其吉所以言其事之失得也悔未
純乎吉吝未純乎凶知物之有疵瑕也无咎本有
咎者能以善而補其過故咎得无之謂諸卦彖辭
爻辭所著吉凶悔吝无咎者皆以此也列分之陽
貴陰賤上貴下賤者有貴而无位有位而在下者
故曰列貴賤者存乎位位者六爻之位也齊均也
陽大陰小陽卦多陰則陽爲之主陰卦多陽則陰
爲之主細小大不齊而得時爲主則均也故曰齊
小大者存乎卦卦者全卦之体也辨明也辯一卦
一爻之吉凶者辭也故曰辯吉凶者存乎辭介者
善惡已動而未形之幾也於此而憂之則不至悔
吝矣故曰憂悔吝者存乎介震動也知悔則有以

動其補過之心故可以无咎故曰震无咎者存乎
悔是以聖人於陰陽小大之卦繫之以危險安易
之辭各不同者所以指人所之使去危而就安趨
吉而避凶之

右第三節釋卦辭爻辭之通例以示人之

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以
察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說
精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似
故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流
樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化
而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无
方而易无体

易之作之法乎天地及既作也與天地準準者與其道而與之齊也故易能彌綸天地之道彌者周遍之意極其体統之大也綸者經理之意盡其節目之詳也天地之道者陰陽進退消息盈虛之理也此言易道之大也故聖人仰觀日月星辰之所以運行俯察山川草木之所以形著而知形象則明其理則幽之故故者其事理之已然也又推原氣形之所始反而求氣形之所終故知陽伸而生陰屈而死之說說者其事理之明著也陰陽至精之氣聚而成形則為物散而無形則為鬼而變矣即此可以知鬼神造化之情狀情者可以意而求狀者可以理而測也此言聖人作易本乎天地天地之道不出乎陰陽之進退屈伸也故易與天地相似而彼此无一毫之相違相戾也蓋易也其知足以周徧乎萬物其道足以補相於天下雖変通无窮而不過乎中正雖旁行天下而不流於邪僻使人樂其天而順其理知其命而安其分故无不足之憂故曰樂天知命故不憂使人隨所處而安其居為所性而推其仁故能不忘其濟物之心故曰安土敦乎仁故能愛蓋易之道知仁而已極而範圍裁制天地之運化而无或過委曲成就萬物之生息而无所遺晝夜者即幽明生死鬼神之謂也通而知之則消息盈虛之理又在易而不在天地矣此易之神妙无有方所之可指易之變化无有形体之可執也

右第四節言易道之大聖人用之亦極其大也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰陽未分為太極太極既分為陰陽故天地一陰一陽而已而所以為一陰一陽者道也故曰一陰一陽之謂道道安在哉即易是也易者生生不窮之理也故繼此道者謂之善善即元也成之在人謂之性性則各具是道也善自道而出道由性而成然性之而能成之者聖人之自非聖人有性之而得其一二各隨所見者仁者謂之仁知者謂之知是之有得之而行不著習不察者百姓日用而不知者是也此君子之道所以全之者鮮之然天地生生不窮之至理著於萬物其迹可見者顯諸仁也天地生生不窮之妙用運於一无无迹可見者藏諸用也此天地所以鼓動萬物而變化无窮也然物有不能遂其生者天地則不顧聖人則憂一物之不得其所是天地不與聖人同其憂蓋天地无心聖人則有心故也此易之所以作也天地雖不與聖人同其憂而德業盛大則一萬物盈天

地天地之當有萬物備於身非聖人之當有中道化生生而无窮天地之日新易道變通而无窮非聖人之日新乎故聖人德業與天地同其盛大也何以能然聖人用易而已易者生生不窮之理也是理也具於太極未判之先散於天地有形之後著於易而用於聖人故易之初於无象而首成有象者乾也成乎乾而效之者坤也乾坤一陰陽者之象也陰陽一奇耦者之數也因其象推極其數以知方來者占也窮則不變變則通以應无窮者事也此陰陽之道可測而知者至於陰陽之妙用不可測而知者其易之神乎故曰陰陽不測之謂神

右第五節言道不外乎陰陽而陰陽之理則備於易至其所以然則又不可窮測而未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾坤易之蘊也而廣大生焉大則无外故於乾曰大廣則有方故於坤曰廣合乾與坤而言則所謂廣矣大矣云者易也故曰易廣矣大矣以言乎遠則不禦謂易道散於天地之間无往不可行也以言乎邇則靜而正謂易道寓於人心之中至正而可守也是道也凡物不有无待不然故天地之間備矣專專一也直直遂也乾陽也靜則專一動則直遂蓋其体使其用无所不用是以生焉翕歛聚也闢發達之坤陰之靜則翕聚動則發達蓋其体順其用无所不至是以廣生焉然乾坤廣大未易見也配以天地而言則廣大可知矣乾坤之變通未易知也配以四時而言則變通可見矣陰陽往來之義配以日月之代明則可見矣中庸至德愚夫愚婦與知與能即易知易從之道故乾坤易簡之善配以中庸之至德而言則易簡亦可見矣

右第六節言易廣大之道當求之乾坤

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法∶天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

上言廣矣大矣此復言至矣蓋以言易之道无以加也易之道何道也在天曰陰陽在地曰柔剛在人曰仁義之道之有生之所固有聖人唯能盡之故德業崇廣聖人德業所以崇廣又有其兩以言其知則高明高明所以效乎天也以言其禮則卑遜卑遜所以法乎地也崇也卑也非聖人強為之蓋天地設位卑高以陳而易之道已行乎其中聖人之知與禮亦不過取易而用之耳是易之道具於有生之初而固存者也固存者性也存其固存者成其性也能成其性則天下之道義皆從此出矣故曰道義之門

右第七節言聖人用易之道以成其德業

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

聖人之說卦繫爻之有以見天下之賾賾者理之全言未盡奧深雖見者也聖人有以見之於是遠取諸物近取諸身擬其形容象其物宜立焉之象以示人擬猶比也象猶像之如擬乾健之形容而象以馬擬坤順之形容而象以牛之類取物之宜以此而像彼也既有此象則天下之賾人皆可得而見矣又有以見天下之動動者事之變化無窮至不一者也聖人有以見之於是觀其要而有綱之會變而無窮之道行其典之有常焉行其禮之有節焉而繫之以辭謂如是而吉如是而凶將以處其事之失得而斷其敝之吉凶故卽諸爻以示人既有此爻則天下之動人皆可得而見矣故其言天下之至賾也若厚若拙然皆理之所有不可厭而惡之其言天下之至動也若參若錯然皆隱然有緒不可紛而亂也是以聖人於一言一動之間必擬之得其當而後言議之得其宜而後動其所以擬議而不敢忽者所以成其變化也變化謂陰陽進退消息之時義不可爲典要者卽易也

右第八節贊聖人說卦象繫爻辭之極切也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言乎乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子所以動天地也可不愼乎

釋中孚九二爻義專以言行爲辭者以兌體而處中孚故也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言私昵六二而不能大同故不以君道言止言二人同心不可間隔之義

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義見本卦下

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義見本卦下

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義見本卦下

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
慎密而不出也
釋節初九爻義此以慎密言語為辭者究休咎也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也
釋解六三爻義見本卦下
右第九節以上文言聖人設卦象繫爻辭使
人擬議以用易故此舉七卦中爻義致人以
擬議之法蓋所謂擬議者隨所居之位及所
遇之時以其辭擬其象以其象求其意以其

意度其事變而通之神而明之默使為得之
大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再
閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合
天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所
以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策
百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有
一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有
八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下
之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
子曰知變化之道者其知神之所為乎
臨務更次此節首以天一至地十次以天數五至

行鬼神也次以大衍之數五十至再扐而後掛然
後次以乾之策至其知神之所為乎文理雖順今
且依本文釋之大衍之數其實有七已升著於衍
數圖下此數之本一二三四五也已謂天地具元
之數不出此五者此五者小衍之為十五大衍之
為五十故曰大衍之數五十其用四十有九者虛
其一也蓋天數也數實生於一一者太極也故揲
者虛其一分而二以象兩儀掛其一以象三才四
揲之以象四時歸其餘於扐以象閏謂一掛一揲
一扐以象三歲一閏又再揲再扐通前凡五以象
五歲再閏蓋閏之積以周天三百六十五度四分
度之一而日且日行一度有奇恭三百六旬以成

數約言是氣餘六度朔又虛其六是歲餘十二度
積三歲而餘三十六度積五歲而餘六十度故二
歲一閏五歲再閏此天運所以運行而无窮者一
歸餘而為之道亦與天地同其變化而无窮也天
一至地十二十字舊在地數五之上簡編失其次此
即五十有五河圖數也天數五者一三五七九奇
也積之為二十有五地數五者二四六八十偶也
積之為三十天數地數五位各有合而生五行其
陰陽之一生一成即一變一化也造化功用實行
乎其間故曰成變化而行鬼神乾者陽九也揲過
而得四者九四同九是為三十六六同三十六是
為二百一十有六此乾一卦之策也坤老陰六也

揲過而得四者六四因六是為二十四六因二十
四是為百四十有四此坤一卦之策之總乾坤二
卦之策凡三百有六十當朞之日朞周歲也舉成
數耳二篇謂上下經陽爻一百九十二乾之屬也
以三十六因之得六千九百一十二陰爻一百九
十二坤之屬也以二十四因之得四千六百八
合之是萬有一千五百二十之少陽七也以四七
二十八因之少陰八之以四八三十二因之二篇
策萬有一千五百二十也以象萬物之數此三才
之內天而天地微而萬象所不能逃者也四營者
分二掛一揲四歸奇也易者變也成易成一變也
三變成爻十有八變而成卦由八卦而言則為小

成引而伸之觸類而長之而成六十四卦三百八
十四爻盡天地古今事物之理以極天下之情僞
以定天下之吉凶易之能事於焉畢矣此其道甚
顯而其德行甚神也其顯也可與酬酢乎事物之
變其神也可與佑佑乎造化之功故夫子贊之曰
知變化之道者其知神之所為乎

右第十御言聖人即天地自然之象數以為
揲著求卦之法示人以用易之神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也
將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深
遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯

綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象
非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然
不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於
此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下
之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不
行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易者无形之聖人聖人者有形之易故指易以言
聖人亦可指聖人以言易亦可故曰易有聖人之
道尚者尊之貴之之謂辭者所以明易之理或吉
或凶或悔或吝之不同故以言者尚之則言无不
當矣變者所以通易之用或凶變而吉或吉變而
凶故以動者尚之則動无不宜矣象者像其物宜

也故制器者尚之則可以盡制物之智占者極數
知來也故卜筮者尚之則可以窮先知之神四者
易之道亦聖人之道也是以君子將有所為也將
有所行也以蓍問易求其卦爻之辭而以發言而
以處事則易受人之命而告之其速也如響應聲
繼遠而六合之外近而目睫之間無如思神深如
淵海皆有以燭其未然之狀兆其未來之吉凶
此非至精至一者孰能與此此尚辭尚占之事之
參三音伍以變者參森音三為參三音伍五為五之盡天
地之數五於三而成於五之乾之畫三坤參森音之
而為巽離兌坤之畫三乾參之而為震坎艮是參
森音其參三音而成八卦八卦人各參森音之而成六十

以此參伍以變之天一地六伍而生水地二天七伍而生火天三地八伍而生木地四天九伍而生金天伍地十伍而生土此伍以變之錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂錯綜以通其陰陽之變遂成天地剛柔相雜之文錯綜以極其奇耦之數遂定天下五行生成之象非天下之知變通不窮者孰能與於此此尚變尚象之事之然精則猶有思也變則猶有為也易則无思而无不思无為而无不為故其不動而寂然也天下事物莫不備各之理已具於中及其有感而動也天下事物莫不備各之故无不通者此則易之神之故四非天下之至神孰能與於此果者理之與能極未則先知先覺而有以通天下之志及數者事之微能研幾則審是擇非而有以成天下之務矣合眾與幾而至於利用出入而不知其所以然而由則神矣此其所以不疾而速不行而至之此易之道非聖人之道故曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十一節揭辭象變占四者示人以求易而造其神也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此合在天數五地數五上兩編失其次之一二三四五天地之數上此五者六七八九十參用五而得數以配上五者而已二五配合遂成水火木金土之象即河圖數也然天一而帝乃出於震之三不出於坎之一者何也蓋天地之數皆生於一是一不爲天之數故天五也二而用三天用三者亦以天之象圓圓者徑一圍三奇圓用全故也地即用二者地不能包乎天以地之體方方者徑一圍四耦方用半故之用半者上與右非陰也是以天之体常動化之体皆靜陽之中有陰陽之中有陽偏陽不生獨陰不成皆本於此今術此十數書之一太極之天地之數實生於一之二地之耦也三天之奇也五三二之合天地之數皆中於五也六三耦老陰數之七二耦一奇少陽數也八二奇一耦少陰數也九三奇老陽數也十天五地五天地之數皆終於十也然則十數之中四編无所當何也蓋以体數言天三而虛其一地二而虛其二以用數言一四二三積之則十也其河圖全數故用一則二三四之九在天用二則一三四之八在天用三則一二四之七在天用四則一二三之六在其是四乃天地体用之全數之故二篇之策萬有一千五百二十必以四四揲之而後十數皆得其用是以四四而揲五五天數之六六乾之策之七七大衍之用數也八八卦數之九九壹數之厥用无不周矣患故曰三才之數莫備於河圖伏羲因而畫之此易之所以爲易也

右第十二節言易中象數所由生也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

昔者聖人之作易也果何為乎是亦用以用之也天地間有形者皆物之有為者皆務也所以開有物之始成有務之終者易也何之包括理義象數以生生化化於先窮者易之道也故曰冒天下之道如斯而已故聖人以之通天下隱而未發之志定天下為而未成之業斷天下然而未然之疑其與蓍之德圓而四十九唯奇故圓其設卦也八八而六十四唯耦故方蓍則變化莫測故圓而神卦則一事有一理存故方以知而六爻變錯剛柔以成六爻之義盡其變易之道以貢於人貢獻也然則蓍卦爻未立之先天下之思有未通業有未定疑有未斷之聖人未免有憂世之心蓍卦爻既立之後聖人憂世之心可以綠除而汎智慮於先思无為之象故曰以此洗心退藏於密洗者累然而見一塵之累也密者寂然而人莫能窺之也聖是則與民同其患者不在聖人而在易之吉凶矣故曰吉凶與民同患蓋蓍之神有以知未來之吉凶卦之知有以藏已往之吉凶之孰能使之然哉其古之聰明睿知神武不殺之聖人為之也聰明睿知則能燭理神武則能明斷不殺則心存愛物所以能為天下後世數其憂之是以上而明於天之道下而察於民之故以蓋則興蓍以卜則興龜蓍也神物之故民之用有以開其先是興神物以前民用之然聖人重俱用諸民而已哉亦用之於身齋以去其不一之思戒以防其不測之變以神明其德神明其德即所以神明來者之德也

右第十三節言聖人為天下後世慮故作易以為天下後世用也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

乾坤者之門謂其收斂萬物而闔者坤之陰也其發生萬物而闢者乾之陽之陰陽一闔一闢而變生為變變不窮則謂之通故謂之易聖人因其變通即其象器制而用之以為天下法皆出於自然故道常行乎法之中祖而來紹佃漁精而禮樂政教隨待之宜使民用之出入其中而不知其所以然而然蓋此則聖人之神其易之神也

右第十四節經言聖人用易之神接上文開物成務之意

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定

吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎
四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致
用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致
遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜蓋
天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉
凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以
示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此易字非書也生生不窮之理也蓋未有太極之
先已有个生生不窮之至理即濂溪所謂无極也
无極而太極即所謂有理而後有氣氣即陰陽陰
陽未分為太極故曰易有太極蓋未分時陰陽渾
然為一而天地萬化莫不以出於此本无以加於

此故曰太極太極渾然之体既具則不能不動動
便是陽動極而静静便是陰分陰分陽而兩儀
立焉故曰是生兩儀兩一陰陽也陰靜陽動互為
其根則必有陽中之陽陽中之陰陰中之陽陰中
之陰者少四象由是生焉故曰兩儀生四象四象
成而奇偶參備是生八卦八卦定而剛柔迭運是
生吉凶有吉有凶則利害興而人事作故曰吉凶
生大業此聖人於易不得不竭其智慮以為天下
用也是故物皆有法有象而法象之大者莫大乎
天地物皆有變有通而變通之大者莫大乎四時
物亦有垂象者著明者而莫大乎在天之日月此
易道之在天地者也物亦有崇業者崇高者而莫

大乎賢位之富貴以至備天下之物致天下之用
立成器以利天下使民用之不窮者莫大乎聖人
此易道之在聖人者也若夫探事理未著之精微
事理未顯之隱深者鉤而出之遠者致而至之以
定吉凶以決疑惑使天下亹亹不倦以成其務者
莫大乎蓍龜生此則易為人下用天夫蓍龜者天
生神物之神者謂其能鉤深致遠探賾索隱之聖
人占筮則之而已天地變化謂陰陽消息往來進
退也聖人卦爻效之而已天垂象者謂天文之明
著者體察以示人也聖人繫吉凶悔吝之辭象之而
已河出圖洛出書天地以奇偶之象數示人也聖
人畫則之而已故前揭四象以示人者伏羲也

繫卦爻之辭是吉凶之表以斷之者文王周公也
是二三聖人之作易也豈加一毫己意而為之不
過發天地自然之蘊以為天下用而已
右第十五節言易之為易天地法其機以示聖
人聖人闡其理以示天下也
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也
釋大有上九爻義當在篇之終也下簡編失次之
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼

耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上文言聖人仰天之自然之理作易以示人其說備矣又慮夫人徒泥其辭而不求諸心故曰書不足以盡聖人之言言不足以盡聖人之意聖人亦有知言之不足以盡其意也故立象以盡其未盡之意設卦以盡其情偽又自知書不足以盡其言之故繫辭以盡其未盡之言且變而通之以盡天使民宜之之利鼓之舞之以盡夫變通不窮之神凡此者聖人作易而獨於書者也推見易之言易之道包蓄於乾坤乾坤一陰陽之易之為易陰陽變化而已故乾坤成列而易立乎其中蓋乾坤有体而易无体易以无体託於乾坤故乾坤之象毀而不立則无以見易易道隱而不可見則乾坤之義亦息矣蓋言易之道固不繫於有書无書而无書則陰陽變化之道亦不可得而見以發明聖人不得不作易之意也是故超於有形之上者道也所以為乾坤者也超於有形之下者器之乾坤一陰陽陰陽亦未離乎器也於道器之中化而裁之則謂之變推其變者行不窮則謂之通舉而措之於民則謂之事業故聖人之作易也先有以見天下之賾為之象以示人又有以見天下之動為之爻以示人然象固示人以賾矣非卦何以極天下之賾爻固示人以動矣非辭何以鼓天下之動故象則有卦爻則有辭然人之求易也不可徒泥夫卦象爻辭以求之又當反求吾身固有之德行變而通之神而明之存於默而成不言而信則忘象忘言吾身之中自有全易矣

右第十二章言聖人作易繫辭其言意以示人而學易者則不可徒泥夫卦象爻辭以求易而不求諸心也

大易解說卷第九

大易緝說卷第十

後學鄱陽王申子著述
後學居延田澤校正

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

八卦成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之列既成而天地風雷水火山澤之象粲然中矣因而重之八卦之上各加八卦而三百八十四爻在其中矣有卦有爻剛柔交錯而變又無其中矣聖人又繫之以辭而命之占者可以因其動而知吉凶悔吝矣蓋吉凶悔吝生乎動者也陽剛陰柔為動四生故四五本隨時取義變而通之故曰趣時貞王侯得一以為天下貞之貞貞正焉主之意之天下之事非吉則凶非凶則吉是吉凶者常主於相勝者也常主於觀示萬物者天地之常主於明照萬物者日月之若夫天下之動則當常主乎一一則從善而遷惡趨吉而避凶之此易之教示天地自然之理何則乾確然而健行示人以易而不難之理也坤隤然而順承示人以簡而不繁之理也夫何人之効之不從其易而從其難不從其簡而從其繁是以聖人設為爻象以示人爻者效乾坤之易簡者也象者像乾坤之易簡者之故爻象易簡之理動乎內則吉凶即見乎外各以類應變變无窮而功業見矣謂變之善則功業成而吉變不善則功業蔽而凶恆本也上繫貫事原聖人得天地易簡之道以示人矣此則言重易聖人以爻象推天地易簡之道以示人也故曰聖人之情見乎辭辭者爻象之辭也

右第一節發明重易之旨

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴

客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此夫子言上古聖人之制作盡得諸某卦之象義云耳非必見是卦而始爲是事也夫易者生生不窮之理即天地之大德也天地頼聖人以推廣此德故畀之以大寶之位聖人能推廣其德於天下然後居其位而見儀故守位曰仁仁即天地生物之德也聚人以財業民以義亦所以推廣此仁也故古者伏羲氏繼天立極仰觀象於天俯觀法於地近取諸身遠取諸物有以見天地之賾事物之情於是畫八卦以前民用後之聖人相繼而作制爲相生相養之具皆所以廣天地生生之德自罔罟至書契是也其爲罔罟取諸離者互三縱橫交互罔罟之象物所麗之具爲耒耜取諸益者二体皆木上入下動天下之益莫大於此也日中爲市取諸噬嗑者上明下動並交合之義也神農以上民用未滋所患者飢寒而已此聚人之本也及黃帝堯舜之世民用日滋若復守其朴素則非變而通之之道故黃帝堯舜大作通其變使民由之而不倦神其化使民宜之而不知凡此者非聖人善斷而慮遠也窮則變變則通通則久易之道然也得易之道則天亦從而祐之是以吉无不利衣裳之制取諸乾坤者上下之分也舟楫之利取諸渙者木在水上而風行之也馬牛之利取諸隨者下動上說動則隨人也取諸豫者二陰在前重門之象震木於外擊柝之象三陰安於內遠豫之象亦豫備之義杵臼之利取諸小過者上動下止亦小過中常而合理也弧矢之利取諸睽者弧卻於後矢發於前用則睽也弧曲而張矢直而利体則睽也然二者相有而不可相无本同而後睽之大壯二陰據於上四陽柱於下宮室之象亦壯麗之意大過四陽之長者聚於中二陰之短者布於外棺槨之象亦過厚之意夬則取明決之義也

右第二節承上章申素見中變而言聖人繼天立極凡所制作皆得諸易故能推廣天地生生之大德也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

易者理也有理斯有象象者像也像一卦之体如此也有卦斯有彖彖者斷也斷一卦之材如此也有像有彖斯有爻爻者以天下之動效於人也動

者言凶悔吝之所由生悔積成吉吝積成凶故曰
吉凶生而悔吝著也震坎艮陽卦也三畫之中有
二陰爲巽離兌陰卦也三畫之中有二陽爲基陽
卦奇奇則一陽爲主故多陰所謂一君而二民道
之正也故曰君子之道陰卦耦耦則一陰爲主故
多陽所謂二君而一民非正道也故曰小人之道
陽貴而大故曰君陰賤而小故曰民

右第三節承上章剛柔而象之事因言爻象
而併及爻之義例也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同
歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月
往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒
來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈信相感
而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精
義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之
或知也窮神知化德之盛也

釋咸九四爻義理本無二有感必有應理之自然
何以思慮爲哉故極言天地萬物屈伸以發
明感應自然之理至於精其義以入於神則屈之
至也然亦所以爲出而致用之本利其用而無適
不安則信之極也然亦所以爲入而崇德之資自
是以上則亦無所用其力至於窮不測之神知變
極而化乃德之盛也此又即學之屈信相爲用者
以明感應之理也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義見本卦下矣

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義以言藏器待時蓋器不具固不利
於用時未至亦不可以輕用使在我者動有阻括
而望其有獲於外難矣解至上六解之極之是動
而不括之時也故曰待時而動何不利之有

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之
謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以
小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡
積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑初上兩爻之義言懲惡在初改過在小也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治
者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義見本卦下

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義見本卦下

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義幾者善惡方動之初也既能見而
豈紐不足以言幾然諂與瀆則已有後悔知幾者
不為也蓋豫之六二有介然之守有豫見之明聖
人以知幾與之謂其知微之必有彰知柔之必有
剛其知幾之神足以為人之法故曰萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻義而以顏子當之言顏子之心至靜
而清明故微有不善觸之則未嘗不知知之未嘗
復行覺即復天此幾學也在顏子為不貳過在易
為不遠復

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行
則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪緼天地交感絪緼之意一陰一
陽之謂道一與二對待生二之本自然之理也一
去有二一與二即三矣復參以三則餘矣非致一
之道也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後
求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語
則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義利者衆所同欲惟君子有絜矩之
道度諸己而安者然後動故動不失其宜度諸心
而可者然後語故語必得其當度其交之可求者
然後求故无悔吝之愆是能以己之心度人之心
以人之心為己之心故能與衆同其利而人亦與
之也若但知有己不知有人徒知有利不知有義
則其動也必危其語也必懼而人莫之與不但
不與之且有從而擊之者矣聖人舉此以為偏於
利己者之戒

右第四節釋十一爻之義示人以推求卦爻
辭之法也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有体以体天地之撰以通神明之德其稱名也
雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來
而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名
也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆
而隱因貳以濟民行以明失得之報易之興也其於中
古乎作易者其有憂患乎

乾陽坤陰一闢一闔而生生化化於无窮故曰易
之門乾三奇陽物也坤三耦陰物也奇耦合而生
六子八卦合而生六十四此陰陽之合德也体者
質也卦爻之中剛有剛之質柔有柔之質剛柔之

皆雖各不同然皆自夫乾坤合德而成以體者卽而同之之謂撰者所爲也如四時運行五行生成之類皆天地之撰也以通者相與見聞之謂如陰陽變化剛柔消長之類皆神明之德也惟易能體之能通之者未有夫乾坤合德剛柔有體中見之惟其合德而各有體各體而實合德也故其稱名不一乾爲剛坤柔爲馬坤爲牛雖柔爲牛錯雜而舉之然亦不越乎陽健陰順而已此易卦所以皆自乾坤而出也人能卽此參稽其類以求之則可以隨其時觀其變進退而定吉去凶而卽安矣於此見聖人作易深爲衰世慮之況易之可以彰既往可以察方來顯者可使之微幽者可使之闡蓋

來自夫乾坤之門一闢而爲八八而六十四其卦其象各當其名其剛其柔各雜其物而又正之以至賾至動之言斷之以吉凶悔吝之辭者之道充不備故也然以一牛一馬擬天地以一門一戶擬乾坤之類是稱名也小而其取類則大也其爲旨遠遠者使人思而求之其爲辭文文者使人玩而得之其言委曲而切中事情故可信其事閒肆而見得可指故不窮此皆聖人因民行事之有疑貳不決也故以吉凶明失得之報以決其未斷之疑以濟其所行之行之然則重易聖人其憂患後世爲何如哉

右第五節言易之變化生於陰陽事之吉凶

生於變化故聖人取之以爲衰世慮之

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此夫子稱九卦以發明處憂患之道其謂文王半故序於作易者其有憂患之後蓋表萬之末易道中微文王遭羑里之難重卦繫辭易道復興故以已之憂患以憂患天下後世而此九卦於處憂患尤切履者禮也謹於踐履則德有基謙者退也執其恭遜則德有柄復者反諸身而善　存故曰本恒者久於道而所守不變故曰固損則懲忿窒慾故德以脩益則遷善改過故德以裕困則自驗其力故爲德之辨井則不易其所故爲德之地巽猶異順於理與宜而行此聖人取九卦以成己之德也履以說而行故和而至謙以卑下人故尊而光復陽雖微而不亂於陰故小而辨恒居羣雜而不一然皆可久故雜而不厭損先自損而後得益故曰先難而後易益推所有而不外求故曰長裕而不設困身雖窮而道則亨故曰窮而通井雖居其所而用則遷巽雖稱其命而入則隱此又贊九卦之德也履以說行故可以和行謙半自收故可

以制理復以自反其善悔以推一其德損所當損則害已之事遠矣益所當益則利人之事興矣困而自反則可以寡怨井隨所與則可以辯義巽順於理則可以行權此又質九卦之用也六十四卦備於聖人之身矣而處憂患則九卦尤為至要故反覆言之以示人亦將義世之意也

右第六節主陳九卦以示人處憂患之道

易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

日用事物之間何莫非易不可須臾離也可離非易矣故曰不可遠然易者變易也故其為道也屢遷變動不居其所而周流於卦之六虛六虛者六位也謂虛以待變動之事也如乾初九上居於坤則坤變為剝矣坤上六下居於乾則乾變為姤矣上下安有常哉故或以剛而易柔或以柔而易剛不可拘以典常繩以要約此易之用存乎變也然變无常者固易之用常而不變者易之體也故其一出一入也以度有度則吉或內或外之知懼不懼則凶又能明於憂患及事理當然之故使用易者凜凜然知戒懼而不敢縱雖无師保在前亦如臨父母之恩且嚴也如此方能率循其吉凶之辭揆度其趨向之方是於變動不居之中蓋自有典常不可變者存也然其常其變行之則又存乎其人故曰苟非其人道不虛行

右第七節言易之用主乎變而易之體則有不可變者存宜常而常宜變而變用之則存乎其人也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

質謂卦體聖人觀卦必原其始要其終一卦之全體也爻則各隨其事及其時而為變通者之初與上一卦本末也聖人之繫爻辭初則擬以未定故難知上則其事已成故易知初猶擬為辭上則成其初辭而已若夫雜陳一卦之事論撰一卦之德辨其或是或非大非其中四爻則不能備通而求之則存亡吉凶於所居之或當或否可得而知矣至於統論一卦之體則彖辭盡之蓋括一卦大義於數語之間智者來觀爻辭先觀彖辭以思之則得其意已過半矣同功者二與四皆陰三與五皆陽也異位者二與四近與遠居之不同三與五居貴賤之不同也四近君故多懼柔

本不利中遠而二多譽者以柔居中也五多功三
多凶者君臣之別也然又以柔居之則危以剛居
之則勝當位與不當位之
右第八節言聖人繫爻辭之義則示人以推
求六爻之法也
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉
易之為書廣悉大也故三才之道寓備焉未畫之
先初為地二為人三為天得之廣而未大於故也
既畫之後初與二為地三與四為 [illegible]
於是有對有待有故有象廣 [illegible]
而成卦六者非他三才之道也道有變動故謂雜
而成爻等者謂貴賤之有等也物者謂剛柔之成
質也相雜者或以剛居柔或以柔居剛交相錯雜
而成章也故曰文其文之物隨其所處當與不當
而吉凶於是生焉此六爻之義也
右第九節總言六爻之義例以承上章之文
易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之
事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物
不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也
易之興也興於上古然上古之時情偽未滋易之
道猶在人心至殷之末世生民之情偽極矣世道
之險阻極矣聖人亦不免罹憂患之矣羑里之難
文王之於憂患所謂身歷之者於此推吾身之憂
患以憂天下後世之憂患故易又出焉文王之於
易也其心危其心危故其辭危无他以安吾身之
危者欲天下後世之危者平以上吾身之傾者欲
天下後世之傾者易易者使傾之文錯簡也其慮
患之道甚大故取喻於物者甚詳大而天地微而
蟲魚莫可以取象以明吉凶失得之故者一物不
廢使人懼之於始懼之於終其要歸於无咎而已
比卷以畫卦歸之文王而稱周易以別夏殷之易
也
右第十節結上文衰世之意
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下
之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮
定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事
有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼
謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉
凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而
吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易
之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慚
中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人
其辭游失其守者其辭屈
天下事健而不息則易息而不健則雖順而不掉
則簡掉而不順則紊故能至健而其德行恒易坤

至順而其德行恒簡然健而易者多懼於險順而
簡者多怨於阻惟乾坤之德易而知險故不陷於
險簡而知阻故不困於阻上繫言易簡而及於可
久可大此言易簡而及於知險知阻亦衰世之事
也能以易簡之道說諸心研諸慮則可以斷天下
吉凶失得之變成天下亹亹不倦之修矣佚之二
字羨文也是故於變化云為之際見祥而知吉見
象而知器見占而知來无所疑焉是天地以易簡
之道設位於上下聖人以易簡之道成能於兩間
人謀者天下之亹亹是也鬼謀者天下之吉凶是
也天人合一無顯无適至於百姓更不與知而與
能此易簡之至也此三條所

然伏羲畫卦未有辭也象易
有辭皆以情言剛柔雜居而吉凶可見經曰剛柔
雜而不當故吉凶生是也變動以利言經曰變而
通之以盡利是也吉凶以情遷謂吉凶隨事之情
而遷也如愛惡相攻遠近相取情偽相感相近而
不相得是也學者當知此則知易之為易矣然欲
知其情者又在知言誠懼於中者必恍於外故將
叛者其辭慚疑於中者必泛其說故中心疑者其
辭枝吉德之人見理直故其辭寡躁競之人急於
進故其辭多誣善類者必深匿其蹤而陰寓其機
故其辭游失其守者必見義不明而內无所主故
其辭屈觀卦爻之辭亦猶是也人而知此則知易

之情矣是亦得衰世之意也

右第十一節言乾坤至易至簡而知至險至
阻者以示人憂故曰上繫言先天易用易度
常之道也下繫言後天易用易度變之道也

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而
倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於
道德而理於義窮理盡性以至於命昔者聖人之作易
也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之
道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易
六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
義得中人者也命繫乎天者也

義知命則聖人之易可先作也不知義之
在我而縱欲徇私不知命之在天而行險僥倖故
聖人之易不得不作神明者變化不測之理也易
則出蓍而幽贊之數者奇偶之數也易則參天兩
地而倚用之而又觀陰陽之變以立卦焉發剛柔
之用以出爻焉凡此皆所以使人和順乎天之道
己之德使合乎義而不違和順者相與无乖戾之
謂理者得其條理之宜也又使人窮天下之理盡
在己之性以達乎天命而不悖窮者推而極之之
謂盡者全其固有之謂故曰易者性命之書也夫
何中古以降不知命者不順乎天不知性者不求
諸人易之未作聖人之意已在是矣故其作也將

以順性命之理是以周六爻而立三才之道使人知是理之本一而不可違也初剛也二柔也地之道也剛柔以形言三義也四仁也人之道也仁義以性言五陽也上陰也天之道也陰陽以氣言三才兩兩之故有六畫而成卦分陰分陽者謂陰有陰位二四上也陽有陽位初三五也迭用柔剛者謂居剛者不必皆剛而或以柔居柔者不必皆柔而或以剛陰陽錯居剛柔迭用故易六位而成章言剛柔雜而成文也

右一節言聖人作易分三才以明一理使人潛此理以盡己之性盡己之性以明天之命

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦者言先天畫卦之序此言卦位與象之效位者順言已生之卦知來者逆言未生之卦看逆數則統以未生之卦推之悉已圖于前更當以動之以下只言乾坤運處而不自用以任六子然非乾坤則无以君而主之藏而安之也

右一節言伏羲先天易也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝者主宰造化生物所主之謂震三生木王乎春也齊者其萬而生至此皆絜齊之相見者萬物之生至此皆相見也役己以養物皆地也故致役乎坤秋成而遂萬物者秋也故說言乎兌乾陽而西北陰陰陽相薄故戰物困乎坎 水之勤不輸當役故勞艮則北而東冬而春 萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右一節言文王後天易也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此言六子變化成萬物之功而不言乾坤蓋六子之功即乾坤之功也乾坤而非六子則陰窮於陰陽窮於陽亦不足以神其變化矣故始言神也者妙萬物而為言者也終言變化既成萬物言六子

之切用各有所在神則无在无不在也六子之變化各有所爲神則无爲無爲也此非乾坤其孰能當之

右一節言六子變化化生萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦性情也健動陷止陽剛之象順麗入說陰柔之體也

乾爲馬（[illegible]）坤爲牛（[illegible]）震爲龍（[illegible]）巽爲雞（[illegible]）坎爲豕（[illegible]）離爲雉（[illegible]）艮爲狗（[illegible]）兌爲羊（[illegible]）

此言八卦遠取諸物

乾爲首（[illegible]）坤爲腹（[illegible]）震爲足（[illegible]）巽爲股（[illegible]）坎爲耳（[illegible]）離爲目（[illegible]）艮爲手（[illegible]）兌爲口（[illegible]）

此言八卦近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此言乾坤之生六子

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（[illegible]）

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑（[illegible]）

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮（[illegible]）

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦（[illegible]）

卦次說

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心（[illegible]）

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁（[illegible]）

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗（[illegible]）

為鼠爲上而陰物也為黔喙之屬剛於外也其於木也為堅多節剛於外而不中也

兌為澤次水聚其下是之象也為少女三當之當為巫說於上也為口舌聞說於上也為毀折為附決上取之其於地也為剛鹵下鹵之地也之為妾士少而吉說也為羊外柔而內說也

此言八卦取象所謂仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物其道甚大百物不廢也中間有不可强釋者缺疑以俟後之君子

序卦上經

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有能而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

序卦下經

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反乎下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

也大故受之以豐豐者大也窮大者必失所居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

愚於或問序卦下已辯之矣此決非聖人之言也

雜卦

乾剛坤柔[illegible]比樂師憂[illegible]臨觀之義或與或求[illegible]屯見而不失其居蒙雜而著[illegible]震起也艮止也[illegible]損益盛衰之始也

[illegible]大畜時也无妄災也[illegible]萃聚而升不來也[illegible]謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也[illegible]兌見而巽伏也[illegible]隨无故也蠱則飭也[illegible]剝爛也復反也[illegible]晉晝也明夷誅也[illegible]井通而困相遇也[illegible]咸速也恒久也[illegible]渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也[illegible]否泰反其類也大壯則止遯則退也[illegible]大有衆也同人親也[illegible]革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也[illegible]離

上而坎下也[illegible]小畜寡也履不處也[illegible]需不進也訟不親也[illegible]大過顛也[illegible]姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也[illegible]

愚曰大過顛也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也[illegible]漸女歸待男行也[illegible]姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也[illegible]此以反對及對代之卦並言以發明上下經各十八卦相對之義語意甚明但經之本文大過以下八卦不以二卦對言稱[illegible]以

錯綜之人似非深求詳何義聖人立言之意則失矣況上文屯蒙咸恒久之類亦不從頗錯簡无疑今移之如上比亦易之所以為易也學者觸類而通之則易之道得矣

大易緝說卷第十

象萬羣品之大猶一萬誑至北辰極外之遠謡二以摘
患、退化之初盾未神明之求正人自執微於大方喙噫
馳八極臨蜀豐他者即蜀乎郷以手輯一家之言而謎
林
一聖之旨天機獨露揭之自本自根日用互明藏以見
仁見知象數之所果且性命之理全刺勘祥諸方經傳
表義闡齊田氏后進專其微心蔑鋒發光書撈研未然
數月探稿閱之天割墨甘傳冰釋萬破之妍揭
進值司文之世正家有關道之書屬標於此同登集北
爲之勇撒龍圖魏撫棠偏桶光苦葉春之間展虞戢濵
古人贊發救頹提之外明明指喻的約心畢
延祐□年十一月望日前進士長沙李琳書

□□□□少
上代□字殘缺

一續引大易輯說始末
進作於大德十年任漢州路推官嘗呈本路郡文
云編謂天地以道託諸聖賢以道載諸經書
所以繼天明伏世教立民命開太平致白
孔聖刪定繫作之後在上者常以表章付任在下
者多以訓註爲家於是聖經旨義愈闡愈明聖經
功用愈大愈著今觀世所謂九經者詩書二禮孝
經語孟稱是聖賢雅素之書獨易與春秋純乎聖
人之筆而易又出於天地之文故易最稱繼傳
明白自手義以來說之易於世者何啻數百家不
能不多少有同今學之象數易所本也而未見緒
孔先天後天之自象爲所祖也□泰光明缺學者
迷惑終未釋然豈如春秋一經按藝文志嘗謂左
氏受經於仲尼公穀受經於子夏既已此失傳遞
之說但相三傳如釋例長曆集解調人繁露表正
之類閱千一百者未不多百餘家不爲不多然元年
春王正月之義終無確論雖明代有長時隆周用
之說陽代有從改歲不改正之論而學者尚以古
今之正義終不能無徒是寄守三傳之失昧作經
之旨[illegible]
恩命來此推明訪得蜀儒王申子所解大易輯說春秋
類傳一書公退之暇詳玩細繹其大易輯說分釋
圖以溯伏羲畫卦之由錯綜以各以定文王在卦之
次大象上繫下繫以盡聖人設卦繫辭之旨又立成

卦之文以發聖人立教取義之用如貫通文長如
章分彖傳如訂論卷十圖九書之旨辨濂洪無極
太極之說無一毫之穿鑿有理致之自然其春秋
類傳則曰有貶無褒乃天子一部法書出乎周公
之禮則入乎夫子之法撥亂反正無罪不書其志
討亂者所以著僭命之罪也其志也次者所以著
篡弒之罪也志禮樂志正朔者著僭竊無王之罪
也志省狩志兵刑者著違制害民之罪也謂侯國
不合自稱元年改書元年謂書不合以時為春改
書春謂舉世不知有王改書王謂子月非正月改
書正發此義例類成一書自成作者家手精當實
發先賢之未發深得聖人之本旨可謂窮到極處

而不苟同古之詞之學校諸儒皆以王申子前即
川而請進士寓居慈利州天門山隱逸然未與一
求仕者三十年始成此書觀其集也之精用力之
勤議可嘉尚古先有云六經垂教萬世道相為
盛衰世一治則經一明共惟
聖
朝混一區宇偃武修文上為君臣下禮樂皆如此
二經明於今日比遠
聖
朝氣運有以啟之使聖經復日月於已一之世也
卑職再三思之與其使王申子抱伏門入寺若
進呈
朝
省廣布天下為此將編說類傳疑補證書如蒙徽
申

省臺送翰林集賢二院考正而表章之于以決萬
世經傳之疑于以昭
聖
代文明之治聖經垂憲世教垂甚不朽時申湖廣
等處行中書省并保呈
江南湖北道肅政廉訪司照詳去後當年十一月
回准
廉訪司牒該本經儒學提舉司考校是否相應本
路移准羽客道流學從狀司牒行據白鹿書院
王山長申審觀前賢解釋經書最難而解釋者興
春秋之經為尤難何者詩書禮樂夫子刪之年
之定之而已至於易則明體用一原顯微無間之
理春秋則著王道權衡以扶範之經前輩謂二

書為夫子之文章此蘊精於學識者不能發明故
自昔以來註釋者何止數百家而猶未能盡合觀
[illegible]王申子所註為書如先後天二圖異得圖書經緯
[illegible]要王春文辭庭能行表諸儒之說謂易明白所
[illegible]春秋如元年春王正月等處皆本周公之禮則
入乎夫子之法有貶無褒無罪不書等議論誠有
功於聖治有補於後學而非苟然作者也若蒙轉
申
廉訪官皆有窮經之志使後學亦可聞風而興
起決備此牒呈去後承准
廉訪司牒未經儒學提舉正官考校行據儒學提
舉司狀申提舉許承事考校得王申子所著大易
輯說傳千百載經緯圖書之祕並發四聖人設卦

繫文之本旨，其著春秋類傳，破諸儒穿鑿之泛說，探聖人筆削之本心，用力良勤，考索有據，誠有功於聖經，有補於世教，有匡於後學，與其他剽竊數語經學入仕者不同，得比格准常調分司縣教授，校得即與儒學提舉行承事，致勤相同，本路於至大元年三月備申

湖廣行省移諮

都省判送禮部，行移翰林國史院，送據外郎鄧從仕呈：議得王申子所著二經，如堪之十國凡書春秋之有貶無褒，宥非本先儒之說，細繹頗顯，附以己見，言辭條達，旨意詳明，誠皆有窮經之士，非末學剽切以干仕進者比，使廣其傳，使學者不為無補。

本院議得：今人所著二書，考據精確，首末詳明，之學也，誠為有益。備此回關禮部，議得若令本處儒學印造，廣其傳。王申子皆首窮經，不求聞達，其志可尚。如蒙移咨本省於山長、學正內委用，不負勤苦，激勸其餘。本部於至大四年三月具呈都省，照詳，移咨湖廣行省，於山長、學正內類選。皇慶二年四月　日

行省劄付，擬王申子充武昌路南陽書院山長。王申子守志不出，隱處山林，及獲沉潛二書，愈見明白。澤鄉已刊類傳於澧城，見者惜其成，念編說充，不可無憂。聯同志續鋟諸梓，以與學者共肯。延祐丙辰日長至，承直郎前常德路總管府推官岳延

田澤拜首謹書

丁卯壽育田偷閑明月來時依叔殘本缺付補完矣

壽岳侗記

周易本義集成十二卷

（元）熊良輔撰

元刻明修本

周易本義集成十二卷、（兩江總督採進本）

元熊良輔撰。良輔字任重、號梅邊、南昌人。延祐四年嘗領鄉薦、其仕履未詳。是書前有良輔自序、稱丁巳以易貢、同志信其僭說、閔其久勤、出工費鋟梓。丁巳卽延祐四年。元舉鄉試始於延祐甲寅、是科其第二舉也。考元史選舉志、是時條制、漢人南人試經疑二道、經義一道、易用程氏朱氏、而亦兼用古注疏、不似明代之制、惟限以程朱、後併祧程而專尊朱。故其書大旨雖主於羽翼本義、而與本義異者亦頗多也。黃虞稷千頃堂書目稱良輔是書外有易傳集疏、不傳。考易傳集疏、元熊凱撰、江西通志載凱字舜夫、南昌人、以明經開塾四十年、時稱遙谿先生、同邑熊良輔受業焉。良輔序中亦稱受易於遙谿熊氏、與通志合。截然兩人、兩書。虞稷以同姓同里同時、遂誤合為一耳。

序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤序

周易本義纂 上經 卷之一

[illegible]熊[illegible]編

[illegible]蔡[illegible]校

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡帙重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也[illegible]

[illegible]

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以[illegible]

卜四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦倣此

程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾○語錄曰天地間无非一陰一陽之理有理則有象有象則數便在其中蓋所謂數者只是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然故聖人以之畫卦也○又曰乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健爲天至順爲地所以後來取象乾便是天坤便是地○又曰正字大概盡貞之義貞固連正固說其義方全正字也有固字意但不分明然貞又緊正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正貞弗去是固也○愚按乾元亨利貞乃周易之發端也乾之下繼以元亨利貞爻之中曰勿用曰利見曰无咎曰有悔便見易爲卜筮作不然乾天也何利用悔吝之吉凶之有哉此言乾之德大亨而至正然得之者當得大通而利於貞正乃文王作易之本意也夫子贊易乃專之爲四德又以見乾道周流之妙學易者且先於此求文王作易之本意次求夫子所以贊易會

出許多義理之蘊意不相紊庶乎可與言易矣

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也

程子曰龍之爲物靈變不測故以象乾道變化○臨川王氏曰龍行天之物也故以象乾爲行地之物也故以象坤○文集曰七八九六以陰陽論之參天兩地而倚數奇陽耦陰其法徑一圍三而用其全故少之數三但陰應方其法徑一圍四而用其半故多之數二一揲得三三爲九則其過揲者四九而爲三十六矣歸奇積二二二而爲六則其過揲者四六而爲二十四矣歸奇積二二一而爲八則其過揲者四八而爲三十二矣歸奇積二一三而爲七則其過揲者四七而爲二十八矣又曰七八九六之用於蓍正以決行經緯乎陰陽之間而別其老少而辨其爻之變與不變或專以生數之一三五爲九二四爲六則雖合於積數之一端而於七八則有不可得而通者矣○袁縣曰五行成數去其地十之五而不用則應八七六而已陽奇陰偶故七九爲陽六八爲陰陽進陰退故九六爲老七八爲少陽極於九則退八而爲陰陰極於六則進七而爲陽一進一退而環無端此占者所以用九六而不用七八蓋取其變也○又曰易如一箇鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇龍之象自天子以至於庶人看甚人來都使得孔子說他是假借說龍之象包含說戲孔子說龍之德看用事可求說蓍象在潛龍而无於不包也孔子說龍之德不易乎世以下便就事上指說了然曾看底曾得卦爻本意却不妨也初九也切二三四五上爲位之陰陽初九爻之陰陽曾象初龍象九者龍者爻分之象也爲龍程傳說龍之爲物靈變不測故本義以爲陽物龍陽物一句親切饒氏曰龍之變化陽物也故以象乾龍程傳說靈變不測自好但欠龍是陽物一句不以爲未著不欲然也以其方在下未可升進故以龍潛爲象占者不欲動也占者但當洪此可也

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

王氏曰出潛離隱故曰見處於地上故曰在田

語錄曰見龍在田利見大人有德者亦得占人若寻常人占得此爻則吉又曰其他人占者只得利見大人是九二之大人也九二見龍在田人當不得所以只得利見大人是九二之利見大人是利見九五在上之大人何也蓋易中所說大人是九二之利見九二在下之大人也利見九五在上之大人九五以陽剛中正之德居上位故爲乾卦之主九二以陽居陰而居下卦之中是大臣之位二五君臣之利見也以乾卦之本意言之至誠感何不利見之有然易之本意專爲占筮而設故常人得占而用之隨其所處而爲告

丁丑於此其所以爲乾

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

蘇氏曰此上下之際故稱君子李氏曰九三言君子人位也語錄曰陽爻皆是言龍九三不言象若說龍時這亦說不去了不是說君子也是陽爻之象若說龍便不是乾乾之義更說君子乾乾夕惕只是從之故有吉凶不可知如只以爲君子則其象亦可推所用其兼有是時當爲此時便當悠然絕學人者皆可以說君子乾乾夕惕只此段又曰易之爲書廣大悉備人皆可得而用但聖人與人之應有當此時便當悠悠地純陽若謂說之九三君位已甚爲危疑之地則千百年間只有箇舜禹湯伊

蔡氏曰乾乾不息也下乾終而上乾繼之故曰乾乾
氏曰乾乾无一息之間天也閒三居下之上所以危厲顏氏曰
二五爲中然過與不及皆不能无咎所以二多凶四多懼三以過
中而凶四以近君而懼也 皋峯襲氏曰君子九家易曰三居下
三下卦之終故諸爻多於二言終夕乾乾之象也終日之終也三居
體之上當危懼之時惟自強不息戒謹恐懼可以免咎故曰乾
乾夕惕若厲无咎此非龍之所可爲故以君子言之又發明
天之行健其運不已人則有晝夜作息之不常乾之九三
君子法乾之義言既乾乾而夕復惕若如
天運之无已時此聖人教人進德修業之基也

九四或躍

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特
未飛者耳淵上空下洞深昧不測之所龍之在

在淵无咎

異於下進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎
之祭
也 [附錄] 李氏曰躍者未飛而習飛者也語錄曰上下不得所依
有水亦深闇是深處不可測處
舊在淵裏林黃中曰躍下也者下乾之上也而下不言
龍之變化或躍而飛天或下而潛皆不得而知若不言飛而下言
躍別於五也不言潛而言淵別於初也不言龍者變化不可
也躍見其所外則疑其躍見其在淵則疑其在淵或之也

氏曰九四已離下體故謂之躍淵在上乃龍之下故謂之在淵
卑於田今反謂之在淵者在田乃龍之所宅非在田
此在田不能變而在淵則有可變之道也丘氏曰九陽動故吉
躍四陰虛故象淵進則躍出如此可无咎也四與初
謂九四不出乎而曰躍或躍在淵蓋上卦之下爲
對初曰潛而四曰躍矣龍非人境之所有故三發君子之義
四曰或躍或者疑辭進退未定之
時也進亦可退亦可故得无咎

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也

[附錄] 語錄太祖問王昭素曰九五飛龍在天利見大人何人可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍臣等利見陛下之大人若陛下占得則陛下見臣等之大人此說最好又曰二五兩爻則爲利見九二之德九五之德只爲利見九二之大人人之德是觀之若常人若无己有一九之德得占此得九五爻則只爲利見九五之大人爾

己爲九五之利而有九五之德得占此則爲主爻爲賓也 又以人占看看下有兩德之臣各隨所占之人以爻與占者相爲主賓也又以兩
利見大人向來都說不通看來易本是卜筮之書天下有利見大人處大臣自有大臣利見大人處群臣自有群臣利見大人處
下利見大人處大臣自有人臣利見大人處群臣自有群臣位利天

見大人亦士庶人占有之若最上一爻
士庶人利見大人亦

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此 [附錄] 語錄曰九五者位之極亢者處極而過也
上動必有悔故其象占如此 [附錄] 潛之而有至於亢者則不至於悔也
海也有悔則有悔也聖人所以設此以示戒也九至於亢矣上九則易兼三才而
〇語錄曰若占得此爻必須以亢滿爲戒以盈滿爲天地人之位亢者當此爻則必有悔
兩之故六畫而成卦是以六畫盡天地人之位已亢九居天之
上龍之在天淵安之中此其所以亢也曰有悔占者識也言
占龍以亢滿爲戒

用九見群龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆
其可免於悔矣
用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽
而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變
者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲群龍无首
之家而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首
吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意
[附錄] 語錄曰用九是說變如純
先迷後得東北喪朋之意乾卦皆七數遠是不變底卻
只占上重家辭又曰也說文字所以貞者有用九用六又曰看聚
說方有情理有情理用九用六當如歐公
當以无群龍无首爲辭卻是六陽已盛如群龍然龍之剛猛
首故見其无首則吉大意只是變剛而柔自人君至士庶皆

爲如此 泉峯龔氏曰占得乾卦而六爻皆變是謂見群
龍此群龍而柔者爲无首而吉者以其剛而能柔也
剛乎云乾之潛亢不及其中矣過中則懼不及中則罔
與五得中得正故有利見之吉 〇 陽卦尊以二五爲中然
各有中焉定不得純民曰一爻有中不中有正不正聖人以
陰爻无不合乎中正又曰一爻有一爻之中如初則以潛爲中
二則以見爲中三則以乾乾爲中四則以或躍爲中此卦有
守有位不同聖人使之无不合乎中正民曰乾純陽之卦天有
道也惟之陽者莫神於龍故以龍爲象初在下卦之下爲潛龍在
上在上卦之上爲亢龍二在下卦之中在地上也故爲見龍在田
五在上卦之中天位也故爲飛龍九四在上卦之下已離乎
人未升乎天進退未定之位也故爲躍淵之龍此五爻皆以龍
言也獨九三居下卦之上人位也若言龍則不足以盡其義故
變言君子所以明乾乾夕惕之義也 〇 愚謂聖人以六畫盡天
地人三才之義地位兩畫人位兩畫天位兩畫只一陽之氣運
退消息自下而升自上而降周流六虛運用於宇宙之內自古
今無有窮已是孰使之然哉必有以之主宰者矣乾六畫皆陽
而一爻有一卦之義初之潛六不極與剝消長之義二與五
飛有師比君臣之義三乾乾四或躍有消長之義大卦六十
四卦一乾坤也乾坤一陰陽也陰陽一太極也所以主宰者也

䷁ 坤下坤上 **坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉**

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲貞如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於貞則吉也

【集說】程子曰牝馬柔順而健行故取其象坤順而言健何也曰守得這柔順堅確故有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣○又曰牝馬柔順堅確故先迷而後得主利後得牝馬不可分爲二分始分以見其義○問君子有攸往先迷後得主利何也曰此是虛句意在下句蓋言君子有攸往先迷後得主利也又曰大縣是一陰成陽一半就前後言後了前一截就四方言了東北東北一截陽卻全体安貞之吉他這分一段只到西南東北方更要作以求全時使出以了在人亦當如此○文集曰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故象勘東北爲陽方西南爲陰方○問牝馬之貞曰乾卦元亨利貞便都到坤只一半好故云利牝馬之貞則是亦有不利者○薛氏曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從先迷无首也後得有然也得朋以陰從陽也喪朋以陰從陽也安不妄動也安于柔順之貞則吉也○饒氏曰乾元亨利貞便是剛健爲正坤利牝馬之貞便是柔順爲正男則以剛健爲正道女則以柔順爲正道

初六履霜堅冰至 六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

【集說】孔氏曰履霜而以堅冰爲戒所以防微慮漸慎終于始也○程子曰陰之始凝而爲霜履霜則知陰漸盛而爲堅冰矣猶小人雖甚微不可使長長則至於盛矣故戒於初○語錄曰陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊道理在人如何看看是一般道理横看是一般道理所以謂之易○又曰易中說到那陽處便那陰處便陳陰邪也所以爲惡也又曰履霜堅冰不言占自分曉占自明未言句○之備所宜戒謹也○誠齋楊氏曰陽始萌曰潛龍勿用言其隨而未可以進也陰始生曰履霜堅冰至言其微而必至於盛也聖人之言可以知君子之難進而小人之易盛也○王氏曰亦慮所以來君子於盛而防小人於早也哉○臨川王氏曰乾之初九一陽在下曰潛龍勿用君懼其傷之也坤之初六一陰在下曰履霜堅冰至是防其長也聖人防陰之長慮之也○蔡氏曰履霜堅冰初六陰氣之始凝也聖人防陰之長言之之象必有堅冰矣戒謹于初也語錄曰只是陰之始凝在下而象初也○馮椅曰易中到剛占處便說他剛陰至在陰漸長便抑遏之使勿盛也豈聖人之私意哉蓋天道之當然也聖人首於順此理而爲言耳

六二直方大不習无不利 柔順貞固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

【集說】程子曰二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣故不習而无不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也○語錄曰六二直方大坤卦中惟此一爻最精粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體四重陰而不中三又不正惟此一爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本義却說是教人知道這箇德不待習學而无不利人占得這爻時若能直能方能大則亦不習无不利○項氏曰乾以九五爲主爻坤以六二爲主爻蓋二卦之中惟此二爻既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也○馮當可曰方大乃坤之德象也不習无不利占辭也

六三含章可貞或從王事无成有終 六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

【集說】語錄曰六三便是陽爻了所以言含章六四則純是柔了所以言括囊○項氏曰可貞非以貞爲戒也謂亦可如此非決辭也故孔子釋之曰以時發也言可貞則貞可發則發於可貞之下用或字按之更見以時發之意○又曰或者不定之辭乾之九四坤之六三陰陽相雜故皆有或字乾之三四位皆陽故但爲乾乾四曰或无咎六四純陰故但爲括囊更无進理○劉氏曰三五皆陽位故三曰含章五曰黃裳文在中

六四

括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也 ○ 程子曰四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎然既晦藏則亦无譽矣 ○ 語錄問重陰不中何以見其有括囊之象曰陰而又陰其位不開則為括囊又曰坤六四不正言大臣事在九五則君爲上未升者便當括囊 ○ 泉峯胡氏曰坤地中虛囊象以陰居陰故爲括囊 ○ 用按太玄翼世皆如此翼之五曰六虛囊大包其德弱黃八曰囊失括珍器

五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣 ○ 胡氏曰伏羲君八臣之極位尤當以柔順爲下之道 ○ 語錄曰乾是守乾如諸龍相似只管猛烈故九五便言飛龍天坤則如此只說黃裳元吉又言只說正位居體而已又曰乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理其爲九六不同所以在那五爻亦不同這箇五之柔有順那六重來 ○ 南軒張氏曰五雖君位而卦有取爲之主不取君義者坤土之中故於也非人君之所事故无君義 ○ 范氏曰黃者坤土之中色取此象五居尊之上體而取象於裳者取象於下也 ○ 語謂乾純乎君象故九二一言龍而不取臣位坤純乎臣象故六五言黃裳而不敢居君位

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知 ○ 語錄問乾上九只言亢龍上六言戰何也曰乾无對只是一物至陽盛亦只是亢坤便有陰陽相對可知若无乾便不可无坤若无陽則陰亦不能獨成故言戰何也 ○ 楊氏曰上六坤之極陰之盛大故以龍之象言之如此占者如是其凶可知乾坤本一物而已故不言坤乃陰之極至與陽爭 ○ 陽爲主爲龍戰野坤上在外象血陽也玄黃 ○ 徐氏曰未求而戰堅冰之漸乃至於此坤四月純陽也 ○ 古爲陰陽相薄以乾爲主坤十月爲乾以十月亥之交以卦紀言之 ○ 吉禮戰志在扶陽 ○ 東萊呂氏曰乾居西北乃文王卦位乾亥西北之方乃坤之終也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭也蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云 ○ 語錄曰坤六言利在永貞 ○ 乾之用九言羣龍无首坤之用六言利永貞是陰陽相似坤只是一箇元亨乾初上是陽之消長 ○ 丘氏曰坤初上二爻言陰陽之消長中四爻言臣道之體故曰履霜堅冰至其長也二五居中而得其位內故曰直方大言其德之盛也三四居位不中臣道之常故曰含章含則有時而發故曰括囊括則无時而出此以臣道之體言之也 ○ 語錄曰坤道靜而有常又曰坤卦是一箇无頭底卦乾卦元亨利貞者也坤無首只是隨乾如之何乾則以首言也坤至二爻即是偶數也

屯 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之間故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷

其名爲屯。震動在下，坎險在上，是能動乎險中。能動雖可以亨，而在險則宜守貞而未可遽進，故筮得之者其占爲大亨而利於貞，但未可遽有攸往耳。又初九陽居陰下而爲成卦之主，是能以賢下人得民而可君之象，故筮立君者遇之則吉也。

程子曰：屯難之始生，故繼乾坤之後，在時則天下屯難未亨之時也。○誠齋楊氏曰：九易中利字多爲占者設。朱子曰：利建侯，是占得此卦者之利。昔文公曾占此卦，欲裂負敗若完入見之，亦隨高下自有個主宰底道理，但古者立君小大遠下大者是事體重者，故爻辭以其重者言之。○白雲郭氏曰：乾坤爲父母，震坎艮爲三男，震坎父母而用事者男也，故乾坤之後受之以屯也。屯下震上坎，畫卦皆自下起，長男先而中男次之；屯之後者蒙，蒙下坎上艮，中男先而少男次之。父母之後，子長男少男各一而已，少長之間皆中男也，故自屯至此，九六中男也。○愚謂屯者皆通之理，故元亨；屯也不可以不正，故利貞；屯難方深則勿用有攸往；以陽在下爲衆所歸，故利建侯也。

初九，磐桓，利居貞，利建侯。

磐桓，難進之貌。屯難之初，以陽在下，又居動體，而上應陰柔險陷之爻，故有磐桓之象。然居得其正，故其占利於居貞。又本成卦之主，以陽下陰，爲民所歸之象，故其占又如此。而占者如是，則利建以爲侯也。

集說 誠齋楊氏曰：卦一〔illegible〕者乃其他人耶，女之上六也。爻辭專言一爻，所謂侯者乃其自己也。○項氏曰：九卦惟主爻皆具本卦之德，故九五具屯之德於六二，其坤之初也；自觀卦變以初九爲主，故爻辭全類卦辭，他卦主爻倣此。

六二，屯如邅如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

班，分布不進之貌。字，許嫁也。禮曰女子許嫁笄而字。六二陰柔中正，有應於上，而乘初剛，故爲所難而邅回不進。然初非爲寇也，乃求與己爲婚媾耳。但己守正，故不之許，至於十年數窮理極，則妄求者去，正應者合，而可許矣。爻有此象，故因以戒占者。

集說 孔氏曰：寇謂初也。无初之難，則與五爲婚媾矣，故曰匪寇婚媾。志在於五，不從於初，故曰女子貞不字。十年乃字，十數之終也。○程子曰：陰乃陽所求，柔乃剛所陵。柔當屯時，固自難，又爲剛所逼，故爲難於近所應之婚媾矣。又曰：以初之剛明而爲寇者何也？曰：此自據二以柔近剛而爲之德爲剛如此也，爲之取義如此。○郭氏曰：志在於遠，故乘馬而欲行；難生於近，故班如而有待。二得其應五，而初見爲之難，不能字者以正應故也。○潘氏曰：二五正應，陰陽相求，婚媾之時，欲進不可得，故乘馬而復班如也。如寇師之班，言與逆而後退也。自非迫於初九之寇，則往就乎九五之婚媾矣。六二中正之女，守正以待，至於身於人，所以不字。雖指復常，終得命應，貫乎見合，夫不自好者矣。○徐氏曰：易之道有正而他爻取之以爲邪者有凶，他爻不得之以獲吉者，初非不正也，而二以近之則爲寇，於之上非本也，以三承之則得命。○梁氏曰：陽在下，家陰求陽，震爲馬，初三迫二，家之說與本義不同。五象女子，二陰象婚媾，見於易者凡三，家道之說與本義不間，合以貞俟之。爻辭之當以〔illegible〕爲正。

六三，即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。

陰柔居下，不中不正，上无正應，妄行取困，爲逐鹿无虞陷入林中之象。君子見幾不如舍去，若往逐而不舍，必致羞吝。戒占者宜如是也。

集說 程子曰：入山林者必有虞人以導之。三居剛而不中則妄動，又无應以求之，五以妄動求之，即鹿无虞也。○朱氏曰：三柔不當位，妄動以求五也。即鹿无虞者，見於君之側而不當位。○趙氏曰：鹿，林中之物，坎爲林，林中坎陷之象，震爲鹿。上六在林中，指五而言也。六三即鹿无虞，惟入于林中，此坎險之象，故其象如此。○丘氏曰：即鹿无虞，前遇坎險，故曰即鹿无虞而往，亦宜時也。而已，屯六三，居下之極，射之時，處此者，於身出而有獲也。屯已矣，上六居震動之上，當屯之時，震動之極，屯已六矣。

體方柔動，則遇險如此，雖而无虞，蓋不可以有爲之時也。體坎上震下也，震下坎上，二爻正相反。

六四，乘馬班如，求婚媾，往吉无不利。

陰柔居近，不能上進，故爲乘馬班如之象。然初九守正居下以應於己，故其占爲下求婚媾則吉也。

集說 楊氏曰：六四靜而有乘馬班如之象者，以陰柔而有待而行也。夫初以陽倡陰者也，而四應之，求而往者也。○新安胡氏曰：求婚媾者，初九在下求四爲婚媾者也。而往者在我，故吉，无不利者乎。○有以陽倡而陰不行者，馬先行以往，是爲吉者矣。○梁氏曰：陰反倡，男不行而女先。馬之婚媾，四應之說與本義不同，以求亦爲往之言觀之，當以楊氏之說爲正。○愚謂六二所象，如求遇於初九，故不得遂九五之婚媾，於不得不待以其時。乘馬班如，以初九相應乎下，可爲婚媾，不可不待其求。此當持而待者也。上六之乘馬，不當待而待，何所待哉，故泣血漣如而已，此不當待者也。

九五，屯其膏，小貞吉，大貞凶。

九五雖以陽剛中正居尊位，然當屯之時，陷於險中，雖有六二正應，而陰柔才弱，不足以濟。初九得民於下，衆皆歸之。九五坎體有膏潤而不得施，爲屯其膏之象。占者以處小事則守

貞猶可獲吉以變大者〔集說〕丘氏曰屯卦二陽皆當位而五不則雖正亦不免於凶如初者初震陽動而得位而五坎陽陷於陰中所以而失勢也○象年韓氏曰屯坎水象也屯之時有膏澤不下之象○吳氏曰諸家皆以小貞為小正之事亦曰小貞漸正之也大貞凶謂正之太急也蓋以漸正之而求凶之道也參而致之本義為正

上六乘馬班如泣血漣如　陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此〔纂註〕新安胡氏曰坎為血卦上下故爻多馬象三爻皆乘馬而獨上六无應所以泣血也○象下二四皆有應可持上獨窮極又无應所以泣也○象韓氏曰血坎象說卦坎為血卦〔纂註〕象旨本義初盤桓見難而不輕進者也二乘馬班如亦未能遽進者也四乘馬而求婚往吉者也五屯其膏者也上乘馬泣血漣如者也二四欲進而无所之者也九五屯其膏而未能者也乘之不下者也在上之屯也在下之屯也初二三四上之屯也在己在上之屯在下之屯天下之屯也九五之屯也其屯在己是上之屯在上之屯也天下之屯九五也君子欲盡亨屯之道亦視其時之可否而為進退爾〔通釋〕襄語錄曰屯是陰陽未通之時蹇是流行中有蹇滯困則窮矣

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當示之以可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於貞也〔集說〕山下已是險處又遇險蒙之意如何曰後不得故於此蒙昧也蒙之意是指心下鶻突又曰視其可否而愚之者蓋視其來求我之發蒙者有以扣之而告之不告之也致精一而扣之者不可有再三之瀆也又曰或我自家發蒙須是致精誠而不可瀆則不告之也煩瀆則不告況筮之道以誠而已或他人是蒙得自家發之或自家是蒙得人發或非物之无蒙者人之初非性之昧物而未能明之也須是蒙有亨道故蒙有亨之理○張氏曰養蒙者自家求我○許氏曰人之蒙則當求我以去其蒙○愚謂大地之中有君道師道故利建侯蒙似屯蒙似師也

〔集說〕拯坤以得君位于上而□主器于下故利建侯蒙九二以剛得居位于下能統治衆陰而艮少男為之故蒙九二以二為成卦之主也初九為成卦之主也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也〔附錄〕程子曰治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入矣○東萊蘇氏曰刑人謂以法律之桎梏於心有所蔽也當發蒙之任者於其所蔽未開之時正其法以律之使知所畏懼者以說其拘束之桎梏也使蒙者本心明亮之後然後遇此以刑而反發之爻之不能率教者也聖人於初之發蒙之所以用說桎梏者且上九之擊蒙猶發蒙之義也以說桎梏者以蒙發之初而能知其未能為正道則以往吝也又曰用刑之道也○楊氏曰刑者以發其蒙也用說桎梏者言以法禁而刑人當刑用刑之人則先知其有不當刑者焉故不可已也本義之所以同不同者也以刑人一節蒙之未發者蓋言發蒙之道當以刑禁示之使知畏然後教之之道也初當明刑禁以示之使知

未發蒙之時用也象蒙有取於程子之說似以為之一文旨當識焉

九二包蒙吉納婦吉子克家　九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其任則如是而吉也〔集說〕語錄曰方其中為蒙之主得中而居中而能包蒙者也九二為師之所以為發蒙之主非才德之至者不能為之包蒙則蒙者受之師道之尊而教之者寬也子克家之象所以為蒙之主而發蒙者九二也易於此不免言之六二當發蒙之任當吉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者〔附錄〕程子曰三陰柔不中正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為群蒙所歸得時之盛故舍正應而從之是女之見金夫也○李氏曰中六二近九二而比之坎性下而蒙六三近九二然坎性下故舍上九而從二女子貞不字乃女子之正也勿

男取女見金夫不有躬女子之蒙也○誠齋楊氏曰六三見剛而說者也金以剛明言非其正應而從之斷女不可取也斯上猶可用四用之无攸利不利矣○泉峯龍氏曰九二之剛九蒙之九二皆以陽剛爲一卦之主也之六二陰柔而不中正於卦中宜舍初而從正應蒙之六三陰柔而不中正於舍正應而從金夫也○愚謂諸爻皆言蒙則當有開明之義六三不言蒙則其水性就下无復開明之日矣何所利哉

六四困蒙吝

舍遠從二行不顧也見利忘身何所取也

程子曰既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣爲發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者由得發矣故曰困蒙○李氏曰以陰居陰又上下皆陰无剛陽二從上則陽五故困○泉峯龍氏曰四以陰居陰是爲與蒙時矣而承乘應又皆陰无與發其蒙者則困而吝也不亦宜乎

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也

雙湖胡氏曰童者良少男之象艮爲蒙而又居蒙之五位爲蒙中之一大君王之於伊尹周公也○愚謂童稱以在上君臣而言則如成王之於伊尹周公以在下而言仕康王[illegible]六五童蒙而吉者以能聽命於人以發其蒙故也象曰童蒙求我非謂其不求於人其自蒙者而也[illegible]能如是者以柔中也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也

程子曰上九蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率爲寇爲亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利爲寇○語錄曰蒙卦上九雖小不利然所以擊蒙只要防好不要太過亦自好蓋上九以陽居上剛極之時而以擊蒙爲害矣乃過於擊治之爲寇也禦寇是防外誘所以擊蒙之道也○泉峯龍氏曰擊蒙爲寇上過剛之害也禦寇者止人之寇也冠初曰發蒙上曰擊蒙初曰利用刑人用說桎梏上曰不利爲寇利禦寇於其始禦蒙者所以擊蒙於其終皆是治蒙之道也

語錄曰此一卦緊要是九二一爻爲主所以治蒙者只在兩箇陽爻而上九過剛故只以九二爲主其餘除初爻是說治蒙者近理二陽五皆是蒙者○泉峯龍氏曰初上爲治蒙之始終二爲發蒙之任五爲童蒙之主

爲困蒙之下愚三則女子之蒙也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

程子曰以卦才言之五居君位以剛健中正誠信充實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉以此而需何所不濟雖涉大川亦利也○語錄曰需主事孚在心需其事而心能信實則光亨以位乎天位而中正故曰貞吉○愚按有孚光亨貞吉指上卦九五而言也故五亦曰需于酒食貞吉利涉大川指下三爻而爲言也故初曰需于郊二曰需于沙三曰需于泥是欲涉大川者也沙泥視坎水遠近而爲言

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒之意故戒占者能如是則无咎也

程子曰君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身焉乃能用恒也雖不進而不能安其常也○[illegible]氏曰未是所以動者不能安其常也非若終身焉乃能用恒也險而未知進不進而非若[illegible]

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近險故有此象剛中能需故得終吉

程子曰坎爲水水近則有沙二去險漸近而未至於險故爲需于沙之象以剛居中雖近於險而不至於陷故小有言語之傷終得其吉也○愚謂二不應五故爲小有言之象小有言而終得吉也

九三需于泥致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

程子曰需之時[illegible]三以剛處健體之上有進動之象故致寇至也由己致之而已○龍氏曰自二而三逼近於坎則爲泥於沙則有言於泥則致寇至由己迫近則爲泥其敗如此○泉峯龍氏曰郊沙泥之象在本文不取坎水之爲害也初曰利用恒則无咎二曰小有言而終吉三曰致寇至皆不言其不吉也若能敬慎則不敗是皆不害其必需而後可[illegible]者近坎險而不陷之以需之時故曰致寇至

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交[illegible]

坎體入于險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也○語錄曰四是陽爻之初有以淡道理到那上六則索性陷了○薛氏曰需于血者不早避難見傷而待者也猶有可以出者乃究○蔡氏曰血穴皆坎象○愚按六四上六皆曰穴蓋二爻坎體皆陰有穴之象焉旭以之初六六三皆曰坎窞也然四曰出出而之外也上曰入入而之內也

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞則得吉也○程子曰五以陽剛居中得正位乎天位以其而需何需不獲故但宴安酒食以俟之也○語錄曰坎體中多說酒食想因有此象但今不可考又曰需只是待當此之時別無作爲只有蓄將息道理飲[illegible]又酒是與方吉○馮氏曰坎爲多眚以九居二養之失其道則爲困以九居五養之得其道則爲需○愚謂九五爲需之主需乃需于酒食之勢以九五爲需之主而[illegible]酒食而已是酒食之在人者不可得而濟也然酒食之爲宴樂知乎治而卒乎亂戒以時貞則吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速之客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中無於非意之來處以待之則得終吉也○蔡氏曰斯言者吉者三九二之小有言二元之入于穴皆非吉也曰終吉者言今雖未吉終必得吉也○愚按凡言終吉者皆此○愚謂速召也詩曰以速者兄弟之需于酒食必貞則吉不速而至爲非真需矣○[illegible]氏曰需失需極則變故下之三陽不召而至而无復需矣○[illegible]以全體言需候遇坎險不憂其需以六爻言初爲需于郊二需于沙三需于泥四需于血五需于酒食六入于穴也坎爲需主需于泥坎險四之[illegible]也故爲需于血五正在坎中而位中正爲需于酒食上居坎之極爲入于穴皆已陷險故不言需而[illegible]也未能有出險之望則不能不需矣然居險而能需則終無出險之望故四五吉論之主而需則終吉也○[illegible]需見險而不止爲需需亦必終吉也○愚謂需見險而不止爲訟訟見險而不能止而不與之處險而不能爲訟險而健又曰能安其分則爲需不能安其分則爲訟也又謂君子之於飲食宴樂有以需時不可以爲當其事而不能以求之者也○是以易於需之卦也有足以成其訟者矣故訟見險而止以成其需者也坎雖在前未可即動也然則其所以需者不即犯其難亦不遽止也是也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上無應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所遇有吉凶也○程子曰以健遇險必至於訟而不息是以訟也○語錄曰九二正應在五五亦陽故爲有孚窒○愚按生訟也險而不健不能訟也健而不險亦不能訟也險而又健是以訟也○蔡氏曰此直未明故有窒惕之象故雖有孚而窒惕○[illegible]以已有由中之孚實爲他人所窒塞不得已而訟亦須恐懼而不敢自安所以爲吉○愚謂安張氏曰訟有孚從言從公人有事不能直之於私故言之於公也○愚謂有孚窒惕九二中實而陽中之九五也訟凶上九也利見大人上剛家不利涉大川下坎也

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此○語錄曰此爻是陰柔之人不會十分與人訟那人也无十分傷犯他事此只是訟之才柔弱得淺止所以曰終吉也○毛氏曰所事爭訟之事也有言訟之言也○愚謂以陰在下入訟之始未深故只小有言其辯明故不永所事雖其不永所事故得終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣○程子曰二五相應之地而兩剛不相與訟者也然五以中正處君位其可訟乎若知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无眚也必能遠害乃可免矣○冢氏曰邑人三百戶象未詳或曰坤爲眾坎九二變而成坤坤此又數三故以象之○[illegible]也○愚謂訟之得名以二爲險之主故以下而訟上君子之有孚窒惕者爲二而九二爲險中有孚窒塞而能惕者能歸而不克訟爲凶悉之來可知已雖其居中有孚窒塞而能惕者能歸而逋而无眚也或曰其邑人三百戶无眚害其邑人以交爲災者也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則必无成功占者守常而不出則善也○程子曰三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非爲訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分守其分

而无求則不訟矣若曾而秉承皆剛故爲夫貳若剛健之輩初不永所事二食舊德皆非能訟者也二爻皆以柔居下中得吉四十可克而得吉訟以剛上爲美故也○語錄問必无功以與衆辭從上吉也之意不然又與坤六二爻言可不漏只作占辭解所以如此否曰易中經傳不同如此處多且兼之然程子只本傳說是一說○語又曰食舊德句貞句厲句吉句○易氏曰三不言訟无訟也當居陽位宜然食舊德而○泉峯龔氏曰王指五而言三以柔居陽與五非應故曰或事矣然而非必也○愚謂坤六三亦曰或從王事无成而曰有以者以地道代有終也此曰或從王事无成而不曰有終者不可終也訟以中止爲吉无成乃所以爲吉也无成以以爲終吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

楊氏曰居非中正義共克訟也復即命變而爲安貞則吉乎命天理也不義不克自反而即理則非迷而不復者其吉不亦宜乎○語錄曰不克訟句復即命句渝句安貞句吉句易解只是拼貫句在此○泉峯龔氏曰二與五訟四與初訟其與爲凶者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可敵故歸而遁竄四知理之不可渝故復而即命二四皆以剛居柔故能如此

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

語錄曰此爻有占无象爻便是象訟元吉便是占○吳氏曰人謂九五爲聽訟之君非也爻與象皆稱訟何謂聽訟訟卦五爻皆不正惟九五一爻得中且正訟之最善者故象曰訟元吉以中正也何與聽訟之事諸家爲君位所惑謂元吉爲元訟理遂以聽訟解之殊不思君宜聽訟也哉○愚謂此元吉謂之聽訟猶其平亦何謂之爲訟而最善亦可否陷占者之所值也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

楊氏曰上九訟終而勝者備或勝而受賞亦不足敬況衆皆復而奪之乎況未必勝且未必賞乎或者未必之辭

語問錄訟一卦之體只是訟不可成初不永所事二不克訟三守舊居正四不克訟而復就正理五聽訟元吉上雖有錫帶之寵而不免有終朝之褫只[illegible]

成也[illegible]然○[illegible]楊氏曰聖人[illegible]

二爻好訟陰爻不好訟也○易氏曰初三以陰居陽故皆不爲訟二四以陽居陰故皆不克訟上九終訟或至三褫惟九五得訟之中正所以爲元吉也○泉峯龔氏曰訟卦六爻言吉者四除九五爲得訟之中正而吉外其餘皆以息訟而吉非勝訟而吉也初二之適將使屈无責上之服則終必以失可不戒哉○愚謂訟之諸爻尚當以鳳訟之義初與四應初曰不永所事四曰復即命渝有兩和意訟之勢五與二應五曰訟元吉二曰歸而逋有一虧之象三與上應三曰食舊德是不爲訟者也上曰或錫之鞶帶是必敗其事從訟之減者與

䷆坎下坤上 師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

程子曰比以一陽爲衆陰主而在上君之象也師以一陽爲衆陰主而在下將之象也又曰師之道以正爲本興師動衆不以正民弗從也以正而動又必以丈人帥之則吉而无咎蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎者

乃盡善也○語錄曰吉无咎如一般說曰无是合做底事自家做出便是吉了更有甚咎○泉峯龔氏曰吉主事而言无咎主理而言所謂吉无咎者事與吉而理亦无咎也○愚謂丈人吉无咎是指九二一爻爲言而其意已包一卦蓋能用丈人則吉而不咎其或不然則出不以律或輿尸或不左次而貞進或用弟子小人勿用凶矣

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

泉峯龔氏曰律坎象也荀九家坎爲律○愚謂出師之始貴用法律以裁制之否則雖臧亦凶蓋幸勝不可常也以幸勝爲常而不以律其凶必矣

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵任故其象占如此

語錄曰在師中所以吉○丘氏曰以剛中之德在師中即師之中也惟其剛中故吉而无咎獨得中无過不及故吉无咎與卦辭同

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

孔氏曰以陰居陽以柔乘剛進无功退无所

守以此用師或有輿尸之凶○語錄問伊川說輿尸爲衆主如
何曰從來有輿尸血刃之說看來只是兵敗輿尸而歸之義○
白氏曰以爲輿與輿尸而歸師道括長平之戰是也○愚謂以師
敗而言則如趙括長平之戰以他爲而論皆自取覆敗之義

六四師左次无咎 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣易發此義以示後世其仁深矣○東萊呂氏曰老子曰偏將軍居左上將軍居右以喪禮處之故左次爲退舍也○愚按師以左次爲宿爲信過信爲次左次則退次也○平菴項氏曰坎險入坤順故其象爲左次坎爲險入坤故其占如此坎不動之象出坎險入坤靜故

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加於己不得已而應之故爲田有禽之象而其占利於搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

程子曰五興師之主故言興師任將之道禽獸入田傷害稼穡也猶夷狄陵犯中國則爲民之害故奉辭以誅之則動而无咎如此

乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮兵誅伐非田有禽也○東萊呂氏曰長子謂二自二至四互體爲震故有長子之象○或問六五師之主也田有禽言在於用師之義以長子帥師而弟子輿尸言任將不得其人也帥師有其道長子師當謂九二也若使弟子衆尸之凶自古師出无名與任非其人而能成國六者也皆有實可不成哉可不戒哉多矣師不戒我寡謹之二字從未然

上六大君有命開國承家小人勿用 師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

語錄曰只論功行賞之時不可以小人今見得去不得既出則例有功如何不及他看來開國承家一句是公共得來未分別君子小人之此一例論功更分用他讓之封其頭以用之在右者此謂道自是天下後一時亦用之功行封賞以其公右者雖有功亦其人也可用則爲因國以奇之論功行封其功大小官爵之與當以之者地與之守事不細數人之不典其以勞小人之賞賜有七其日勢不許不終之典則有以處之而不附其間此者乃是當得不肯改之別有以處之不治○愚謂上六師之終

求家則天下大定矣天下既定則思得君子以保安扶持之故戒以不可用小人用小人則必至於亂邦也功成治定之後必思所以守之小人勿用則其所用者必君子矣成與尸之義○白氏曰初之師出以律上六師之終故曰開國承家中四爻五爲任將之君二三四則皆用師之將二以剛居柔而不暴持重之將故有師中之吉三以柔居剛妄動債師之將故有輿尸之凶四以柔居柔度力量敵而无戰勝之功亦无喪敗之禍故左次无咎亦不如四之无咎四之无咎不如二之吉也興師命將者當之謹於斯乎○愚謂師兵家之常故六爻多言勝敗之意初六師之始故言出以律則勝不律則敗四得正則在不勝不敗故之任之君二得中而不能皆其人故發此義不能常勝乎之暗自古興師任將不能審其人也故發此數義焉耳長子之言勝敗五爲興師之主又發長子弟子一義焉耳長子也故兼言勝敗可不謹哉上六功成治定師道終矣自然則勝用弟子則敗可不謹哉上六功成治定師道終矣自然以往只戒以小人勿用身可保安於无虞也有國者所當謹

☷☵ 坤上坎下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故

筮得之者則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

程子曰比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之所比得元永貞則无咎也元有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也○東萊呂氏曰一陽之卦以一陽在上而五陰下而順從之比之吉也而上六獨居其上而无順從之義者也後夫之義○馮氏曰一陽之卦得位者爲師比已得君位者爲比得君位而五陰从之爲師○徐氏曰後夫凶如禹會諸侯防風氏後至而戮之也○東萊王氏日六十四卦惟蒙比以筮言蒙以筮而決其疑比以筮而審其所擇陰陽不分而再筮也程子曰周禮三卜其原卜之法故曰原筮○愚按比之爲卦一陽爲主衆陰比之初筮言之謂又二爲五之正應而當下卦故曰初五爲比主而其五爲比主而衆陰所比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

程子曰比道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚乃无咎也

孚信之在中質素之器誠實充於中若物盈缶則終來有他吉矣○朱氏曰他吉謂比五乎賈曰林息桶他○泉峯胡氏曰比以九五爲主言之比皆比五也初去五遠而近於二二中正故比之而无咎若至於誠意充積則雖遠於五而終應亦將終得比之也故曰終來有他吉或曰初比之无咎何以知其比二也曰二之自內三之匪人四之外比上之无首皆有所指初獨无所指而近於二故知其比二也至有他吉則進比五矣○潛溪先生曰有孚比之比乎人也有孚盈缶來有他吉爲人所比也初比之始有孚與人人與之比能比於人而吉也无咎有孚信而充實其內而比之者也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

曰二與四皆比於五二在內四在外故言比之自內四在卦之外故言外比之外內雖異所得其所比其義一也故皆言貞吉

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知矣

語錄問匪之匪人曰初應四四是外卦比於五爲得其人二應五五爲顯比之君亦爲比得其人惟三上應上上爲比之无首者爲匪人也○泉峯胡氏曰三以陰柔不中正居下卦之上爲比之无首者比之匪人也故不言凶而凶可知矣不得其正矣而承乘應又皆陰所比皆非其人焉故无凶可言乎

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣京房先生曰二與四皆比五二自內卦而比之四以外卦而比之○易氏曰易以上卦爲外下卦爲內而二與四各自內外而言外比者亦以比五也○泉峯胡氏曰二與五同體而言自內比外以比五也得其正而承於五所比得其人故皆言貞吉以陰從陽自然之正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也五有大公至正之道以比天下天下亦以比焉故言顯比也言不亦方來後夫凶或者以是邑人又何戒焉是則顯比之吉天下之公也○語錄曰田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟被驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲比來則取之人臣依比○新安胡氏曰三陰之交皆得小之比乎五也九五獨顯比爲衆陰所比也用三驅而取順於下其心貞則也夫前禽而舍之喻上一陰也蓋四陰取於下

承之上六乘於上其心逆者自舍之雖有所失比道之光也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也○新安胡氏曰以上六爻觀之九五一爻爲顯比外此五爻皆比五也初是比五之始上是比五之終當比之初无首皆比五也三比之匪人上六无比之无首以陰柔居上既无以比人與象辭後夫凶正相應大抵比於人者又不能比人而以之爲首故爲无首之象夫凶者吉之反也夫五以陽剛中正爲衆陰之主者也今衆皆比五而上獨後焉是言也夫子爲後夫凶則比人必先後則不及矣夫易每卦各盡一事之義五爲顯比之主而有比不比者不早圖比五而比故終於後夫凶則比不比而已見易象者已可見矣○潛溪先生曰比之義天下之比固有不比者存卦辭於此夫子當二四得其所比皆无首言无始也始不早圖也故卒於後夫凶則不及爲衆比之後者爲一卦之而已此聖人至公大正之心也與

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽以柔畜剛非能固畜而不能久故爲小畜之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云○程子曰畜二五陽在上則爲自上畜下不言一陰畜五陽而言畜小陽之道也畜而能止之畜不一而陽得自亨之道也故雖不亨而能畜也語錄曰小畜亨是說陽緣陽雖不亨也畜者是說陰陽不能止畜乎陽吾是以吉亨宇宙是不可畜也言之畜陽道小人者可不爲小人○不能畜者蓋得之雲而不雨也西郊曰此是以巽畜之者可以畜之故得上進陰氣盛也結得不成雨故亦不能爲雨也不通四面方陰之上九一陰爲上進一盛矣○新安胡氏曰中云上性從到上九之陽而不能成兩自和合多陽數不能成雨二陰多自陽恐此是也共是不雨自陰二至五五陽光故得行郊○泉峯胡氏曰我而西郊文王爲自我亦指六四言也六四爲一卦之主故以我稱夫以文王爲自臣而不能畜於君之臣猶六四以陰而不能畜陽之進也故本義曰文王演易於羑里正小畜之時此之謂也○愚謂六四以陰

君子入巽之初互兌之上故既爲密雲又爲西郊也

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

語錄問此爻與四正相應爲四所畜者乃以復自道何也曰易有不必泥爻義看者如此爻只可看自好復與復卦之復不同復卦言已前不是了這陽如今復在此復自道是復他本位從他道路上去如无往不復之復○泉峯龔氏曰无往不復指陰而言也小畜復自道指陽而言也陽在上之物所謂復者欲上進也陰在下之物所謂畜者欲下退也使則同而上下則異者陰陽進退之性然也○愚按小畜所畜者小故初九不爲六四所畜而亦上進非若大畜初九之有厲也何咎之有

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

建安張氏曰待畜進而復已不如初之易矣然牽而能自復亦吉道也○愚按程子謂二五同志相牽連而復者不若初二相連而進之義爲是畢竟九五巽體也與畜陽者也

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所畜不能上進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

程子曰三比於四是陰陽之情相求也又暱比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也陰乎陽如夫妻之相反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑既而反制其夫未有夫不失道而妻能制之者說輻反目三自爲也○蔡氏曰夫三也妻四也三昵四而非正反爲所制故又反目○泉峯龔氏曰按本義曰九三爲陰所畜不能自進故有輿說輻之象其義甚明易之取象其比者多若更深求其說則太鑿矣

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽体二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

胡氏曰三陽上進而已當其衝衝挫而止之必有所傷矣以由中之信上附二陽合志而共畜之則傷害可去惕懼可出

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

語錄曰孚有孔攣以

有孚攣如以謂中虛信之本中實信之質○問小畜以陰畜五陽而九五乃云富以其鄰是與六四之陰併力而畜下三陽不知九五何故反助陰邪曰五上二爻同巽之體故相與之也又曰富以其鄰言有富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰○丘氏曰初二皆未免爲所畜故曰復二亦曰復四五皆畜者之故四曰有孚五亦曰有孚然初以剛居剛二以剛居柔二之力弱於初故不能自復而牽初以復四以柔居柔五以剛居剛五之力強於四故雖與有偕富以爲鄰下二爻相牽以求復上二爻相攣以畜之曰牽曰攣而復也畜之義見矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

程子曰大畜畜之大故畜極而散小畜畜之小故畜極而成陰之畜陽不和則不能止既和而止也既止而知畜道成矣○晁氏曰昔不雨者今既雨矣昔尚往者今既處矣畜道之大成也○新安胡氏曰陽月陰更幾望陰過盛也尚德載婦貞厲此爲婦者占月幾望君子征凶此爲夫占君子斷婦言也

蔡氏曰小畜下三爻貴畜者也上三爻爲畜者也四柔下畜三剛不能畜也而得五與合志故畜得住五又得四爲畜主四五相孚而後能畜至上九則小畜之道成矣

項氏曰一陰一陽之卦在下爲復姤其義主於消長也在二五則爲師比在五爲比之主陰在二爲同人在五爲大有其義主於得中在三四者陽在三爲謙在四爲豫陰在三爲履在四則爲小畜其義主於用事也用事之爻在下者陽行己之事在上者爲制人之事

䷉兌下乾上

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象

語錄曰履卦以陰躡陽是隨後躡他如此他都不相咥故於卦之三四發履虎尾之義○建安丘氏曰履虎尾亦有不咥人者以至危而不傷之象

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎矣

泉峯龔氏曰履之初未改其素者也即亦子之初心未變之時守其所謂素也來異而往又何咎哉○愚謂素履即素其位而行之義不以富貴貧賤患難動其心者也如是而往何咎之有

九二履

道坦坦幽人貞吉 剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣
【象】程子曰九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也○丘氏曰履以陽處陰爲美二與四同也而二有坦坦之易四有愬愬之懼者二得中而四不得中也二五皆得中一則吉而五則厲者二以剛居柔五以剛居剛也故履卦諸爻并二皆以處謙之義○泉峯龔氏曰剛中在下故有履道坦坦之象无應於上故有幽獨守貞之象然幽獨守貞非有剛中之德者不能也○愚謂剛中在下无應於上則是於吉凶禍福之地不涉乎紛華矣故雖其所履之道坦然平易得幽人之貞也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 六三不中不正柔而志剛
【象】王氏童溪
以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也
曰九二以陽居陰其才不足明自與幽人也六三以陰居陽內陰暗而外則武武人也○耿氏曰禮如工祝而不正則眇者也行欲中行而不中則跛者也故歸妹初九不中則爲跛九二不正則爲眇履六三不中又不正故跛眇兼焉雖欲履焉皆然下

也○蔡氏曰眇跛柔也能視能履剛也○吉蒙齋氏曰卦互離有見象離爲目巽爲股六三處不中正故有眇跛之象○新安胡氏曰武人陰象以一陰爲成卦之主而統五陽有武人爲大君之象或曰六三陰柔非武人之象不知陽多是實和仁爲互陽柔多是剛武陽淑人陽主生陰主殺陽氣溫厚陰氣嚴不豈能也○愚謂眇目而自謂能視跛足而自謂能履則是所見不明所行不正志於涉險而不避是以履虎尾而遇咥人之凶也蓋既无坦坦之道又无愬愬之懼此乃剛武之人肆暴之象也

九四履虎尾愬愬終吉 九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉
【象】孔氏曰四逼近至尊以陽承陽處多懼之地故有愬愬之象然居陰謙退雖處危地終得其吉也故有
○語錄曰卦三四爻正是履虎尾處虎尾陽是進底物事而又上躡五亦爲履虎尾之象○泉峯龔氏曰卦內三言履虎尾象辭是指全體而言爻辭乃就三與四而言六三是指三履四九四是指四履五伊川先生以爲乾體而言皆有虎尾之象能履之以和說故咸吉者則凶此其所以不同也○愚謂象辭以兌履乾和說以乾後故不咥人六三之履四也當乾尾太逼近矣故有咥人之凶九四之履五亦陰而時故則愬愬而終吉文王以兌而有兌下而此兌履乾之義也三四當乾兌之際上下之交故俱有履虎尾之辭焉○獨大過二四爻皆曰棟也

九五夬履貞厲 九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得貞亦危道也故其占爲貞厲矣
【象】程子曰五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議乃其所以爲聖也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也○語錄曰夬決也六履是做得忒快自然合履底也得正亦危又曰九五是以剛居上下臨柔說之人故決然自爲而无所疑不自知其過於剛耳○或問夬事大則剛決而不疑故雖貞亦厲向也愚曰此戒詞也言夬以臨下和以御物則不致貞而厲矣

上九視履考祥其旋元吉 視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也
【象】程子曰上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則元吉也○愚謂周旋无不至也人之所履善則吉故視其始終皆善也有始之不善之至也人之所履未必能終不若人之所以履者終乃視其所行而考其善矣所以元吉○吳氏曰大有變也
【象】成卦三爻辭反凶以六二向也

曰履貴乎和三質陰用剛非履和之道是以凶也故九二以剛居柔則有幽人之吉九四以剛居柔則有愬愬之吉九五以剛居剛尚爲貞厲況三以柔居剛乎卦以柔履剛爲義爻以剛柔爲善若初之素往上之旋則以履道之終始言也○愚謂履卦履也初爲君子之所履二爲幽人之所履三爲武人之所履四爲大臣五爲大君之所履上九則通上下而言所履而所以履不同諸爻所履各有其道獨六三陰也眇跛而遇人之凶反爲于大君者三也諸爻履之常六三者履之變也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨 泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣
【象】胡氏曰乾本在上今降在下坤本在下今升而在上是陰陽交故謂之泰○丘氏曰一陽三陰之卦九二十而言卦變者十有一泰否隨蠱咸恒損益漸歸妹噬嗑賁是也聖人皆以往來言否者所以發卦變之例蓋泰否是乾坤之二體之往來而他卦者乾坤之一爻由泰否而往來也○雲峯胡氏曰卦變之說泰否隨蠱之類三陰三陽而變者自此之說當以无妄大畜晉睽蹇解升四陽二陰四陰二陽而變者亦如隨蠱諸卦由泰否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

由類聚而變者也故諸卦五陽一陰五陰一陽者不言變而除
本卦其類者亦不言變也○愚按陰陽各以類聚之說深得
卦爻之旨蓋易雖无所不變必以其交上下卦變或不言卦變其
然何哉然則本義自歸妹來之說非矣此往來二字言二體之往
來不指三四也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣

【集說】程子曰茅根之相牽連者彙類也賢者以其類進○郭璞周易讀至彙字絕句下卦放此○語錄曰拔茅茹者物象也以其彙者人象也○愚謂此詩之所謂比也拔一茅而連茹微一君子而衆君子出焉以其彙者各以其類而進自占成泰治之功者必發賢萃而後能也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中行者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道也

【集說】語錄曰包荒便用馮河不遐遺便朋亡意只如此○臨川王氏曰二當君子道長之時以天下人材爲己任荒者必包馮河者必用遐遠者不遺及之秉以進賢之德無昵比朋黨之私故可以上配中行之主也○郭氏曰用馮河者亦用也朋亡謂不獨用其所親也尚如尚公主之尚中行六五也○東萊龔氏曰包荒謂於人无所不包容也用馮河謂過於勇者亦用也不遐遺謂遐遠之賢亦不遺也朋亡不私於己之朋類也蓋能包荒則馮河者亦用不遺遐遠之賢則不用己之私朋皆主用人而言也泰否二卦皆以人才之進退爲候故泰九二之大臣專以進用人才爲務或曰初九以其彙是欲賢者以其類進也九二則欲其朋亡何也曰初九在下之賢者也故欲其引類而進九二主泰之大臣所以進退天下之人才者也故欲亡其朋類惟亡其朋類則能用天下之賢苟爲私其朋則天下之賢有不得進用者矣此其所以不同也○愚謂荒者過於卑疏之行能包馮河者過於剛而不能用不遐遺則遐及於遠朋亡則不苔於貴近之私蓋能納其身之所如中道故曰得尚于中行也四者乃泰之道也九二以剛居柔而得中故能如此

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福矣

【集說】程子曰三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環泰久則必否故必於泰之盛而爲之戒也无平不陂謂无常泰也无往不復謂當復也平者陂也往者復則爲否矣然自古隆盛未有不失道而喪敗者也能艱貞則可无咎蓋使善可積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿泰者其福可長也○語錄曰時使然則无平不陂无往不復與城復于隍曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下無久而不變之理然於其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之治若能把捉不至如天寶之狀則後來亦不應如是狼狽○項氏曰无平不陂无往不復皆天運之必至而有孚者也當泰否之極不敢不盡人事艱則不敢易也貞則不敢邪也持心之系如此則必无過咎矣然後狃之必至之孚可以勿恤而我之固有之福可以長享矣○徐氏曰復隍者平之陂也翩翩者往之復也○吳氏曰陰陽交通否泰相仍此時勢然也平陂往復者天運之不能无者艱貞勿恤者人事之所當盡天人交勝之理也其交之會者必有變化持守之道若一諉之天運以爲无預於人事則聖人之易可无作矣○邵氏曰易之一書只是使人警省戒懼之意天下之事未有不戒懼而能保其然者此易之有關於世道有關於人心所以使民日遷善而不自知也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

【集說】程子曰陰在下之物居上失實志在下陰翩翩夫泰既過中則將變聖人於三尚云艱貞則有福蓋爲三將過中如戒則可保四已過中理必變也故專言反復之道元泰之主則復言處泰之道矣○項氏曰六四不戒以孚與九三勿恤其孚當其變者也六四居三陰之首群陰入從以敵陽九三居三陽之上群陽所恃以拒陰此二爻正相當故象曰天地際也○徐氏曰陽性固升亦必扶翼而後進陰性本下不待招呼而相與已有不可禦之勢矣○愚謂天地陰陽相對待君子小人相爲消長三四又當對待之閒上下之交否泰之際三言平陂往復言陰之必來泰之必否四言翩翩不戒以孚則陰之已來泰已否矣知泰之必否能盡艱貞之道則否可轉爲泰一則翩翩之來其可禦哉然否九四曰疇離祉而此爻不言吉者亦抑陰之意也

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此

【集說】程子曰六五以陰柔居尊位下應於九二剛明之賢能倚任而聽從之如帝乙之歸妹降尊就卑以順從其夫也故能成泰治之功受祉且元吉自古帝女雖下嫁至帝乙然後制爲禮法也○項氏曰帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰无以天子之富而驕諸侯陰之從

歸女之從夫天地之義也往事爾夫必以禮義湯歸天乙嘉禮亦稱帝乙乎文曰泰之所以成泰者以九二六五上下相交九二之陽上交於五如舜之尚見于帝故曰得尚于中行六五之陰下交於二如帝女下嫁於諸侯故曰帝乙歸妹以泰之事皆九二主之六五降心以享其成而已○新安胡氏曰泰六五與歸妹六五同有歸妹之辭蓋泰三四爻互易則爲歸妹泰之五即歸妹之五也故其辭同○泉峯龔氏曰二五同志以成泰治之功者也二有包荒等事而五无所爲在於盡已用賢而一稍任所係爲其重也○愚謂易中引帝乙高宗箕子等辭皆是天爻有此象故引已往聖賢以爲證耳非謂當時占得此爻也泰歸妹六五有帝女下嫁之象既濟九三有高宗伐鬼方之象明夷六五有箕子艱貞之象皆是本爻有此象故設此辭也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖使得貞亦不免於羞吝也

石氏曰隍池也土本在下版築之而爲城今復于隍如坤本在下今復其本坤上則爲泰下則爲否矣○程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反爲否如城土頹圮復反于隍也泰之終上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也故既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其貞正亦可羞吝○愚謂泰上三陰皆指小人四言小人翩翩之來已至五復言治泰之道上又言勿用師以見易之爲君子謀也切矣

泉峯龔氏曰泰卦六爻初三四上言陰陽消長否泰往來之理二五言君臣相與以盡處泰之道初爲君子上進泰之始也四爲小人下復泰已窮矣三言之戒必至於否上言泰之極已變爲否矣此陰陽否泰消長往來之理也二剛中有爲而能於五五柔中屈己下應於二上下交而志同此君臣以盡處泰之道也陰陽消長否泰去來雖曰常理苟君臣能相與盡道則亦可以成久安長治之功焉故程子曰自古隆盛未有不失道而喪敗者此之謂也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來　否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之貞道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

龔氏曰否塞之時雖不利君子貞而君子之貞不可无也守此不變時之否而進之守也故曰匪无道至死不變無俟足以爲君子○泉峯龔氏曰本義卦變之說皆有可疑否往來當以二體言不當以一爻言餘見各卦

初六拔茅茹以其彙貞吉亨　三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣

附錄 [illegible]以拔茅茹貞吉曰言是吉凶未判時若能如此改變所小人能君子君子小人只是箇貞不貞○許氏曰彖言則不利初有貞則吉亨何也曰彖言不利者君子之貞也以君子之正而與則爲小人所嫉乃不利以成君子反害吉亨者小人之貞也小人處否而能以貞自守則化爲君子相遇曰吉亨者所以訓小人也○泉峯龔氏曰茅茹取根在下而相連之象泰否初爻俱以拔茅茹以其彙者以群陽群陰皆有牽連而進之象泰陽在下君子也故能牽則吉否陰在下小人也必非守正乃得吉亨此爻緊要全在貞字上○愚謂泰初九以其彙征吉君子之泰也君子之泰天下之泰也否初六以其彙貞吉亨小人之泰也小人之泰天下之否也故曰征則吉此曰貞則吉亨蓋欲其貞以戒小人也易爲君子謀聖人扶陽抑陰之意於此尤可見

六二包承小人吉大人否亨　陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

雙峯胡氏曰六二以陰居陰處得中正是於小人之中能包容承奉乎君子小人而得吉者也若大德之人則不然能以正自守不爲世俗之所變是於否之時行否之道所以守也○節齋曰横渠說易爲君子謀不爲小人謀然易中亦有時爲小人謀如包承小人吉言小人當否之時能包承君子則吉但此兼爲小人謀乃所以爲君子謀○泉峯龔氏曰泰九二曰包荒君子包容乎小人也否六二曰包承小人包承乎君子也泰之時君子包容乎小人則小人亦將歡然而爲君子之歸否之時小人包承乎君子則君子不至有所傷而小人亦吉也蓋於泰否二卦得聖人處小人之道焉○愚謂東漢之末宦官横熾陷陽是小人不能包承者也小人不能包承乎不免其身以及其國而士人之否亦不可得而亨矣可不戒哉

六三包羞　以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

附錄 語錄曰初六是那小人欲爲惡而未發之時到六二包承則已打成頭面了然尚自承順那君子未肯十分做小人在到六二便做小人了所以包許多羞恥大凡小人做了非惡他心下也自不穩當此便是包羞之說○蔡氏曰羞者恥其非之謂三居陰之窮爲惡已深致亂已極而能自隱者猶有其事包者受之柔道者恥之剛○泉峯龔氏曰包羞之說語錄與本義不同語錄以爲正小人知爲不善之可恥是尚有可教之理所以不言凶咎也否下三爻皆有閑小人[illegible]三之深

已著所以爲吉蓋爲言其是其本心猶有存者天下无不可變之人是則聖人之徒也○雲峯胡氏曰泰九三將變而之否否六三亦當變而之泰也今小人尚包羞恥以苟當濟而不知止不知位之不當時之通塞也

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆蒙其祉也命謂天命

[語錄]語錄曰否已過中上三爻是說君子言君子有天命而无咎○項氏曰陰陽皆以至而進退故泰否之初皆稱彙以其主下三爻之進退也泰之四稱鄰否之四稱疇以其主上三爻之進退也又曰泰九三於无咎之下言有福否九四於无咎之上言疇離祉二爻當天命之變正君子用功之時故九三之艱貞九四之有命皆以人事勝之使在我无可咎然後可以勿恤小人之孚而自食其福也否之四因其當變而以人事乘之有可行之時而无可咎之事則不獨爲一己之福又足爲衆賢之祉也○徐氏曰離麗也否九四有命即泰之九三无平不陂无往不復之義言陰陽往來泰否反覆天運固如此也○雲峯胡氏曰泰六四不戒以孚是小人衆欲類從者也否九四有命无咎是君子之安於義命者也君子小人之所以分也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

以陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭所云也

[小註]致堂胡氏曰大人定治否之道泰且常謂危亡之在前曰其亡其亡矣如此則安固之道如繫于苞桑而不可拔矣桑之爲物其根深固苞謂叢生者其固尤甚也○語錄問泰否二卦見得泰无不否否无不泰當泰之時若見有手段底則不至入否若使入否則須是大人休否方得曰自古治而入亂易由亂而入治難世稍下便入亂矣亂時須是大人扶持方得又曰有戒懼危亡之心則便有苞桑鞏固之象蓋其亡其亡所以繫于苞桑也○馮氏曰休否者止其否也○朱子曰否之五休否之時也以其以下蒙而爲否之主至五則否休矣以剛陽中正居尊位能休否者也○蔡氏曰否乃泰之反故泰之九三曰无平不陂而否之九五曰其亡其亡繫于苞桑泰二以往來之本相交故象取其苞荒之義否五以否方休而未安故必戒其將亡而後可以安固也○厚齋馮氏曰九五以陽剛中正居尊位而不忘危必以警懼之心持之乃可以保其存有其治也故曰其亡其亡繫于苞桑

九上傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

[小註]程子曰上九否之終也物理極則必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也○語錄曰否之上九則不能傾否也上六則不能保泰也○臨川吳氏曰泰上六城復于隍泰極而爲否也否上九傾否否極而爲泰也故泰上六曰勿用師自邑告命曰先否後喜蓋皆爲君子言也

○語錄曰大抵易爲君子謀且如否六三爻是小人用事時然道理不大段會做得事到四便說有命无咎五便說休否以四陽爲五之事泰上之否到否上便說傾否无不可以者今以四時論之不可把是四陽自是不可以善爲小人之事以四時論之小人盡亦不敢逆了小人亦盡以善爲陰陽之義其於君子小人而言聖人事不成小人一樣濟人不須論君子小人相對一小人且如舜舉皐陶湯舉伊尹不仁者遠又如小人自化其得只死君子之道自是小人不可以天地言之則天來否必隨之乎○蕭氏曰否上下不交而天下无邦地不交而物不通以君臣言之則上下不交否塞不安而萬物六爻不通以四海言之則上下不交三人上三陽小人以爲有此也○朱子曰否之六爻下三爻爲小人上三陽爲君子初曰貞吉亨二曰包承吉三曰包羞小人以開可以然者从爲君子之事四曰有命无咎五曰休否吉上曰傾否皆从小人而爲治之事大抵否泰消長君子小人之進退而已矣今君子从道而爲治小人亦反而從善則否亦傾矣是也否六爻之義信乎爲否而泰爲治也或曰泰否相去不甚遠而泰爲多吉何也曰亂必以治治必以亂理之常也聖人於泰否之際其治之將亂故其辭多戒於否則欲其亂而治故其辭无

○雙湖胡氏曰否泰反其類也其是之謂乎○厚齋馮氏曰泰否各三陰三陽合而爲一則泰之九四爲否之六四也泰六爲否之初六三則泰之九三爲否之六四陰陽相推則泰否之極也泰六四爲否之始否六三爲否之中也否六三則消長人事之天道之必然治亂相承君子小人迭爲消長然其中化育而參天地者其有以處此矣

離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也

程子曰同人于野謂曠遠之地不比之狹也能與天下大同則是聖賢大公之道也其亨可知矣能與天下大同則天下皆與之能故利涉大川君子之道也故利君子貞○蔡氏曰野謂曠遠之地乾象也以其自內及外故利涉大川乾健同人也○易大義曰同人上同五爲同人象以天與火爲同人之象以五陽同六二以離同乾爲同人人同心足以涉難故利涉大川與人同

私无私昵故曰利君子貞

初九同人于門无咎 同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

語錄曰九一爻皆具二義吉者苟不如此則凶凶者苟不如此則吉如出門同人須是自出門去與人同則无咎若以人從欲則凶○鄭氏曰同人之道貴於无私見有應則有偏係之私无應則通與之矣初九出門而與人同无適莫也何咎之有○丘氏曰初九之戶爲門陰畫偶有門之象同人于門之初九當之九二曾前遇偶故謂之門一奇畫爲戶二奇一偶之象在戶之初九爲前遇奇爲戶隔之戶一而門二也

六二同人于宗吝 宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此

程子曰二與五爲正應故曰同人于宗同於所係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝○語錄問六二與九五中正可謂盡善何以有吝何也曰兩相時合相應底事自是相合只知此較齊去无至公大同之心未私故有吝大凡悔者自凶而趨吉吝者自吉而趨凶○馮氏曰人以至公大同爲善以偏私爲吝故近爲吉于門則无咎于郊則无悔于野則亨而于宗則吝也以同于宗族爲同則宗族之外不可得而同可知也已

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

程子曰卦惟一陰諸陽皆欲與之同二以中正與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望至于三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者以不敢發故未至於凶也○語錄問三四皆有爭奪之義何也曰只是爭一個六二一爻九五剛強之情近而不相得則凶六二與九五相應三以剛居剛則便迷而不反四以剛居柔便有反則之道也如上則在外不相干涉

九四乘其墉弗克攻吉 剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

胡氏曰四介乎三五伏戎于莽九三之間其爭二之心猶三也然二與五爲正應三比於二且不能奪況四遠而在三之外乎其不能爭二也必矣乘者自上乘下之義墉者內外之限四欲求二而三隔其中猶隔一墉也○愚謂九四爭非其應弗克攻而吉者同人之世以有所係爲私故惟不克而弗攻則其於私係而有至公大同之心象曰困而反則所以吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後相遇也

丘氏曰五與二同德相應謂三四所間也不得相遇故至於用大師則欲戎乘墉攻伐退遂交而後其言克而相遇也三四有爭奪之義以介乎二五之間故至如此

上九同人于郊无悔 居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

李氏曰國外曰郊郊外曰野同人之世衆皆爭其應上九獨居一卦之外而无爭奪之私同人于郊者也何悔之有于郊才若于野之光大故雖能无悔而終以爲未得志也○愚按本義以郊在野之內蓋以曰不若于野之光大云爾○胡氏曰初二五上皆有同人辭三四不言同人而曰伏戎乘墉此則无與之同也二同宗而吝五師克而同則於至公自然之道尚有可議者若初之同人于門上之同人于郊則門而言卦之道未可見同人于門曰无咎則同人之初已无私之可言同人于郊曰无悔則同人之終又无退之可悔此皆同人之善者也○雙湖胡氏曰同人于野則亨于門則无咎于宗則吝于郊則无悔于宗不若于門于門不若于郊于郊不若于野○愚謂卦以人有不能盡合卦義者象爻之詞人于野亨是也于門于郊此同人之善不若于野之光大故占法六爻皆然則觀乎彖辭思過半矣

䷍ 乾下離上

大有元亨 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

丘氏曰一陰在上卦之中而五陽應之故爲大有然以一陰居尊而有衆陽之君事亦有所與五之有皆五之有也豈不大哉惟其所有者大故其事亦大也

初九无交害匪咎艱則无咎 雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

語錄曰易爻之辭本爲占者設人有以爲易而忽之者故戒之以艱○蔡氏曰交即應也五之交九之交事亦必以艱難處之然後无咎○如是也大有之初去五遠而非應无交害之者君子之毫於陰柔之間无上下之交貝也害非己致故曰匪咎為可无○徐氏曰六五爲大有之主二應於五三亨于五四與五近之害也過五遠而无交者惟初而已獨无得於五是以无交而有害也然固有富特之盛乃獨窮而在下不獲小人之援无交害之說衆氏皆以依之耳○愚按象辭有所不能亦難消易補過以使六爻之義皆得其旨諸者宜詳之

九二大

車以載有攸往无咎剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

程子曰九以陽剛居二為六五之君所倚任其才剛健能勝大有之任如大車之材能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也○易氏曰當大有富盛之時六五以一陰為之主非大臣任重何以有濟九二剛健得中上與五應有大車以載之象此伊尹所任以天下之重者也○東萊呂氏曰大車以載取居下應上之義於象无所取不必過求其義也○馮氏曰易中言輪輻載皆得車之一體大車以載則无所不任也君子才德積於中而能任重致遠以行之積載可以行遠焉以

九三公用亨于天子小人弗克亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

程子曰三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨于天子謂以其有為天子之有也若小人處之則專其富有以為己私故弗克也○項氏曰大有九三公用亨于天子隨上六王用亨于西山益六二王用亨于帝升六四王用亨于岐山四句句法皆同今獨益作享誤者係不識古字也○新安胡氏曰春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王亨吉孰大焉則是下體時已讀為享矣○或問九三爻五无恪何以有亨于天子之象曰九三居上下之際乾離之交處下之上之初又三與五同功而異位故公用亨于天子之象有剛正之德任大有之功也

九四匪其彭无咎彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

程子曰九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛也○雙湖胡氏曰九四以剛近君之位有太盛之象然以陽居陰能謙損不處其盛所以无咎外之公侯而已九四剛明近君之臣而能不有其富盛此所以與隆柱之臣居近君之位故无咎

六五厥孚交如威如吉大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

程子曰五居中為孚信之象當大有之時人心安易若

專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚接下眾又以威嚴使之有畏善處有也吉可知矣○許氏曰已以至誠與人而人亦以至誠應之上下合德而无間故曰厥孚交如

上九自天祐之吉无不利大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

項氏曰六五在中交孚見其履信思順而上九而後見其尚賢故曰又以尚賢也大傳以此為六五之全體而歸所以上九之爻也○易氏曰上九不言致吉大有上九明事盡全體推請上交也○易氏曰上九不言致吉之道夫子於大傳發之曰履信思順又以尚賢也讀者以此三者歸之上九詳味其旨實指六五六五備是三者所以貴大無不係之六五者五為成卦之主上其終也吉无不利者蓋穎之舉○東萊呂氏曰天祐上而言祐之謂氏之說亦有理又初之交二之貳三之亨四之匪五之孚皆為五所設也且以上之祐五陽居之設謂交以交五為吉二大車以而不為五所用初九大有之中以孚交之諸爻皆五主陰居尊位之有也其大也直成若初九大有之初與五遠故為无交之害上九乃大有之終位在五上為自天之祐初未有大二則大有之極焉也

☷☶ 艮下坤上

謙亨君子有終謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有其德而不居謂之謙人以謙遜自處何往而不亨乎君子有終謂九三一爻為成卦之主君子之德也

程子曰謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人能謙則以有終也

初六謙謙君子用涉大川吉以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

程子曰初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙以此涉川亦无患害況居平易乎何所不吉也○王氏曰大謙謙德也亦謂謙而又謙者也○新安胡氏曰初有互坎之象故以大川言

六二鳴謙貞吉柔順中正以謙有聞正而吉者也故其占如此

程子曰二以柔順居中是為謙德積於中發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也○雙湖胡氏曰鳴謙二之鳴謙承三也上之鳴謙應三也○東萊呂氏曰

子謙謙之說與本義不同以下凡為謙例之當以程說為正蓋見以尊而光卑而不可踰謙謙者也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

傳 程子曰三以陽剛之才居下之上為衆陰所宗履得其位為下之上是有功勞而能謙者也古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣。新安胡氏曰三居互體坎中故稱勞說卦亦曰勞乎坎也。九三以一陽爻為成卦之主故爻辭與卦辭同。

有功勞多自矜伐故上為衆所忌下為衆所怨惟九三有功勞而能謙則上下歸之故能保其貴位以善終也。勞謙君子以功言者也自能謙故曰吉

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

傳 程子曰撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也。又曰六四之謙所以為无不利者不違則也。

新安胡氏曰撝謙之見於言辭者也撝謙之見於行事者也又曰以三賢臣在下而謙者也至于四五上之謙所以能下人者若无實若虛犯而不校者也

方謂謙尊而光卑而不可踰者利不利之有

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

傳 程子曰富者衆之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不富而能有其鄰也。諸儒以謙之六五以柔居尊而能謙故人歸之六五上六皆言利用侵伐者所以一陰謙極見人之服也又曰坤為衆故為邑征伐之象自五以上言侵伐行師而不言其謙者謙之至也而不言其謙謙而至此所以極其效故又發利用侵伐之義

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

傳 程子曰六以柔處謙之極極乎謙者也謙之極而人與之故可用行師征邑國。雲峯胡氏曰上六鳴謙其鳴亦謙之極不能而已鳴謙者之所安與鳴其大得之志謙謙之極則易以取侮故五上以侵伐行師為言所以救謙之過也。東萊呂氏曰鳴謙上卦之上鳴謙若

故自伐其謙以示不敢自尊之意又君謙之極

新安胡氏曰人猶不服則不得不征伐之以濟謙之窮也皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體靜止謙之道則多吉蓋謙則多利也。東萊呂氏曰謙者卑以下人者也二之鳴謙與四之鳴謙上之鳴謙皆與人者也三之勞謙不矜伐功勞以加人者也初之謙謙卑以下人者也五之侵伐上之行師謙極而人不服則不容終謙以有為也故爻皆有吉而无凶五之不富以其鄰以九三為主故也三則以勞謙為主故二承三則鳴四乘三則撝上應三則鳴也不可以為其有成也。意者三與五上與四初與二雖各自取義然三爻為主同例或謂以二承三為二之鳴謙上與五皆應三亦以鳴謙無所取義如上之四不謙而有過之嫌故四之撝謙言語者也初之謙謙是謙也二上之鳴謙是其謙見於言語之間者也初之謙謙三之勞謙五之不富謙之蘊於行事者也三之勞謙不言謙者也五上曰征伐者謙固盛德人之於謙之極則彼不自以不能不有以處之而其謙不已則人將乘之矣不可不知此意也上之伐之來只管一向謙將去也又豈外之意所以著不極謙之終也

☷☳坤下震上 豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

傳 程子曰豫之為義順理而動也豫所以為豫建侯行師者也。諸卦所以得名蓋以二體之象及爻之義也豫九四為動之主衆陰所歸故為豫之大象也而其卦名不言初九而言九四者以九四為一卦之主也故其占如此卦有剛乃得名本以為豫之主故亦為利建侯之象也。項氏曰豫坤震合而為豫又自專為一卦之主故震言行師坤言建侯而不言行師而九四為和樂之主故卦之得名以此。合震則言侯以坤則言師。

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫以至發於聲音凶之道也故其占如此

傳 程子曰初六以陰柔居下四豫之主而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也。象曰初六鳴豫志窮凶也。新安胡氏曰初六即謙上六之反也謙可為鳴豫不可鳴也。雲峯胡氏曰謙之上六曰鳴謙豫之初六曰鳴豫謙之上六鳴謙者於鳴與初六上下應九三豫之初六上應九四對故謙之上亦元然之位以不自安故鳴其謙以自見豫之初六上應九四挾強援之勢意滿志得故不勝其豫以自鳴此所以謙而鳴則吉豫而鳴則凶也

六二介于石不

終日貞吉 豫雖主樂，然易以溺人，溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得正，是上下皆溺於豫，而獨能以中正自守，其介如石也。其德安靜而堅確，故其思慮明審，不俟終日而見凡事之幾微也。大學曰：安而後能慮，慮而後能得，意正如此。占者如是，則正而吉矣。

〔小註〕程子曰：豫之諸爻多不得正，是上下皆溺於豫。六二中正无應，當豫之時，獨能自守，可謂特立之操。人於豫樂，心悅之，故遲遲遂至於耽戀不能已也。二以中正自守，其介如石，其去之速，不俟終日，故貞正而吉也。處豫不可安且久也，久則溺矣。如二可謂見幾而作者也。○蓋氏曰：石體艮，有石象。○丘氏曰：豫之諸爻，以无係應者為吉。初與四應，三五比四，皆有所係者也。獨六二以靜而中正，與四无所係應，特立於眾陰之中，而无所繫戀之意，得正而吉者也。

六三 盱豫悔遲有悔 盱，上視也。陰不中正而近於四，四為卦主，故六三上視於四，而下溺於豫，宜有悔者。故其象如此，而其占為事當速悔，若悔之遲，則必有悔也。

〔小註〕郭氏曰：處豫之道，成於自守。盱，睢盱視上，而悅之非介于石者也。○誠齋楊氏曰：上視於四，下溺於豫，未能曰盱豫，欲附勢以得富貴自逸者也。○丘氏曰：三以陰不中正，上視九四，以為豫能无悔乎？悔之致悔，則宜速。

九四 由豫大有得勿疑朋盍簪 九四，卦之所由以為豫者也。故其象如此，而其占為大有得。然又當至誠不疑，則朋類合而從之矣。故又因以戒之。簪，聚也，又速也。

〔小註〕程子曰：豫之所由也。○李氏曰：由，從也。○蔡氏曰：大有得者，一陽而得五陰也。居非正位，故疑。朋謂眾陰也。○丘氏曰：此二字近有人又以簪為盍簪。二字疑若猶豫不決，則又有悔矣。○朱子曰：有悔之有當作又字，或古文有又通用。陸氏曰：簪，古冠也。括髮之具，聚以簪。今人謂聚會亦曰盍簪。○孔氏曰：眾陰一合而聚之，眾陰合聚而來，如此者不六……

六五 貞疾恆不死 當豫之時，以柔居尊，沉溺於豫，又乘九四之剛，眾不附而處勢危，故為貞疾之象。然以其得中，故又為恆不死之象。即象而觀，占在其中矣。

〔小註〕程子曰：六五以陰柔居君位，當豫之時，沉溺於豫，不能自立者也。然非能弱之君所能制，乃柔弱不能自立之君，受制於權臣也。居得君位，貞也；受制於下，有疾也。以陰居尊，不失其位，恆不死也。如漢魏末世之君也。人君致危亡之道非一，而以豫為多。在四不見其失正，而於五乃見其疾者，四本无失，五自柔弱不能自立，各據爻以取義，故不同也。蒙六五亦以陰居尊位，二以陽為蒙之主，然彼吉而此疾者，時不同也。童蒙而資於人，宜也；耽豫而制於人，危亡之道也。又以用陽而豫相逼也。○童溪王氏曰：當豫之時而不為豫者，以正自守，六二是也；當豫之時而不得豫者，見制於人，六五是也。此豫之六爻，惟六二六五所以不言豫也。

上六 冥豫成有渝无咎 以陰柔居豫極，為昏冥於豫之象。以其動體，故又為其事雖成而能有渝之象。戒占者如是，則能補過而无咎，所以廣遷善之門也。

〔小註〕程子曰：在豫之終，故為昏冥已成也。若能有渝變，則可以无咎矣。豫終有渝之義，聖人發此義，所以勸遷善也。故不言貞凶而專言渝之无咎。○童溪王氏曰：以无咎蓋勸人於善也。聖人於初六鳴豫則以凶絕之，於上六冥豫則開之以无咎。所以遏其惡而勸其善。聖人之心天理，上六冥豫至於昏冥，而人心天理亦未嘗絕人。苟能因其所發而遂明之，一變其所為，則可以无咎。不欲人以不可為善之迷，言之不可為也。○愚謂：聖人不絕人以為善之路，故於豫終言有渝无咎。○丘氏曰：无此義。傳曰：和豫，豫之重門擊柝以待暴客，此蓋取諸豫。○丘氏曰：謹以九四一爻為主，故本爻取象，由豫也。在他爻皆以不從四為善，初鳴豫則凶，三盱豫則悔，五乘則貞疾恆不死，上冥豫而終有渝也。惟六二一爻以陰柔中正，與四无係，不充於冥豫，能介于石，不終日而貞吉。豫之不可溺也如此。

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎 隨，從也。以卦變言之，本自困卦九來居初，又自噬嗑九來居五，而自未濟來者，兼此二變，皆剛來隨柔之義。以卦德言之，此動而彼說，亦為隨義。故為隨。己能隨物，物來隨己，彼此相從，其通易矣，故其占為元亨。然必利於貞，乃得无咎。若所隨不正，則雖大亨而不免於有咎矣。春秋傳穆姜曰：有是四德，隨而无咎，我皆无之，豈隨也哉？今按四德雖非本義，然其下云云，深得占法之意。

〔小註〕程子曰：隨之道，可以致大亨也。凡人君之從善，臣下之奉命，學者之從義，臨事而從長，皆隨也。隨之道，利在於貞正，隨得其正，然後能大亨而无咎。失其正則有咎矣，豈能亨乎？○又曰：以卦變言之，乾之上來居坤之下，坤之初往居乾之上，陽來下於陰也。以陽下陰，則陰說而隨，為隨之義也。然柔性无常，剛則合以正。凡卦言隨，則為柔隨剛。○東萊呂氏曰：剛來而下於柔也。卦以卦變言，則自否來，上九之剛來居於初，而下於柔也。程

孚之說得之。愚謂隨之卦辭重在一貞字上所隨得正則无咎否則有咎初一五二位之得正者也故爻辭亦吉三四位不得正故爻有貞凶吝之戒

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其貞則吉又當出門不私其隨則有功也附錄朱子曰人之所從多所親愛故其象占如此蓋因以戒之者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善而為惡也苟以私愛而從之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功矣。語錄明官是主字之義是一卦之主變得貞則吉不貞便凶曰是如此。項氏曰官主也初九為一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正故曰官有渝貞吉又曰同人之初曰出門同人以隨之初曰出門交有功同與隨皆貴於正大不可有所私昵故以出門為貴官有渝是論卦之始變二爻相易隨之本也出門交有功是言成卦之後上下相隨隨之用也。愚謂官則知所守於所變貞則不失乎正故吉初隨之始故曰出門交即篤於二故曰有功

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣附錄朱子曰初隨在下小子也五正應在上丈夫也二係於初則失五係小子而失丈夫舍正應而從不正其咎大矣。項氏曰當隨之時近者易親六二近於初九而遠於九五六二陰柔之情以近而相隨者也矣蓋君也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而己隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也附錄雙湖胡氏曰六三陰柔不能自守常於所近者上係於四而下失於初今却係四之宜也四亦无應得三之隨必與之親善故三有求必得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取悅以遂所求故云利居貞。程子曰三无中正之德而不凶所隨得其人也。西山真氏曰陰必從陽隨至於係則所隨不可捨矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居下之上與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖貞而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎矣占者當時之任宜審此戒附錄程子曰九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之隨於己為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也惟孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也。徐氏曰六三九四相比相從三言有得者得乎四也四言有獲者獲乎三也有孚在道孚乎五也。泉峯龔氏曰隨卦諸爻皆以陰隨陽為義四不中正下從陰柔非隨之正也夫三四皆无正應相比而相隨者也然六三上而從陽理之正也故利居貞九四下而從陰失其理矣貞固守此則必凶也若能秉執正心所孚惟在於道以明自處何咎之有蓋戒其從三而失其舍二以從道也。愚按程子之說最為明暢胡氏雙湖亦如是之說與本義不同也附於此以俟知者

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如此其吉宜矣附錄耿氏曰六二柔順中正有嘉德者也上有以與下下有嘉德以應上其吉可知。蒙齋氏曰九五以陽剛中正為隨之主應六二中正之臣此賢君誠樂從天下之善者也吉孰大焉。項氏曰二五之喜在二嫌哉亦曰嘉獨於正應不見以道之。易氏曰嘉善也五言孚而不言隨者蓋上无隨下之義五與二相孚隨道之盛者也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極固結而不可解者也誠意如此可以通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其意如此則吉也附錄程子曰上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘之謂隨之極如拘持縻係之又從而維係之也隨道之固結如此。語錄曰王用亨于西山言誠意通神明神亦隨之如況于鬼神乎之意。新安胡氏曰當隨之世衆柔不能自立必附剛而後有立故三陰爻皆言係如是則卦取陰隨陽為義。愚按孔氏開氏蘇氏皆言上六不隨者也故又於係之從而維之強之使從天下之理豈有強使從而能保其然不叛者又烏以亨為享通之享則又與係之旨相反若係之之隨也乃從維之若心之也上六正當究位故曰西山猶升六四言岐山小畜六四言者皆五究也人心相隨則結附錄雙湖胡氏曰陽者唱而不可解正文王之事也若說之道以有三陽三陰倡而隨之故陰爻皆言係二係於初三係於四上係於五一陰係一陽有兩陰兩相隨之義。泉峯龔氏曰隨陽為陽上係於隨者也隨人者觀其所隨故三隨四上隨五為得二隨初為為人所隨者觀其自處故初與五得位則吉四失位則凶夫之隨初若未為失也其所以失者以其舍正應而從初也三无正應故以隨四五為得也又卦以剛隨柔為義又以柔隨剛

所義爻而剛隨柔則爲矢矣故初與五不言隨四而隨三則凶也

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也 【程傳】程子曰治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後爲救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至于三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

語錄問蠱是壞之象如何便會亨曰既蠱以治天下蓋猶須自是好比若不如此使无天造了又曰上頭底只當剛下頭底只管柔事事不向前下卑巽而上苟止安得不蠱蓋有趨蕩之如此說○項氏曰蠱者泰之變泰之初上則蠱始故蠱謂之甲蠱之六五變則爲巽蠱既始事巽又申之故巽謂之庚庚更也蠱以全言故於卦辭言甲巽至上卦而後爲重巽故於九五言之○象峯饒氏曰剛上而柔下以卦變言上而柔下以卦體言巽言卦德剛則上而爲上上柔下而爲初也以卦變

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也 【程傳】程子曰初六雖居最下而成卦由之有主之義居內在下而爲主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則終吉也○項氏曰初六陰柔本无幹蠱之才然蠱之成卦因坤上六來爲初六蓋六首成卦之主也故於此爻辭言治蠱之事取卦主爲義不論其才也○愚謂以家言之則曰子幹父蠱以國言之則臣幹君蠱矣而爲君者臣繼志述事是亦幹前王之蠱也言父子則君臣在其中矣

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也 【程傳】程子曰子之於母在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣故曰不可貞○象峯饒氏曰諸爻稱幹父之蠱者四幹母之蠱者一蓋婦无遂事而聽於夫事之蠱多父所致也○愚謂幹母之蠱尤難於幹父之蠱太剛則傷愛太柔則不立故必貴順以入而无用剛之咎則可免於悔吝

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎 【程傳】程子曰三以陽處剛而不中剛之過也然在巽體又居得正雖以剛過而有小小之悔終无大咎然有小悔已非善事親也○饒氏曰三不應上子之能爭而不從令者也○愚謂三曰悔而四曰吝者蓋剛則故有悔柔故見吝也悔屬陽而吝屬乎陰也吉凶悔吝相爲循環悔自凶而至於吉而吝則自吉而至於凶也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也 【程傳】程子曰四以柔順之才而處陰柔順以事父寬裕以處父事若往幹過常之事則不勝而見吝矣○語錄曰三四兩爻說得悔吝最分曉九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下无事然却有吝由吉而趨凶也○毛氏曰九三失之過故有悔九四失之不及故吝過不得已寧悔无吝劉氏曰彊以立事爲幹怠而委事爲裕幹而悔之事乃止不甚矣蓋六四體艮之止而爻位皆柔夫貞固足以幹事今止而又柔而爲裕其蠱者也將是而往吝道也占蠱則○象峯饒氏曰四柔艮止剛得正以蠱事親之道如幹蠱之吉者蓋初六巽体柔巽而剛陽而有爲所以爲幹父之蠱而吉六四艮體又在柔止而不能有爲所以爲裕父之蠱不見吉若其從父之令而不得爲孝乎○愚謂蠱者事之已壞也父以柔濡至於蠱壞其家而四又以柔弱之質安其蠱壞之後无所振作果決之才以肅之故曰裕父之蠱猶言寬也然可裕也蠱不可裕也裕父之蠱則有立不能救而反裕之則其事愈不振矣

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其占如此 【程傳】程子曰五居尊位以陰柔之臣而倚任之以幹蠱則可以成令譽也○項氏曰六五之才雖不足於幹然得尊位大中能以令名掩前人之過者也故象曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以德幹也○愚謂蠱者前人已壞之事六五宜於用譽則不特幹其事之已壞所謂立身揚

名使國人皆稱曰幸哉有子矣此象而占與戒皆在中矣

上九不事王侯高尚其事 陽剛居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

傳 程子曰上九居蠱之終无繫應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事士之高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也○語錄問占與戒皆在其中曰有此事則其占如此又戒其必如此乃可也若得此象而不能則亦有凶矣當以特立獨行若不事王侯高尚其事不如此上者下者亦宜入其志貞可法則矣只為人不能如此也○馮氏曰居蠱之終无事之時也在蠱之外不當事之人也然當事者以幹蠱為事不當事者以高尚為事所各事其事也事與其宜非有事而不事者故象曰志可則若六四在事中而不事事則可吝也○愚謂幹事之始在蠱之初而終以事為事此考之有子也六五蠱之終事已畢而成矣在蠱之上功已成不退矣諸爻皆言蠱獨此不言蠱事至於此于蠱可知傳曰夫孝者始於事親終於立身其是之謂與 通 吳氏曰蠱若幹而有事也明事親終於事君必始從事於父沒則子當君之故以家事為喻家之道貴剛柔得中過於剛則貞吝過於柔則吝故九二有悔六四見吝也初六九二六五上九或位剛爻柔或位柔爻剛則剛柔相濟皆得幹蠱之宜○吳氏曰蠱以家事言則上為父五為母諸爻為子以國事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣觀下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位存矣此易之所以屢遷而不可以為典要也○新安胡氏曰蠱以父母取象者蠱乃前人已壞之事故諸爻皆以子幹為言上獨不取子象者以五而用譽无復蠱之可幹故又取不事王侯之象○泉峯龔氏曰蠱下卦巽巽者事也故下三爻皆能幹者上卦艮艮者止也故上三爻皆非能幹者上三爻不能幹而六五用譽者以柔中居尊也下三爻能幹而九三有悔者以其過剛也

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說而上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

傳 程子曰二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方盛至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣○語錄問臨字不特是上臨下之謂凡進而逼近者皆謂之臨曰然○李氏曰臨自反對而成或謂從復至遯為八月不知八月有凶言于臨則當自臨數不當自復數以至觀則當數至遯也○王氏曰二陽浸長未遽消也聖人慮之於方長之時而告之以將消之理則其防之也早故其知所戒也○泉峯龔氏曰一陽之卦為復二陽之卦為臨曰七日來復臨曰至于八月有凶此以終而言也復曰七日來復此以始而言也陰生歷七爻為復而一陽來故曰七日來復自臨二陽長至于八月遯而二陽消故曰至于八月有凶要其終而言之者慮陽之消也聖人於一陽之來方喜其生也於二陽之長即慮其消者易為君子謀所以使之之戒也○雲峯胡氏曰八月有凶當以為觀或以復至遯為八月不知其有衰而不言人不言也至于八月當方長之時逆知其將衰而言之○案本義八月之說前說以為自復至遯為八月後說為觀○愚謂臨觀反對之卦以臨為觀之八月也二說皆通而愚以為臨盡八月不言八月經八爻於八月不知數至遯而凶今之說為夏正之八月則八月卦為觀至觀則二陽在上是陽至觀而退也何以見其陽至遯而凶乎此以安知其非

初九咸臨貞吉 卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉

傳 程子曰咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義為重臨則以初得位居正為重凡言貞吉有既正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也初九之貞吉蓋以得位居正為重○吳氏曰咸臨陰陽相感而相臨也初九當君子道長之時所居皆正位所行若正道而所與者正人故曰貞吉○愚謂臨與泰只爭一爻初二臨有泰初九拔茅茹以其彙之意卦辭八月有凶有泰九三无平不陂无往不復之義臨陽長也故爻多戒辭泰陽盛也故爻多戒辭

九二咸臨吉无不利 剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

通 易氏曰初與二皆以陽臨陰故皆曰咸臨○泉峯龔氏曰卦辭以二陽臨四陰為義爻辭以陰陽相感為義初臨四二臨五臨乎陽上臨乎下也四臨初五臨二臨乎陰下臨乎上也程子謂交相感是也咸卦以感為義故但言咸此以臨為義故曰咸臨○雲峯胡氏曰初九陽也與四陰相感二為陽之主而五應之二亦與五陰相感也初二皆以陽為臨之主故

六三甘臨无攸利既憂之无咎 陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象

其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教深矣【[illegible]】程子曰三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利矣既知危懼能憂而改之則无咎也○愚謂甘臨便所謂甘誘我也甘言誘人何所利哉憂而防之則无咎

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也【[illegible]】語錄曰至臨无咎未是極好只是與初相臨得切故謂之至○易氏曰六四以陰柔在上而得其正初九以陽居在下而亦得其正初以正相感四以正而應比至臨所以无咎○丘氏曰陰柔无臨人之德三與四同也然三无攸利而四无咎者蓋四之至臨異乎三之甘臨三乘陽而四應陽三位不當而四位當也○愚按諸家至臨之說有以爲至哉坤元之至有以爲至誠之至有以爲至極之至蓋六四與初九相感而相應者也陽倡而陰從者也今初九至而臨四何咎之有

六五知臨大君之宜吉

以柔居尊下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也【[illegible]】程子曰五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其智者適足以爲不智惟能取天下之衆則无所不周是不自任其智則其知大矣是大君之宜也其道可知○愚謂六五以柔居尊位而獨應於二剛之陽長而向乎泰乃應其時而以柔中之德臨之此所以爲知也蓋二陽雖長尚足以抗之苟以爲足以抗之而不知所以臨之之宜則不得爲知也然爲君者以是服天下之强則可小人以是當君子則不可也故曰大君之宜吉

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此【[illegible]】語錄曰上六敦臨自是臨積累有敦篤之意艮上九亦謂之敦艮○易氏曰上居臨之極无復於下非能臨者而謂之敦臨何也敦厚也坤德至上而益厚也○愚按上六遠於陽則之應而曰敦臨者所自厚者也居臨之終无與无求而能自厚其德吉之道也【[illegible]】[illegible]則臨之上體四五皆柔四應初五應二此感彼應故初二兩爻皆曰咸臨三上俱柔故不取應與之義○新安胡氏曰二陽浸長進逼於柔此卦所以成臨又曰臨觀之義或與或求與若上下相與也[illegible]四至臨五知臨上敦臨以上臨下【[illegible]】一陽初步爲復二陽臨則以二陽而臨四陰所謂與也陽有內爲泰一陽在上爲剝一陽在外爲否而臨觀獨不取陰陽消長之義者何哉以九二九五之得其中也陰陽至是而得其中則不見其消長之

之道而見其相與相求之義也臨之相與如師之道合觀之相求如比之服從交相與求者也其旨微矣

䷓ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意【[illegible]】語錄問盥而不薦曰祭祀无不薦者此是取其未薦之時誠意其用事了豈及未用事之初云不薦若言持得誠敬如盥之意常在若薦則是用出用出則纔畢便過了无復有初意矣詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之正是此意說得這箇了則都无事可把持矣惟其不說但藏在中心所以常見其不忘也○問四陰長而二陽消八月之卦而名觀彖辭不取此義何也曰只爲九五中正以觀示天下事都別了以此見易不可執一看所以不可爲典要惟變所適也○問觀陰盛而不言凶咎何也曰此卦取義不同蓋陰雖盛而九五之君乃當正位故只取爲觀於下之義而不取陰盛之象也○臨觀之義曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻之觀平聲○馮氏曰觀乃四陰方長二陽向消之卦而九五適當消長之衝四進則消五矣五君位也君位其可去乎故彖皆不取剝陽之義而名之以觀所以扶君位也○丘氏曰觀雖[illegible]之觀全卦具艮體艮爲門闕有觀之象觀示也二陽在四陰之上以觀示乎下而下皆仰觀之也○或問四陰盛長之卦曰大壯四陰盛長之卦不曰小壯而曰觀何也[illegible]氏曰易之名卦以陽爲主也故陽之卦曰復曰臨曰泰曰大壯曰夬主於陽而言存陰長之卦曰姤曰遯曰否曰觀曰剝亦主於陽而言之[illegible]卦不曰小壯而曰觀何曰然則四陰之卦有曰大過四陰之卦有曰小過者何也曰陰可以言過而陽不可以言過也然大過之四陽過而居中小過之四陰過而居外亦崇陽抑陰之意也○愚按六爻中觀字皆平聲卦名亦當平聲但去聲者非是雖有彖傳大觀在上之語又是夫子之意自示不拘觀去聲以上示下者義與平聲以下觀上者義上示下者以人之觀也下觀爲人所觀也況此卦辭盥而不薦有孚顒若正下觀上之辭也上者將祭之時但只盥手而未祭則其誠敬專一顒然可仰昔謂以此觀示於人哉正爲人所觀仰於此而薦則夫子所謂禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義

象九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣〔程傳〕程子曰九五以陽剛中正在上聖明之君也近之則見其道德之盛初六遠之所見昏蔽如童蒙之觀也小人所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足爲之過咎若君子如其見則可羞吝矣

六二闚觀利女貞 陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之貞也故其占如此丈夫得之則非所利矣〔附錄〕郭氏曰男女吉凶不同故恆卦曰婦人吉夫子凶則知利女貞者宜知爲男之醜也○誠齋楊氏曰蒙而无見曰童有見而小曰闚有見宜愈於无見也有見而小其愈幾何二之與五正應也然二以陰闇之質亦安能觀五之大觀哉不過小有所見而已○徐氏曰闚門中視也陰柔居內而觀外雖與五爲應所見三四所蔽所見不明闚觀之象○愚謂初六以陰居陽位故言童觀小人六二以陰居陰故言闚觀女貞

六三觀我生進退 我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行通塞以爲進退占者宜自審也〔附錄〕馮氏曰處上下之際故當自觀其生以卜進退○語錄曰觀我生進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家所行之是否而爲進退○愚謂六三去五不遠居下之上故可進然皆非中爲四所隔故又退居在進退之閒可以自觀我之所行何如而可進則進時可退則退也

六四觀國之光利用賓于王 六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也〔程傳〕程子曰觀莫明於近五以陽剛中正居尊聖賢之君也四切近之故云觀國之光謂觀見道德之光輝也聖明在上則懷抱道德之人皆願進於朝古者有德之人則賓禮之故士之仕進於朝則謂之賓○郭氏曰六三遠君方且自觀其身而圖進退四則近君之地已進而觀國之光矣利用賓于王无進退之疑也○愚謂觀與剝只爭一爻且觀五陰剝有剝觀六四剝六五觀國之光利用賓于王與剝六五貫魚以宮人寵无不利同意皆以切近於君承光寵也剝本爲陰長之卦以九五得位得正故諸陰爻更觀仰之見亦反則之意也

九五觀我生君子无咎 九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也〔附錄〕潘氏曰九五君尊動正爲觀於下反諸己所爲而皆君子則可以无咎○徐氏曰九五爲大觀之主故乎在上乃天下之儀表在下陰莫不仰之以皆觀乎五矣五將何所觀乎亦惟觀我身之所

行得中正以觀示天下可也○泉峯龔氏曰五爲觀者也故不言觀人而言觀我若已有陽剛中正之德則可以爲觀而无咎矣○愚按小象曰觀我生觀民也是民俗善則政化言也不以小象爲拘則如本義之所去爻中兩言君子无咎一言小人无咎君子吝疑此君子无咎只是占辭正與初小人无咎相對言小人无咎君子吝言君子无咎則小人有咎可知已小象不特闡意亦可見

上九觀其生君子无咎 上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳〔程傳〕程子曰上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是賢人君子之不在於位而道德爲天下所觀仰者也○語錄曰其生謂言行事爲之見於外者又曰觀我是自觀觀其亦是自觀却從別人說易中其字不說別人只是自家如衆其觀之類又曰九五上九君子无咎蓋言君子有陽剛之德故无咎小人无此德自當不得此爻○泉峯龔氏曰上九亦爲觀者不言觀我而言觀其蓋我者自己之辭其者他人之辭五居君位爲觀之主上无位不得以觀自任故其辭緩○愚謂觀其生指九五也五上雖皆爲下所觀而五得位得中正且尊无二上故知其指五也〔附錄〕語錄問觀六爻一爻勝似一爻豈所處之位愈高則所見愈大邪曰上爻意思自別下四爻是以所據之位愈近則所見愈親切底意思○東萊呂氏曰觀二陽在上爲觀以示下者也四陰在下觀乎二陽者也然初二在下而遠於五故初爲童觀二爲闚觀所見不大三居上下之間位與五隔故不觀五而自觀己所行以爲進退四最切近乎五故獨見國之光五二陽爲觀而五爲主四陰觀五而其道二陽爲觀而五爲主也○愚謂觀卦有似大艮卦兩爻當一爻故五上爻辭全同初二之童觀闚觀其爲一也特以陽位陰位而有童子女人之異耳三與四同而有進退淺深之不同遠近使之然也然愈近者愈明也

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄 噬齧也嗑合也物有閒者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽閒於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有閒故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至于五而得其中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也〔程傳〕程子曰聖人於卦象推之於天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法以除去之然後天下之治得

故矣萬事所以不合者皆由有間也无間則合矣○易氏曰卦本頤體一陽在四爲頤中之間有噬嗑之象又曰噬嗑所以除頤中之間刑獄所以除天下之間○新安胡氏曰易六十四卦象辭惟噬嗑取象於獄首以上下兩畫而中虛有頤之象九四一陽間於其中有頤中有物之象明罰而敕法用獄之道也○建安丘氏曰柔得中而上行以卦變言自否來初柔上居於五而得中也○進齋徐氏曰噬嗑之象出於使然有物然後有噬有噬然後有嗑有嗑然後有亨噬而後合有利用獄之道也

初九屨校滅趾无咎

初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也○程子曰初居最下无位者也下民之象爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨校於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲戒而不敢進於惡矣故得无咎○雙湖胡氏曰屨校者初之受刑也滅趾謂受刑於初所傷者小也上亦无位者也小人之大者也

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也○程子曰二應五之位用刑者也二居中得正是用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象然乘初剛是用刑於剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨○雙湖胡氏曰五除間之主也四大臣之除間者也二三五有位上下无位二三輔臣之除間者也以初之滅趾而不傷又將而爲滅鼻寡其刑以治之者也○泉峯龔氏曰滅鼻之說本義以用刑者有傷爲言程子以受刑者有傷爲言竊謂滅耳之說相應

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也○程子曰三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而嗑之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非爲不當也故无咎○語錄曰六三陰柔不中正而合當治但難治耳治之而小吝然比之不治者亦是合當治者但治之而有此小吝耳○徐氏曰腊者肉見於外骨藏於內六居三外柔內剛亦有此象

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難貞固則吉戒占者宜如是也○程子曰九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾胏乾胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也四以陽德剛明之才而居柔則剛明則傷於果故戒以知艱居柔則守不固故戒以堅貞○楊氏曰九四合一卦言之則爲間者以爻言之則爲用刑者周禮有兩造入束矢兩劑入鈞金者自服於不直者也○王十朋曰至堅者金也至直者矢也一陽間於內外兩造入束矢而後聽之則是不至於直者也○徐氏曰四其剛則可見矣以九居四外剛內柔有此象○新安胡氏曰以全體言九四爲一卦之間則爲噬之者在四爲受刑之主故以六爻言則噬者在初上受刑四爻爲噬之主故爻中稱吉辭爲乾卦曰艱貞皆離象

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也○程子曰五在卦愈上而爲噬乾肉反易於四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也然五雖中而實柔故戒以必貞固而守危懼乃能无咎也○語錄問九四利艱貞六五貞厲皆有艱難貞固

之意何也曰是皆爲戒占者之辭曰九五中有此道理大抵人君以剛明用刑之道故欲其獲柔得中而至宜而居剛其不二一也故四以艱貞而吉五以貞厲而无咎○童溪王氏曰四以陽剛而居柔得用刑之宜故得金矢利艱貞五以陰柔而居中亦得其宜故得黃金貞厲而後得无咎也

上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○蔡氏曰噬之用在中故中四爻爲噬者也初上爻受噬者也故爻辭守噬受噬之事初過小而在下故屨校滅趾上極大而居上故何校滅耳○雙湖胡氏曰乾爲金卦中九四爻之間五以柔居剛爲噬乾肉一用之刑也六爻之中刑者之始所以爲治之最難者也三柔中有一剛則爲骨大於腊肉腊則有骨比乾胏爲難矣三柔爲腊肉五以柔居剛爲難乾胏有骨比乾肉之難又甚焉○泉峯龔氏曰周公爻辭言噬而不言嗑者以間之在中不可不噬也噬則治獄之事然治獄之事未有能噬而不嗑者此所以爲亨也若然則噬嗑爲噬而獄有所噬而後嗑也故不言嗑而噬嗑之義自在其中若嗑則无所噬也○或問噬嗑卦名不同何也曰彖言噬嗑象言噬嗑卦頤中有物之象而命名不同上象言噬嗑陰陽相交文明以止義故不同

☶☲ 離下艮上 **賁亨小利有攸往** 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往 徐氏曰有質必有文質者本也文者所以飾之也賁以剛柔相交之本則得柔大者為矣坤柔為質於外而剛賁於內而柔來文之本則得亨小利有攸往○項氏曰柔來文剛故亨剛上文柔故小利有攸往而已

初九賁其趾舍車而徒 剛德明體自賁於下為舍非義之車而安於徒步之象占者自處當如是也 程子曰趾在下所以行也君子脩飾之道守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而徒行衆人之所羞而君子以為賁也○項氏曰初最下為趾君子之趾非義不以不義子之則身卜之○馮氏曰趾初象也初之剛正而在下故其象如此○歸善龔氏曰初當二之上與其相近比初之剛在互離坎下故為舍車而徒之象車坎象也

六二賁其須 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆無應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也 童溪王氏曰六二柔而附於九三之陽剛是陰附陽柔附剛也是須之所以為賁也○胡氏曰六二陰柔无應與乃附上之陽剛乃附三而動者也其動也須之所以為賁也須附頤而動也須自不能自立也得上而後附麗陽而後動也

九三賁如濡如永貞吉 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒 蔡子曰三與二四二陰相比而成賁者也貴飾之盛光彩潤澤故云賁如濡如然永貞則吉也○蔡氏曰三與二四皆為文明之極而盛故有永貞之戒

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其求之之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此 蔡氏曰四與初正應相賁者也而為三所隔而不得遂故云皤如之志如飛故云翰如白馬翰如也未能相賁也○語錄曰此爻无所賁飾云白馬其象亦白也言无飾之象如此○馮氏曰三以下無飾之象故三爻皆以文為賁四以上爲賁故上三爻皆以白為賁○馬氏曰白馬翰如四與初九相賁也然四在互坎之中以寇為疑初九合車而徒故以貴其趾四得其正故言婚媾

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉 語錄問賁于丘園曰六五是上比於九所以賁于丘園是收斂向裏處

賁是賁飾之義也今卻來賁丘園為賁實之事束帛之數若可鄙吝然卻得終吉則或以爲敦本尚實故吉也

上九白賁无咎 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此 語錄曰賁飾之事太盛則有咎所以處太盛之終則歸於白賁也○胡氏曰六二柔來文剛上九剛上文柔六三以文為主內卦之文剛者也上九分剛上而文柔主外卦之文柔者也故曰白賁

无致外飾故曰賁无色也○丘氏曰以卦變言柔來文剛剛上文柔而為賁以二體言則下離上艮文明以止而為賁以六爻言則三陽三陰相比相雜而為賁初與四相應二為賁主二與三五與上相比而為賁者也此其六爻之大旨也○東萊柴氏曰賁之為言飾也謂飾以文華也然以六爻取之初之舍車而徒五之賁于丘園上之白賁皆質實而不事文華者也四之皤如則欲以賁初而未得二之賁亦附於三而為賁者也雖三之賁如濡如為賁飾之盛而即有永貞之戒是惟恐其溺於文也如是則古人之所謂賁者未始全事文華也亦務其本實而已大實能立文華不外焉故事文華不務本實非古人所謂賁

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往 剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也 楊氏曰易貴陽而賤陰尊君子而卑小人自姤一陰自復至夬皆以君子為主故五陽決一陰為夬曰利有攸往五陰剝一陽為剝曰不利有攸往也○愚謂不利有攸往為上九君子謀也然諸爻多凶亦豈小人之利哉君子於此時當觀時而止以待得輿之日小人當以貞自守不宜進迫於君子以自取剝廬之禍是小人亦不利有攸往也

初六剝牀以足蔑貞凶 剝自下起蔑貞則凶故其占如此蔑滅也 蔡氏曰牀者人之所安以其上實下空故取以象剝足在下又取以象初貞正也謂上剝初去上最遠而去于下有滅正之漸故曰蔑貞凶○泉峯龔氏曰卦以五陰剝一陽一陽在上初剝於下獨未盡及乎陽也然已剝滅於貞正之象之牀焉牀者人之所安焉今剝其足漸至未及乎身亦不足以傷身已不能安矣豈待及膚而後為凶哉

六二剝牀以辨蔑貞凶 辨牀幹也進而上矣 程子曰辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正凶益甚矣○語錄問初與二蔑貞凶是以陰蔑陽以小人蔑君子之道凶之象也不知只是陽與君子當之是凶為復陰與小人亦自為凶曰自古小人滅害君子終亦有凶但此爻只是說陰與君子之凶也○雙湖胡氏曰初二之凶只是陰爻當之蔑貞凶蓋謂去君子之貞道无是非蔑惡之心自取凶咎者也小人蔑貞已得此爻固凶君子占之而得此爻正為小人所剝滅而亦不免於凶也後三之无咎四之凶五之无不利上之得輿得廬也各爻所自當也

六三剝之无咎 衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎 程子曰三所處與上下諸陰不同是其志應於正為无咎如東漢呂強是也○項氏曰擬撰又爻辭但曰剝无咎者則有之字若蓋因小象而誤增也小象說則不得不用之字爻辭本无所咎何以之為○鄭揚氏曰復之六四謂之中行獨復者以居四陰之中與初應也剝之六三剝之无咎者以居四陰之間而應上也○愚謂三本群陰之類初依以剝陽者也故爻皆言剝以獨與上九為正應所之世可以无咎也聖人未嘗不以君子之道言剝以剝至也

六四剝牀以膚凶 陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也 馮氏謂由牀以至於膚其禍至牀之由蔑以至於剝膚其凶為如何小人之害君子作易者始以牀為象為陰剝陽而陽以凶爻則以剝陽而見凶故五則以寵知也卦本為陰剝陽爻則以剝陽而見凶故五則以寵上為无不利三則以應上為无咎而上則有碩果得輿之象焉

六五貫魚以宮人寵无不利 魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也 程子曰剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義五群陰之主也五能使群陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也一陽在上衆陰有順從之道故發此義○項氏曰剝之六五陰已入君位若以宮人言之則五為王后與君同體四為夫人三為九嬪以主九御下者之長也二為世婦初為御妻五者以序而進也○九張氏曰柔得尊位衆陰以次相傳有后以宮人備數進御於君之象○丘氏曰遯剝皆陰長之卦遯陰長而猶微可制也故遯言陽制陰之道曰畜臣妾吉剝陰長而已極不可制矣故不言陽之制陰而言陰之從陽曰貫魚以宮人寵盡陰之順從則告陽以制陰之道剝則告陰以從陽之道聖人扶陽抑陰長之時其變化為君子謀也如此○或問剝五陰之剝上九一陽至六五與上九最切近乃更順從之何也曰剝之為卦五陰一陽自初而至五盡之極也宜自有故則反害道理堪為也故聖人以宮人進御於君之象發此爻正與觀六四相同曰觀國之光利用賓于王意正如此

上九碩果不食君子得輿小人剝廬 一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣 程子曰諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡

也剝盡於上則復於下故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳○語錄曰只不食便有復生之意○又曰上九之象謂一陽在上如碩大之果人不及食而獨留於上如君子在上而小人皆載於下則是君子之得輿也若小人雖載君子乃欲自下而剝之則是自剝其廬耳蓋唯君子乃能覆小人小人必賴君子以保其身今小人欲剝君子則君子亡而小人亦無所容其身如自剝其廬也且看自古小人欲害君子害得盡國破家亡其小人亦有存者否若人占得此爻則爲君子之所爲者必吉而爲小人之所爲者必凶矣其戒亦然聖人不言耳○問聖人所以不言若便是簡當看一成之道蓋抑陰而聖人不言也○誠齋楊氏曰五陰載一陽輿之象一陽在五陰之上廬之象爲大輿○雙湖胡氏曰貞象者衆陰在下之象小人之象若一陽在上之象○徐氏曰夬者剝之對也五陽決一陰陰小人之道一旦此但言陰之消亡更不言當有復生之義○愚按語錄曰聖人不言陰若便是與他截斷了扶陽而抑陰此豈聖人之私意哉蓋天道之所必然也天尊而地卑晝明而夜暗陽善而陰惡理公而欲私君子小人所以不同也聖人者亦顧此理而爲言耳○紅氏曰剝若一陽在五陰之上而爲陰所剝若也故其以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在下衆陰則自平其者吉不與乎陽者凶也○愚謂諸陰皆剝陽者也故爻辭言剝

五陰極而反成陽故不言剝上九言剝廬指小人自剝其廬亦衆陰剝一陽而五陰之陽爲衆剝而能獨存於過之在天下不能一日无也世无君子則國非其國矣

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也（諺）語錄問十月何以爲陽月曰剝盡爲坤復則一陽生也復之一陽不是頓然便生乃是自坤卦中積來且一月三十日以復之一陽分作三十分從小雪後便一日生一分上面趲得一分下面便生一分到十一月半一陽始成也以此見得天地無休息處又曰一陽無生之地如冬至前十月中氣是小雪陽已生三十分之一分到得

又冬至前幾日陽已生到二十七八分到至日方足一畫不是昨日全无今日一旦便都復了大抵剝盡便生如列子所謂運轉无已天地密移疇覺之哉又曰陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方長得一畫時一日十二時亦每時中漸漸剝全一日方剝得三十分之一陽長之漸亦如此又曰大抵剝只是有消長上面陽消一分下面便生一分又不是別討箇陽來只是消處便是陰故陽來謂之復復是本來物事陰來謂之剝剝是偶然相遇○問冬至子之半是一陽方生是生成一陽曰冬至是算所一陽冬至以後又漸生二陽過一月卻成一畫臨卦方生初說已生矣○問陽有長之道自一陽之復以至於乾則有用也然陽有長之道自一陽方生以至于乾則有朋來之道而无咎曰也○蔡氏曰出謂由剝上出而爲坤入謂由坤下入而爲復又曰陽自建午之月漸剝至建子之月而爲復在卦經七爻於時經七月故云七日來復不言月而言日者猶所謂一之日二之日也○安定胡氏曰七日來復論陽之長也臨言八月有凶論陽之消也○誠齋楊氏曰月者幸其消之遲論其長曰日者幸其長之速也○愚按復亨以下是言天道之如此然人事有不能外乎是卦畫乃天道人事之準則也聖人作易以天道之自然明人事之當然也

初九不遠復无祗悔元吉

一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不祗於悔大善而吉之道也故其象如此（諺）程子曰初九陽來復處卦之初復之最先者也失而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善而吉也无祗悔每不至於悔也○愚按初九有復之最先者也六爻所言善惡之復皆因此陰陽之復也六爻所言善惡之復人道也所以然者人道固在其中學者若明天道之所以然也

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也（諺）泉峯龔氏曰二陰爻當復之世又一陽初復二即下之爲得所從亦休美也象辭之一能從之之義言之耳其實六二之得中正本自休復也

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此（諺）程子曰頻復頻失不能固守頻復頻失危之道也聖人開遷善之門與其復而危其屢失故云厲无咎○誠齋楊氏曰屢失故危之非其頻復之危也聖人危其頻而不危其復故曰厲以警之開其遷善之路

六四中行獨復

四處群陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時

之辭陽氣眞微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剩之六三及[illegible]誠齋楊氏曰居上下四陰之間而發其中故爲此爻見之[illegible]中行不從四陰而獨應初陽故謂之獨復○

六五敦復无悔 以中順居尊而當復之時敦篤之象无悔之道也 [illegible] 童溪王氏曰五体坤德而得尊位大中當復之時遠於陽剛之應然自厚者也故曰敦復蓋下仁從道之復資諸人者也而敦復之復則資諸己者也夫資於己以爲復則能自厚其德无失之可指矣而象曰中以自考云者以明敦復之復非資於人而然也○蔡氏曰敦厚也坤象雖與初无係而處位得中能自厚於復者故无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征 以陰柔居復終終迷而不復之凶之道也故其占如此以猶及也 [illegible] 程子曰以天災對外來眚己過自內作○語錄云迷而不復則亦可以進於善迷而不復自是无說所以无世而不凶若三頻而復是有塗轍可尋到十年更是无說了○南軒張氏曰易中爻辭有如此之終者而獨於復之上六見之其源蓋起於一念之微不能制遏耳夫以陰柔之才去剛大遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒○愚謂迷而不復宜已凶矣而又用行師則終无可復之理過而不改又從而遂其非焉不可[illegible]丘氏曰復六爻有動而不復者初之不遠復是也有屢失屢復者三之頻復是也有終身不復者上之迷復是也有資人而復者二之休復下仁四之獨復從道是也有不資人而復者五之敦復自攷是也初爲明善君子上也二四爲善之資者次也五爲不遠之人又其次也三爲頻復不逮之人亦又其次也上則執迷沉溺本心喪失下愚不移者也尚何復之可言哉

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也 [illegible] 程子曰動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄者至誠至誠天之道也无妄有大亨之理利在貞正失正則妄也○語類曰无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可不利於正不可以彼之无常而吾之所守亦爲之无常也若不守匪正則有眚矣災是偶然生於故者眚是過誤致者曰眚災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也又曰无望字出春申君傳正合无妄之災无妄之疾亦見得古人相傳尚識得當時此意○丘氏曰惟其无妄是以无望也若其動心未免於妄則無過以致禍而欲邀福非所謂无妄之福有過以召災而欲免災非所謂无妄之災此皆容心於得福之間非所謂无望也若眞實无妄之人則純乎任其禍福一付之天而无苟得幸免之心也○愚謂无妄者性命之正理无人爲之僞也誠謂誠也誠者天之道下震上乾所謂動以天也動而不違乎天理乃无妄也

初九无妄往吉 以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此 [illegible] 程子曰九以陽剛爲主於內中誠不妄者也○愚謂初九爲成卦之主以剛實在內而无妄何所往而不吉亦謂動以天者與

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有所往也 [illegible] 語錄曰爻辭分明是說不耕穫了自是一般時節都不要作爲○項氏曰耕者禾之始穫者禾之終菑者地之始畬者地之終六二當无妄之時居中守正上應乾九自去其妄誠之未必并其爲始而盡絕之使无一毫私欲遺於其間則妄盡而誠存矣苟有一毫未去便非純誠然未得爲无妄也○泉峯龔氏曰初之无妄純乎天理者也二之不耕穫不菑畬不雜乎人爲者也不雜乎人爲所以爲天理皆无妄也如是而往則吉且利矣○愚按六二一爻不見其有妄而不得无妄何哉然既耕而望穫所菑而思畬所謂揠其小者而不得以忘其大者者世之人以爲累其心者多矣是安得爲无妄哉故必不耕穫不菑畬无人爲之私則利有攸往蓋不累於身爲而後可以大有爲也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也 [illegible] 語錄曰六三便是无妄之災或繫之牛行人之得何預邑人事而邑人之災如諺云閉門屋裏坐禍從天上來此是占辭

九四可貞无咎 陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也 [illegible] 程子曰四陽剛而居乾體復无應與无妄者也可貞謂可以貞固守此自无咎也九居陰得爲正乎曰以陽居乾體若復處剛則爲過矣過則妄也可貞與利貞不同可貞謂其可貞固守之利貞謂利於貞也

九五无妄之疾勿藥有喜

既剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如此〔語錄〕問九五陽剛中正以居尊位而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此〔雙湖〕五陽剛中正以居尊位无妄之主何爲而有疾曰此是不期而有此但藥其官尔久則自定所以勿藥有喜大抵无妄一卦固是无妄但亦有无故拂意之事故聖人則象示戒○項氏曰二之不耕穫不菑畬所以深絶其妄穫也五之勿藥不可試所以罕保其无妄之眞也

上九无妄行有眚无攸利 上非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此〔小註〕釋褐楊氏曰居无妄之初則貴進而動處无妄之極貴靜而止上九窮之極者而欲法初則无所行而非眚无所往而能利矣○泉峯龔氏曰初九无妄往吉即卦辭无妄元亨上九行有眚无攸利即卦辭匪正有眚不利有攸往也卦辭所言一正一反无妄之道也〔小註〕易氏曰无妄者實理自然之謂震下乾上六爻皆爲无妄固有无妄而吉者亦有无妄而凶者吉固其所當得理之常者也凶則非其所當得理之不常者也初吉往吉二吉利有攸往四言可貞无咎謂在我者致吉之道四得其所當得者也三言无妄之災五言无妄之疾上言行有眚謂在我无致凶之道而得其非所當得者也○泉峯龔氏曰无妄者實理自然之謂循是理則吉拂是理則凶初往吉二利有攸往皆循是理而動者也上行有眚无攸利不循理而妄動者也四可貞无咎守其理而不動者也三有災五有疾不幸而遇无故拂意之事君子處之亦聽之而已故三不言无災之道五惟持勿藥之喜亦守理而不爲動者也下五爻或動或靜惟理是從所以爲无妄惟上九居无妄之極不可有行若不權理而妄動則反爲妄矣其有眚而不利也宜哉

䷙ 乾下艮上 **大畜利貞不家食吉利涉大川** 大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而上之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也〔小註〕語錄曰小畜以巽之柔順而畜三陽畜他不住大畜則以艮畜乾畜得有力所以喚作大畜又曰山是堅剛之物故能力畜三陽畜是柔軟之物止能小畜而已○先生論大畜因言其作本義欲將文王卦辭只大綱依本義略說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之凡如大畜利貞不家食吉利涉大川以其占如大畜者爲利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主又象亦然如此可下失文王本意亦可見孔子之意○泉峯龔氏曰大畜以艮畜乾所得名九陽畜陽是畜君之德皆是可利貞者言畜止之道利在貞正也於陽爲畜食所畜隨時之義不得不止然不可以終止故不家食吉而利涉大川言當以所畜者濟事如九三所謂利有攸往是也各卦之初未有畜聚之意則之卦辭文辭可見畜德養賢之說乃孔子具畜卦兼有此義於彖象傳中發之非文王周公之本意也又按彖傳曰剛上而尚賢以卦變言是自大壯來九自下而上而所尚者賢也○雙湖以卦變言上九自大壯四爻而上包乎二陰故曰大畜小畜則以一陰而畜乎五陽之中大以陽言小以陰言大畜自外而包內小畜內以畜外大畜陽畜陰也小畜陰畜陽也大過陽過也小過陰過也

初九有厲利已 乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止〔小註〕程子曰乾三爻皆取被止之義艮三爻皆取止之之義在他卦則四與初五與二爲正應相援者也在大畜則相應反爲相止畜上與三皆陽則爲合志而无相止之義

九二輿說輹 九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也〔小註〕程子曰二爲五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健得中雖志於進度其勢之不可則止不行如車輿說去輪輹也初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也○徐氏曰或謂大畜輿說輹與小畜輿說輻何以異曰輻爻謂輻輪也輹車下縛也輿說其輻則有傷敗而不能行小畜九三過剛而不中故也輿說其輹自然止而不進大畜九二剛而得中故也此其所以異也○愚按以艮之止畜乾之健故四曰童牛之牿五曰豶豕之牙牿牙皆制物之具也初二與四五對初曰利已二曰說輹是初九九二爲四五所制爲所制而不行知易之時義者也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 三以陽居健極上以陽居畜極而過之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日〔小註〕語錄問九六爲正應皆陰陽則爲相應獨大畜卦不爾何也曰陽爲陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故相以同類相求也又曰上九已通達无礙九三過剛銳進故戒以艱貞若倚馬之壯而忘艱貞之戒則必不利矣○新安胡氏曰良馬乾家○泉峯龔氏曰九三以陽居陽上與上九爲應下與初二同體皆陽剛未能上進者也況三居健極上居畜極三之進前有上九以引之後有初二以推之如良馬之相逐其進也孰禦焉然聖人又戒之以利艱貞者言不可恃其剛猶有助而輕進必

則有所抵觸惰也 指救陽而吉也

六四童牛之牿元吉 童者未角之稱牿施橫木於牛角之端用以防其觸詩所謂福衡者是也止於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

程子曰人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於未發之前猶童牛而加牿則元吉也○新安胡氏曰牿艮止象

六五豶豕之牙吉 以陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

程子曰豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止君子法豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原而惡自止所以吉也○項氏曰牿說文云牛觸橫大木其角以木也牙爾雅云以杙繫豕也胡翼之易傳正用其說以制牛豕牙以繫豕二說宜同然牿字從牛說文引牛為牢也周書云牿牛馬是也此告字不當從牛文曰初九在初故稱童牛九二以剛居柔无勢故稱豶豕九三乾健故稱良馬○泉峯龔氏曰項氏豕牙之說有理有據雖與程朱不同所當存也○愚按童牛豶豕皆言剛猛不制於制之者而止以告其牙之猶陽之剛猛而陰柔能制之也所謂以小制大制之者其道又為力甚易所以皆曰吉也

上九何天之衢亨 何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

雙湖胡氏曰大畜主四五二爻曰童牛之牿曰豶豕之牙為畜之始也初應四二應五故初爻曰利已二爻曰輿說輹受四五之畜也若三與上則皆陽三以良馬逐上上以何天之衢亨蓋畜極而通也大畜至上而極畜極則散而通矣○泉峯龔氏曰小畜大畜皆以陰畜陽小畜以一陰畜五陽大畜以二陰畜四陽然小畜之初九曰復自道九二曰牽復是自未受其畜而已大畜之初九曰有厲利已九二曰輿說輹是受其畜而畜止也大畜之初九曰良馬逐遂得畜極而散矣蓋小畜是以巽畜乾以一陰畜三陽其畜也小而力弱故畜道雖成於初終則極而散大畜是以艮畜乾以二陰畜二陽其畜也大而力強故畜道即成於初九三之應而畜道散矣又小畜一陰必賴同體二陽之助而後能畜大畜二陰自能畜之不待同體之助而同體一陽反為九三之應而畜道散矣二卦之畜雖同而所以為畜則異者以其有大小強弱之分也○愚按畜有二義有止畜之畜有積畜之畜初也利已二之說輹三之與衛四之牿五之牙皆止畜之義也象言剛健篤實輝光日新其德象言多識前言往行以畜其德此積畜之義也

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實 頤以之反頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

小註 當氏曰頤者養也養正則吉也占者士若處工商各食其業口實當乎自求也自求則自得不能自得而有觀於外則非其正矣○泉峯龔氏曰觀頤是觀其所養者如何自求口實是觀其所養之道在於反身自求不貴其求於人也觀頤是養人之事入解為吉本義所分道德之說以為可疑○愚按頤養之道動凶止吉故上三爻居艮之體皆吉而下三爻居震之體皆凶蓋以靜為養自求口實動以求養也觀頤德義之養也自求口實口體之養也觀頤為上卦止之義自求口實為下卦動之義

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

小註 項氏曰頤卦二陽上九為養之主初九在下亦足為自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也上為一卦之主故稱我舍陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦動而觀我則失其所以為自養之道其凶宜矣○當湖王氏曰靈龜云者見初九有可貴之質也以諸爻皆由上九以養故舍其可貴之質而亦欲求養於上爾謂初也初有可貴之質不自重而求養於人故爾之我上也上以陽居一卦之上為頤之主故我之若已於爻應而曰我四也是失之矣四陰也陰求養於陽之不暇豈能養初乎○易氏曰上為一卦之主天下由之而養故以主爻稱我而謂初為爾○俞氏曰頤卦全體內柔外剛有離象又震下艮上龜之象其在我而宜具能安靜自養而志於動反欲求養於上是舍其在我可貴之物聖人所不取也

六二顛頤拂經于丘頤征凶 求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

程子曰女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君祿皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於陽若下求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶○南氏曰六爻之中惟初九上九二陽為吉在頤之時則待人以養者也以六居二柔順中正在他卦為吉能自養自足者也○新安胡氏曰二陰不能自養求於初則拂上求於上則凶二與五同體皆主陽則拂經與五同而吉凶異者四以安靜為吉二動故凶也○今按經頤拂

四之吉者以初為正應也。愚按黃氏云頤之六爻只是顛拂二字求養於下則為顛求食於上則為拂故六二之爻辭以顛頤為句拂經于丘頤為句蓋亦是則諸爻皆取重於初而无賴於上九之由頤矣似不可拂也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

本義 陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

程子曰頤之道惟正則吉三以陰柔之質而不中正又在動之極是陰柔不中正而動者也其養如此拂違於頤之貞者是以凶也。項氏曰拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭曰拂頤貞凶上九為頤之主三為正應而反凶者不正而妄動故也五亦不正然性則止故能居貞而吉之不可不貞如此。徐氏曰十者數之終十年勿用謂終不可用无所往而利矣。泉峯龔氏曰身內言拂經者二言拂頤者一夫上所以養下君所以養臣理之常也今二居上反求養於初五為君反恃養於上皆拂其常理者也故曰拂經上為頤之主下皆由之以養貴三與上為正應宜得其養矣然三不中正以居動體之極見妄動以求養者也雖貞則吉其動以求養則拂頤之正道矣故曰拂頤拂經猶可也拂頤甚矣故凶。馬其拂陽貞凶程說為長或曰貞凶謂貞固守此凶之道也亦通

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐而求而繼也又能如此則无咎矣

程子曰四在人上六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為顛今反求下之養故曰顛頤。蔡氏曰艮體靜止以貞求靜以待養於初故吉。泉峯龔氏曰本爻辭以无此意

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

語錄曰六五居貞吉正如此共觀用拂吉用作凶所以不可涉大川。六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險則不可也。○胡氏曰五不言頤以頤養之權由乎上也頤五不言顛以頤養之權由乎上也故雖拂經而居貞則吉拂五秉陽以頤養之權由乎上也有貞吉恒不死之戒

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

胡氏曰養人之權在五而已己其上為衆所歸養人是物由上九以養也位高任重易失之專故必以危厲處之而後得吉也。○進齋先生曰六五自五而下皆由己以養也近則君資之以為養遠則民資

之才易得其道則過中者也故過則能養陽實陰虛則受其德則无所不至也故吉故利涉大川

養於陽順之上九一陽為主四陰由之以養也初九陽爻居在下卦自養可也如養人何故上九獨為由頤其四皆賴之而有吉凶也。蔡氏曰頤養之道貴靜故震三爻皆凶艮三爻皆吉又剛能養柔柔不能養剛故柔爻皆資養於剛者也

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

程子曰小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也。○童子問曰卦辭言利有攸往而亨象辭可見棟橈是卦之不好處又卦辭言利有攸往而亨不往則必亨然有不可以為利而不為者是時也往則利而亨不往則獨立不懼○語錄問大過棟橈是則反易為力之時故往則利而亨不往則不可以為利而不為者則不好了又如何利有攸往曰象辭可見棟橈是本末弱言卦體不好了自不好了○王氏曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨也○童谿王氏曰四陽聚於中陽剛過而中巽而說行如此所以利有攸往上六二爻俱陰則中雖剛強而兩端弱宜能勝此陰弱之任

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

語錄曰此是大過之初所以其過於小在。○馮氏曰藉以初言茅以六言以柔承剛之象也。楊氏曰六陰在下以承四陽故曰藉用白茅爲白茅承物以體陰爲柔在下以初承剛之象白茅家以其占如此以白茅之物承其下柔

而利有攸往也卦辭言亨而爻曰凶者蓋卦之體指全體而言爻之棟橈指九三一爻而言也卦辭言亨而爻曰凶若此不亨矣棟橈以剛中一故故爲棟橈。○愚謂卦之棟橈指全體而言爻之棟橈指九三

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

程子曰楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初比近初老夫得女妻之象。○潘氏曰枯楊生稊老夫得其女妻過而相與所以利也初六為二之妻九二得其女妻之象皆陰也老夫女妻陰陽相與所以利也陰陽過而不相與則生育之功息矣又曰枯楊生稊陽過之象也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

程子曰九三以大過之陽復以剛自居而不中剛過之甚者也以過甚之剛動則違中和而拂於衆心安能當大過之任

乎？宜行勝其任，如棟之橈，是以凶也。○司馬氏曰：大過剛已過矣，正可濟之以柔，而不可濟之以剛也。大過之陽皆以居陰爲吉，而不得以得位爲義。九三居陽，復剛而任下體之上，剛猶過，撓不可有輔，故曰棟橈凶。○張氏曰：三以剛居剛，上之過剛者過剛則折，故棟撓之。九三獨當之。

九四，棟隆，吉，有他吝。

以陽居陰，過而不過，故其象隆而占吉。然下應初六，以柔濟之，則過於柔矣，故又戒以有他則吝也。程子曰：四居近君之位，當大過之任者也。居柔則能用柔相濟，既不過剛，則能勝其任，如棟之隆起，則吉也。○童溪王氏曰：九三九四在中爻之中，棟之至要也。大過之棟，皆有棟象。○新安胡氏曰：三四爲棟，四在三上，有棟隆之象。○泉峯龔氏曰：卦內言棟者三爻之棟，以其本末弱也。三之橈以其易剛不能勝其任也，四之隆以其不易剛能勝其任也。三之橈以其陽，四之隆以其陰，而有他吝，以其應弱而致然也。

九五，枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

九五陽過之極，又比過極之陰，故其象占皆與二反。程子曰：九五當大過之時，上比過極之陰。枯楊下生根稊則能復生，若上生華，无益於枯也。上六過極之陰，老婦也；五雖非少，比老婦則壯矣。於五无所賴也，故反稱婦得。○虛齋謂稊根生於下，

也。陽施於下而生稊，華生於上者也。陽處於上，故生華。

上六，過涉滅頂，凶，无咎。

處過極之地，才弱不足以濟，然於義爲无咎矣。蓋殺身成仁之事，故其象占如此。語錄曰：東萊說人不家此是凶，然而其心何罪，故无咎。○童溪王氏曰：至於殺身亡其志，欲以濟世也，故頂若其才不足以濟，過涉滅頂，不知其凶矣。然謂之无咎者，蓋以其能殺身成仁故也。○蔡氏曰：涉以上言，頂以上言，過涉滅頂之象也。楊氏曰：有心於過涉，以至滅頂，可謂凶矣。然其心以上言，也，故无咎。○泉峯龔氏曰：大過在四陽，初上二陰本无過，故无咎。吉而上凶者，初當四陽之始，上當四陽之終，大過之時，事之大過也。語錄曰：大過是事之大，小過是事之小。○則陰亦過矣，故凶。小過大過，彼如堯舜之揖遜，湯武之征伐，這都是常人做不得底事，惟聖人做得，故謂之大過。小過便如行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉，小過得些子底事，常人皆能之。若當大過之時，做大過底事，小過之時，做小過之事，重人極是不得已底，遂要又得如此做。雖是過於事，而不過於理也。○馮氏曰：易大抵上下篇皆從中分反對爲象，非內外卦爲之例也。頤小乎小過皆然，而此卦尤明。三與四對，皆爲棟象，上陸下梲也。二與五對，皆枯楊之象，上華下稊也。初與上對，初爲用白茅，上爲過涉滅頂也。○新安胡氏曰：大小以陰陽

言，陽有過多之意，然大過以四陽在中言，小過以四陰在外言，皆自內而過者爲主，自外而過者爲客。亦內陽外陰之微意。○泉峯龔氏曰：大過以四陽過盛而得名，故六爻之象皆以過爲義也。初之藉用白茅，過乎慎；五居卦之終，其過也，不上之過，涉滅頂，過而失禍者居卦之初，其過也；二之老夫女妻，五之老婦士夫，皆以陽居陰爲過以相與者，然二以陽居陰，過而不過，故无不利，五以陽居陽爲過，故无譽。三以陽居陽，亦過之過，若過本爲陽過，故爲撓，四以陽居陰，亦爲棟隆之吉，蓋大過本爲陽過，若以陽居陰，則愈過矣。故諸爻以陽居陰者皆吉，以陽居陽者皆凶。此大過諸爻取義之旨云。

☵☵

坎下坎上

習坎，有孚，維心亨，行有尚。

習，重習也。坎，險陷也。其象爲水，陽陷陰中，外虛而中實也。此卦上下皆坎，是爲重險。中實爲有孚心亨之象，以是而行，必有功矣，故其占如此。程子曰：陽實在中，爲中有孚信，維其心誠一，故能亨通。至誠可以通金石，蹈水火，何險難之不可亨也？行有尚，謂以誠一而行，則能出險，有可嘉尚，不然則常在險中矣。○項氏曰：重卦之序，坎在六子之先，故於坎卦加習字，以起後例，不難坎也。艮兌巽皆當以重習起義，故孔子於繫曰繼明，震曰洊雷，艮曰兼山，巽曰隨風，兌曰麗澤，皆與二書之卦不同也。又曰：九二九五在全卦之中，爲有孚，爲心亨，爲行有尚，兩陽相繼出於險。

中，有不失其信而至於有亨之義，若任居六二之上爲爭，能自守，不陷於陰中而已。故二爲小得，五爲祗既平，皆无出險之功，此坎之六爻所以不能盡成卦之義也。○丘氏曰：身陷而心不陷，故曰維心亨。心不亨則失靈變之道矣。

初六，習坎，入于坎窞，凶。

以陰柔居重險之下，其陷益深，故其象占如此。程子曰：初以陰柔居坎險之下，柔弱无援，而處不當，非能出乎險也，唯益陷於深險耳。窞，坎中之陷處。已在習坎中，更入坎窞，其凶可知。○童溪王氏曰：初以陰柔之才，居坎之底，其能出險乎？是以凶也。六三亦入于坎窞，而已坎窞。初而已，然初在下，故曰入于坎窞。○毛氏曰：然君子才而不能出坎險，故坎之初如此，初當之，其坎窞者止曰勿用，未免與三同也。○易氏曰：義文謂坎中更有坎曰窞，言其陷益深也。

九二，坎有險，求小得。

處重險之中，未能自出，故爲有險之象。然剛而得中，故其占可以求小得也。小得者，蓋小得之而已。二陷於陰中，可以小得而未能出險，上下二陰，其可恃者唯九五而不相應，而已，未能出也。○語錄曰：陽剛之才而在險中，可以小得，而未能自出也。○易氏曰：二陷於險而能出乎其中，然上求於九五而不相與，故其所求者小有得也。小謂一陰也。

六三，來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

以陰柔不中正而履重險之間，來往皆險，前險而後枕，其陷益深，不可用也，故其象占如此。○語錄曰：來之坎坎，是兩字謂下來亦坎，上往亦坎之往也。進退皆險，有險

也又曰險且枕枕便如枕頭之枕。童溪王氏曰乾之九三處二乾之閒故曰終日乾乾坎之六三處二坎之閒故曰來之坎坎言進退皆險也居進退皆險之地君子處之其可不安何如也以六三乃陰柔不正之才不知所懼乃欲險而且枕焉以不安之地爲可安故入于坎窞其曰勿用蓋戒之以處險之道。張氏曰坎有倚藉之義初之坎窞下坎之下二之坎窞上坎之下也。楊氏曰枕安也險而且枕安於所不安之地故與初皆入于坎窞。按王氏險且枕之說與本義不同其義亦通

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 晁氏曰先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相濟故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此 語錄曰樽酒簋爲一句自是說得好又如此注斷此 又曰不由戶而自牖以言艱險之時不可直致也又曰[illegible]六四牖雖向明之意然非是道之正又曰然无咎如蠱不甚好然於義理无害故終亦无咎。黃氏曰樽酒簋貳用缶與簋二簋可用享同意皆言其簡朴之時不事多儀而但以誠納約自牖與遇主于巷同意皆言艱難之時不由正道而委曲求之也

君也六四居大臣之位當坎之時君臣其誠心相結何所不納然其正道故无咎也若治平之時雖有道而无所援則不可矣。泉峯龔氏曰坎卦四陰三爻皆凶而此爻獨得无咎者以其出下坎之上居得正位而又上承乎五也。愚謂坎以陽陷於陰爲義而諸陰爻多凶蓋陽雖陷於陰而得中故象言維心亨行有尚二曰求小得五曰九五无咎陰柔陷陽者也當坎之時然亦不免於自凶六四近承九五能以誠心結納實陽剛之助故異於諸爻而得无咎坎中。此酒食之象而九五陷于九二之比爻

九五坎不盈祇既平无咎 九五雖在坎中然以陽剛中居尊位而時亦將出矣故其象占如此 語錄曰[illegible]九五雖是陷於險中卑是陽會動陷地此[illegible]有孚維心亨如行有尚皆是也。泉峯龔氏曰坎不盈祇平者以言之未盈而方平耳蓋盈則能出險未盈而方平之時未能出險也然中則有可出之漸矣九五以陽剛中正之才雖在陰中終必能出故有此象

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 以陰柔居險極故其象占如此 程子曰上以陰柔而居險之極其陷之深者也以徽纆囚寘于叢棘之中不能出矣故至于三歲之久不能免也其凶如今之獄矣云。語錄曰數文云三股曰徽兩股曰纆皆索

名。項氏曰初六四爻凶同而情異初六在重坎之下陷于險者也上六居重坎之上爲險者也當險之初則陷于險者凶及險之極則爲險者凶必及之矣。係用徽纆又寘于叢棘言上陰之義此爻之陰皆道陰而陷於其中上大之號則人設之以治罪人者故曰係用徽纆寘于叢棘治之辭。徐氏曰徽纆叢棘皆坎象。愚謂上六居坎險之極宜有出險之理而爻象如此蓋居重陰之極乘五之上无濟險之才亦終陷於險而已此蓋高而必危行險而不可僥倖者也初以陷人自陷陰之才可挽也如此可以爲推正之陷正人者之戒易中陽爻吉而陰爻多凶坎尤可見 泉峯龔氏曰習坎卦辭以陽陷爲義在爻辭則陰陽皆陷不以陽陷於陰爲義矣二小得五既平是陽之陷者可出初與三之入于坎窞上之三歲不得則陰之陷反爲甚矣易卦辭爻辭取義不同多如此

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉 離麗也陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也 程子曰離麗也取其陰麗於上下之陽則爲附麗之義取其中虛則爲明義離爲火火體虛麗於物而明者也。語錄問離卦是陽包陰[illegible]畜牝牛[illegible]便也是宜畜順之物否曰然。五峯曰[illegible]離本是陰柔之卦物不能自附麗於陽利在正乃能亨也又[illegible]中亦有能自養牛爲順物而又牝焉柔之至者也坤利牝馬取順而健行之義離牝牛取順而得正之義。愚按離二附麗之義則離字之音皆當作去聲讀作中者大无意義使如離別之離矣又麗離有明義取其陽在外象火之爲物內暗外明日之爲物所以取象也亦天下離之象也

初九履錯然敬之无咎 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也 程子曰陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性則炎上其履錯然於躁動然其才剛明若知敬慎則不至於有咎也可不甚進則不至於有咎也

六二黃離元吉 黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此 程子曰二居中得正麗於中正者也文明中正美之盛也故云黃離元吉。新安胡氏曰二中正故元吉五中而不正故雖吉而不可謂之元

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 重離之閒前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也 語錄曰九三居下離之終乃前明將盡後明將繼之時故爲日昃[illegible]以理言之盛則必衰始必有終常道也達者順之以[illegible]

旣而救棄其常也不能如是則以大耋爲嗟而致凶也○諸
疑剛生之有死猶晝之必夜故君子當觀日昃之象以自處曰
人固知常理如此只是臨時自不能安爾○建安丘氏曰離爲
日以三畫之離言之初爲日出二爲日中三爲日昃至九四則
上離之初故爲重明之象○泉峯龔氏曰鼓缶而歌
在體究說象大耋之嗟究說之又六五出涕戚嗟同

九四突如其來如焚如死如棄如 程子曰後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此
陽剛之勢剛躁而不中正突如其來失善繼之道又承六五陰
柔之君有凌強變繫之勢氣燄如焚故曰焚如至於死棄禍之
極矣故不言凶○語錄曰九四有侵凌六五之意故曰突如其
來如離爲火有自焚之義故曰焚如死如棄如言其焚死而
棄也○誠齋楊氏曰九四乘群下之上逼近君之地乘重火之
焰故其來突然若有燄之勢然進无所容必至於若燄而死
若反而棄也○童溪王氏曰離爲日爲火九三曰日昃之
離此取日以爲義也九四曰其如此又取火以爲義也

六五出涕沱若戚嗟若吉 以陰居尊柔中而不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也
程子曰六五有文明之德然以柔居上无助惟其明也
故能憂懼如此故能保其吉也

數離至於出涕沱若憂懼之深能戒其上下
以柔麗乎二陽之間安五之辭吉者二陽
而危則吉○蔡氏曰坎離之時用在中二
當位而二不當位故五爲勝離二當位而五不當位故二爲勝

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此
程子曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷
用是以察邪惡行征伐則有嘉美之功折取其魁首所獲者
非其醜類則无殘暴之咎書曰殲厥渠魁脅從罔治○張氏曰
離有甲冑兵戈之象而周官司爟氏曰離爲火體陰
爲之鉞列於夏官意亦有以也而以陽居上然初六陰
履錯然四云突如其來如皆志乎上進者也二居位中正故爲
黃離元吉五中而不正故涕以憂懼而獲吉三居內卦之終
至而歌自喪之道也上居外卦之終出征折首治人之事也
夫子南狩得其大首於九三言之亦離之上爻居離爲兵戈也明
者也又曰水質陰而性本陽火質陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰
內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也周子太極
圖陽動之中有黑底陰靜之中有白底是也橫渠曰陰陽之精

互藏其宅正此然也○李子思曰坎者陰中之陽離者陰中之
陰中實者故坎之川中虛者離之川○易氏曰乾居坤中爲坎故
坎居正北而坎居於北則居於中爲離故離居正南而坤居西
有以坤不居正位而坎離居之坎離者乾坤之大用也○丘氏
曰坎以一陽而陷于二陰上下皆坎二五皆陷然坎之性下下
則爲險太深故上坎爲安離以一陰而麗乎二陽上下皆離
二五皆離則離之性上上則必至太過故下離爲安○愚謂
坎爲水乃是橫坎水字故其象如此離爲火乃是橫放火字
故其象如此此則子人所圖也又足以相發坎離二卦合成故
坎實以水火之則坎離二卦以其象而言則爲水爲火以其象
而言則爲陰陽以其配乾坤乾交於坤坤交於乾乾坤相交之畫見
坎離之象故論卦以陽而離陰以其用而言則離陽而坎陰也
此學人當究窮上經之終其於乾坤
坎交之義亦學易者之所當知也

周易本義集成上經卷終

原缺

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉

升[illegible]而上也[illegible]內巽外順九二剛中而五[illegible]應之是以其占如此南征則進也[illegible]可升之道以全[illegible]升是以元亨[illegible]以升故言用見大人[illegible]也○[illegible]下文言剛中而[illegible]而亨也見有位之大人足以行其道[illegible]

初六允升大吉

[illegible]初六柔順[illegible]信能升而大吉矣[illegible]陰柔在下[illegible]以上[illegible]九二[illegible]大吉也○[illegible]六以陰在下[illegible]上合二三之志[illegible]上合志也

九二孚乃利用禴无咎

[illegible]六二[illegible]以中虛[illegible]孚[illegible]九五[illegible]升九二以中[illegible]○[illegible]

九三升虛邑

[illegible]陽剛當升時而[illegible]○[illegible]曰九三[illegible]入无人之邑[illegible]

六四王用亨于岐山吉无咎

[illegible]曰王用亨于岐山亨于西山[illegible]

六五貞吉升階

[illegible]六五以[illegible]自[illegible]而升如[illegible]陰居[illegible]

上六冥升利于不息之貞

[illegible]以陰居升[illegible]程子曰六以陰居升之極[illegible]不知[illegible]上六不已之心用之於[illegible]

䷮ 坎下兌上 困亨貞大人吉无咎有言不信

[illegible]困者窮而不能自振之義[illegible]坎剛為兌柔所揜[illegible]九二為二陰所揜四五為上六所揜[illegible]大人吉[illegible]有言不信[illegible]

蓋與困也哉蓋
有事適之時也
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
靜非安之處也困于株木不能安也初六
以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此【本義】○諸儒曰初在困之下至
困者也株木不可坐之物在株木上其不安可知○今此曰株初
最下歷三爻而後陽爲故有三歲不覿之象○徐氏曰株木无
枝葉之木在下初象幽谷幽深之谷坎陷象坎陷益下有入于
幽谷之象三歲不覿謂初不見四也○易氏謂臀指九四兌
體初夫之九四亦曰臀无膚謂陰居下故取臀象兌爲決故入
于幽谷三歲不覿陰居最下不能自見蓋不知處困之道亦
愈困者當何如能脫
以致命遂志而已
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
困厭飫若恨之意酒食人之所欲然醉饜
者宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之
也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲
之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而
於義爲无咎也【程傳】程子曰二以剛中之德困於下上有九五剛中之
君其道同德合必來相求故云朱紱方來在困之辭
利用享祀其德既誠自然感通於上若不安其以待命往而求之
則犯難得凶乃自取也諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與

困乃見於處困故同道相求也○語錄問困於酒食如何曰此
是困於好事朱紱所困於好事者困於不好事者此乃好事
當困時則困於好事又聞朱紱方來有享祀之事君則
君慕之以之享神則神降之○易氏曰九二以坎水居澤之
下爲二陰所揜故處中而未能出險故言困于酒食雖其剛中
自守而五以同德相與是以有朱紱方來之慶然二言利用享
祀五言利用祭祀二者皆交通神明之至五可以來而二不可
以往是以征凶惟其剛中故雖凶而无咎○愚按坎體爲酒
食者水之類及萬物
猶酒食之所以養人與
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指
四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫
辭備【程傳】程子曰石堅重難勝之物蒺藜之刺不可據之物三以陰
躁而上進則二陽在上堅不可犯困于石也以不善
之德居九二剛中之上其不安猶據蒺藜也○語錄曰六
三居九二剛中之上
三動之陰上六陰之應故將六三言之則上爲妻○愚案應爻
曰三无應於上故有不見其妻之象○馮氏按六三實指二以爲
困苦也初以困人適以自困故有此象總坎卦諸爻隨陽而
凶也入
九四來徐徐困于金車吝有終
初六九四之正應九四處位不

當不能濟物而初六方困於下又爲九二所隔故其象如此然
邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車爲九二象未詳
疑坎有輪象也【程傳】程子曰金剛也車載物者也二以剛在下載
物者也故曰金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐
徐故曰困于金車也初四正應然必相從故有終○徐氏曰
皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也○徐氏曰象坎
而來狐疑也○愚按金車之義解未詳亦
如困于酒食金車亦皆非困于株木與石蒺藜之比
困於好事也
故曰有終
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
劓刖者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反爲困
九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然
剛中而說體故能遲久而有說也又利於祭祀久當獲福
【語錄】問二五皆利用祭祀如何曰他得中正又似无
應而心專一底意思○易氏曰困上爲劓下爲刖二字指
方見揜於二陰之中上爲三所揜下爲初所揜則二之受困其
未得故曰困于赤紱言赤紱在股毛氏以爲
則赤紱者諸侯之服乃二之所當服者言困于赤紱
應不能遂參相濟然以同德相求所以乃徐有說五言
祀二言利用享祀至誠相與久當獲福之所謂通而不失其所

享者與○蔡氏曰享與祭祀有廣
君臣之位不同故所用亦異
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
以陰柔處困極故有困于葛藟于
臲卼曰動悔之象然物窮則變故
其占曰若能有悔則可以征而吉矣【程傳】程子曰物極則反事極則變
理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之
就六處困之極爲困所纏束而居最高危之地困于葛藟于臲
卼也○張氏曰困至上六極矣三非上之應猶以陰柔爲困
而已故曰困于葛藟生於下而延乎上者也九五不可乘
也而上六以陰柔乘之宜其所安故又曰于臲卼危動之
而不安之意○徐氏曰葛藟纏繞之物臲卼危動之狀征而
發无咎者存乎悔吝困已極矣苟悔則可出困而征吉
通其變【語錄】語錄曰易卦辭理會易中有數只如此繫辭
是矣有小大辭有險易困是箇極不好底卦所以卦辭
辭也故得如此雖曉如是剝否順時不好底卦只是
明其剝所以分時困是甚遠退不得窮極底卦所以
意亦可見○易氏曰困之成卦究上坎了九卦之
則揜之義而困爲甚故其爻義初之入于幽谷三之據于蒺藜
上之困于葛藟言陰柔之末究乎困也四困于金車而有終
困于赤紱而有說二以朱紱方來而利享祀言剛之不可以終

困也要剛不可終困而二四五皆不言吉亨惟上六困極則
獨言吉者困極則變如否之有泰雖險而終亨也○象辭革上
曰卦以柔揜剛而爲困夫乎陽而言也爻以剛爲用所以爲困而
陰之困爲大然亦附乎陽而已言也象辭只附而不以其所以爲
惟君子乎三剛爻之謂矣

䷯巽下坎上井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得无喪而又當敬勉不可幾成而敗也【[illegible]】胡氏曰邑者人民所聚居井爲而不遷猶君子之身可以富貴聞君子之道不爲窮達如侯夫井汲曰汲之不竭不改不爲窮達君子之用不用君民之幸不幸耳於君子何所損益哉井養於時往來皆不食其惠猶君子之德遠近莫不被其澤○程子曰井以養用爲功幾至而未及用亦與未繘井同君子之道貴乎有成也所以五穀不熟不如荑稗井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣○郭氏曰井之爲物水在下者也今坎水居上而巽木在下則未用在上則出而有功乃能濟井之義也○語錄曰汔至一句亦未繘井一句其實是一句蓋緣至而上如汲未及井而瓶敗言功不成也○徐氏曰以象言初爲泥井腹二三剛爲泉實四柔爲井中空則五剛爲泉既已改爲出井也上柔爲井口有全井之象○丘氏曰改邑不改井井之體也无喪无得井之德也往來井井井之用也此三句言井之事汔至亦未繘井未及於用也羸其瓶則失其用矣此二句言汲井之事○象辭兼取邑之爲邦井上卦本坤下自泰來以乾下畫之陽易坤中爻之陰是改邑也井之爲物一定而不可移不改井也變坤爲坎是邑可改而井不可改也至初未滿井也○愚指九五而言九五有泉也上而未出井口之象大汲水曰上未繘也井口未能盡綆而汲瓶則功不及物井自无成是以凶也夫九五陽剛中正在五爻辭則井冽寒泉食仍舊及而敗者但以井之全體言之則有此象故不可以不戒若能自勉以終其事則吉矣

初六井泥不食舊井无禽井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也【[illegible]】徐氏曰初六陰柔在井之下有泥象又曰人所汙下无用於世爲人所棄者觀此爻可以爲戒

所當爲矣○象辭能以陽爲泉九爲象義以失詳○愚按舊井无禽之說非井泥水之不可食人棄其用禽亦不顧而求焉者之井人棄不食水不復上則禽亦不顧徐氏所謂井下有邑爲之人舍得而汲之○斷以无禽則州有人爲李氏謂井不處爲无禽也无禽則人不食可知本義謂禽亦莫之顧蓋不同蓋初六陰濁於下井泥也井泥不食則舊井也剛井道廢則用不能及物矣六爻汲初二得交而无益嘗爲棄井

九二井谷射鮒甕敝漏九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此【[illegible]】井有敝甕○語錄曰谷以爲井谷○古成氏曰濟谿說下水之常也井之用則清矣井谷射鮒水下注爲井射其鮒也甕敝水漏自水下注二也李氏故有此二象○象辭說六四則必甕其全翻井中多有之井谷射鮒只是井中小魚孔穴射於其中有蒙附焉以不汲水下注於井射其鮒也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福渫不停污也井渫不食而使人心惻可用汲王明則汲井以及物而施者受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此【[illegible]】鄭氏曰九三以陽爲與二時流潔治矣然當無其用故未能上出故爲不食○歐氏曰爲我心惻所我之惻則其有養可知也矣

六四井甃无咎以六居四雖得其正然陰柔不泉但能脩治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣【[illegible]】鄭氏曰九三有其才而未得其時六四適中正之君非无其時矣而其才不足以濟物是以自脩而已故爲井甃之象雖不能濟物而能自脩治則无爲棄井之咎其不言吉或明知其无咎而有之之交多言之其不言吉者或明知其有咎而井之初六九二卿未至井以致其潔也九三井渫不食也四之才謂所以致其潔也四九於此而吉井甃者甃以禦其汚也井潔者潔以致其潔也而不潔則井之污不潔者甃則井之潔者爲汚其內外交相養之道也

六五井冽寒泉食冽潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也【[illegible]】朱子曰五以陽剛中正居高位非道之至善者也渫者潔也井潔而寒泉可爲人食也然而不言吉者以上出而功未至於下未及用也○易大曰坎位北方水上出乃作漿酒之物而潔然言食而不言吉以上出爲功利及於人至上而後爲元吉也又曰三與五皆泉之潔者三居甃下未及之泉也故曰不食

五也乎哉已及之象也故曰食

上六井收勿幕有孚元吉 收汲取也幕蔽覆也

緣者也小謂幕蔽覆也有孚謂其出有常而不窮也井以上出爲功而以口不揜蔽上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也〔傳〕程子曰井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利無窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用而博施有常非大人孰能○丘氏曰…井功乃爲成功是以吉也○丘氏曰上而下應與爲井之上而下應與九三之泉…乃井功之大成也故爲元吉〔纂註〕李氏曰初井泥二井谷三井渫四井甃皆修井也五井冽而後可食上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

䷰ 離下兌上 **革巳日乃孚元亨利貞悔亡** 革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必巳日而後信之又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不貞則所革不信不通而反有悔矣〔傳〕程子曰革者變其故也變其故則人未能遽信故必巳日然後人心信從

變而後革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之悔也○鄭氏曰巳日乃孚革之日人未信於巳日革之日也○張子曰以巳日乃孚言革之時當以…貞悔亡者變有大亨之理也然必利於貞則其悔乃亡也苟不以貞則事有不可勝悔者此古人所以重改作也 **初九**

鞏用黃牛之革 雖當革時居初無應未可有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之於變革其謹如此〔纂註〕蔡氏曰下非可革之時又非可革之位非可革之人故戒以鞏用黃牛之革居卦之初在下無應當革而不可革者也革之初所以當固守之道而不敢有革也○馮氏曰易言黃牛之革者二遯之九二言之遯之用黃牛之革九二言黃牛之革居世事之初有應欲進而不可進者也革之初九初也所指雖異而皆言固守之道也○吳氏曰初二三革之時當有所革而未革者也四五上則已革者也初九相須而觀之可也○愚按革下三爻皆言革九四言改五上言變以變易革道之已成也初言鞏二言巳日乃革之三言革言三就四言有孚改命五言虎變上言豹變皆以革之漸而言也初居下而不能革者也…乃所以爲革之始

六二巳日乃革之征吉无咎 六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可以遽變也〔纂註〕…人未能遽信必巳日乃革之…

者事未可遽變也天下之事必人心信而後可革此革之所以不可遽也○愚按六二爲內卦之主故卦辭之巳日見之於此然卦曰巳日乃孚爻曰巳日乃革之者孚而後革也故征吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚 過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可〔傳〕程子曰革言猶當也革之言至於三而皆合則可信也○語錄曰革言三就言三番結果成就如第一番商量這事是當革不當革說成一番又更如此商量一番說成了又更如此番說成了第三番成故曰有三就○吳氏曰九三以過剛之才躁動以往則凶雖所守者正亦厲矣然時當革之時宜以其所居得其時宜所以可革也○丘氏曰自守則厲惟有孚然後革乃可獲吉明占不守之道也○丘氏曰九三以陽居陰故有悔然以剛明之用也足以悔亡又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有孚而當其時乃悔亡而得吉也

九四悔亡有孚改命吉 以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有孚乃悔亡而得吉也〔纂註〕易氏曰六爻之中惟四當位革而當其悔乃亡矣是以下與初相應上與五相比上下交信爲有孚其悖既亡於人而後可以言改命之義改命即革命之

有孚之後上下皆信其志所以爲吉○丘氏曰三言革言至四言改命改則進於革矣五言虎變上言豹變變者革之成改又不足論矣○愚謂九四之改命應天順人之事也九五虎變上六豹變聖人神化之妙與道至此極矣 **九五**

大人虎變未占有孚 虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得之則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳〔纂註〕餘闡胡氏曰大人虎變是就身上說曰豈止是革之而已哉新其民德而與天地同其道上文王其命維新也大人之變如此其化所存者神上下與天地同流者豈曰小補之哉○項氏曰九五革之主故曰大人以君德言也上六非有位者故曰君子小人以臣民言也○易氏曰革九五言大人虎變上六言君子豹變何也革之終有飛龍之象革至五而成故九五言虎變之象○蔡氏曰革以孚言也與二四皆以有孚言至五之未占有孚則天下信之也○丘氏曰虎變言其文炳如也九五以大人之德存神過化當革之時其變如虎之神其成也久矣五言未占有孚以見人心之化已知其必變也故曰未占有孚

上六君子豹

變小人革面征凶居貞吉 革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而
居貞則吉變革之事非得已者不可以過而
上六之才亦不可以有行也故占者如之 程傳 然革之成也
君子已從革而從之革小人雖愚昧難遷者亦革其面以從上之
教令矣道可以成矣然至革之終而又征則凶惟居正固
以自守至於至而不守以貞則所革隨變矣天下之事始
則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終復戒以居貞則
吉也○泉峯龔氏曰九三與上六皆曰征凶而有貞厲貞吉之
殊者二之行以成其不同也才妄動也上之征凶謂事之已革
者不可以變也三則革而未革故守貞則厲上已革而當守故
居貞則吉也三則革道未成上則革道已成故其占如此云
集說 朱子語錄曰革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善盡
事於斯改革者變故而為新也下三爻則故乎中未變之
時則當謹審於其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好巨無
乾卦到九四爻謂乾道乃革也是漸漸變了○泉峯龔氏
曰初言鞏用黃牛未可有革者也二言已日乃革不可遽革者
也三言革言三就詳審以為革者也皆革道之未成也四言有
孚改命則事革矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君
子豹變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

☰☲ 巽下離上 鼎元吉亨 鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉
有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎
下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自
巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也 集說 易氏曰易之諸卦皆言象
取諸物以名卦者鼎與井而已井以木巽水鼎以木巽火二卦以養人為義故皆以實象
明之○徐氏曰以彖傳考之元下吉字○衍文○象義有曰彖傳曰
進而上行得中而應乎剛以卦變言○自睽來二陰上進而居
五得中而應乎二也○愚按鼎之卦辭鼎之彖字旗夫鼎之四其
象皆同初先有大而後有字然因先有此吉而後有孚與字
與鼎之象非無夫鼎之象字以皆取諸象也故彖自鼎卦
非是鼎之此之所謂有此吉也
象也有其實非與字之所由從也 初六鼎顛趾利出否
得妾以其子无咎 居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有
否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是
也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也
集說 朱子語錄或曰據此爻是凶否九年又不好得以其子
不得已而為之則顛趾而出否亦是好事

不幸中之幸顛趾以出不好因顛以出之亦鼎中穢惡之物亦
以致得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而出之也又曰得妾
是无所取其賤卻在以其子貴之故也○徐氏曰妾賤也子貴也○楊
氏曰鼎之出否妾之得子賤者因賤以致用之道也
以致顛趾則鼎覆故有實而顛則有覆餗之凶○敬齋○泉峯
故曰趾顛則鼎覆○泉峯龔氏曰顛趾出否是取陰柔不能
其故棄者○泉峯龔氏曰顛趾而出否因其顛以出否
不足以正行則污穢不能留以以顛為利也若九四之折足則覆餗
而傾小則污穢不能留以以顛為利也若九四之折足則覆餗
而凶矣得妾以其子又於顛出否上以義釋之者
顛其趾以其子者利出否之義於有咎故曰无咎 九二鼎
有實我仇有疾不我能即吉 以剛居中鼎有實之象我仇謂初陰陽相求而
非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖
近不能以就之是以其象如此而其占為如是則吉也 程傳 子曰
曰鼎有實上出則為用二陽剛有濟用之才上應六五之君則
得正而有道可以有為而初陰柔相從則非正而有害矣是有疾
也二能以正自守則不正不能就之矣所以吉
也○徐氏曰疾謂初六也之不善之人也謂初六也 九三鼎耳革
其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 以陽居鼎腹之中本有美實者也

然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳
方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以
為人食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而
失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也 集說 朱子語錄
問鼎耳革是如何三與五不相應五是鼎耳鼎無耳動不得革
是變易之義也在上下之間與五不相當是鼎耳變了不可
舉移雖有雉膏而不食陰陽和而有方雨之吉○易氏曰
三鼎腹有實者也耳猶六五所以運而達其腹中所容者惟
上見塞而不行實在其中美如雉膏體傳而享之然君子
已懷其實備然守而不得行之道然其終也故方雨相濟
至和將兩之兆此所以終吉也 九四鼎折足覆公餗其形
渥凶 晁氏說之云形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任
重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此
而其占凶也 集說 朱子語錄曰四近君大臣之位任天下之事者也
曰何不言顛直有用之其不勝任而敗事故鼎之折足也○易氏
有實應於初初陰已顛故與二陽之上已過於滯而乃以陽居陰之
象三氏曰二三四為鼎腹故二曰有實三曰雉膏四曰公
也○中溪張氏曰初之顛趾即四之折也初利而四凶何也

初在鼎下未有實也未有實而趾顛故有出否之利四在鼎中
已有實矣有實而足折則有覆餗之凶又如初含虛而顛趾折
則是鼎實而用覆矣○新安胡氏曰王弼主其形渥以爲沾濡之
說非也不知古易形作刑渥作剭音屋謂有剭誅新安元
翰贊曰易緯鼎折足其刑剭謂以重誅故云

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛
中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或
曰金鉉以上九而言更詳之○易氏曰五爲鼎耳所以虛中受實爲鼎之主然鼎之
重了○易氏曰五爲鼎耳所以虛中受實鉉所以貫耳以舉鼎者也上以陽
上交於五以舉鼎者耳也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上以陽
剛爲金鉉而言於六五者諸王以中虛爲元爲之主而東上九
則貫之鉉也○象曰黃耳中以爲實也○程子曰六五當五鼎了知下應
也五鉉之爲用能出乎鼎之上而貫乎耳是指上九而言之不必謂九二
乎耳之中六五鼎耳也故亦兼鉉言之

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之
象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也
○郭氏曰上九鼎道大成剛柔適宜故稱王鉉之象○易氏
曰鼎與井其用在五而其功皆在上井至上而後爲元吉
鼎至上而後爲大吉皆所以全養人之利者也○王氏曰上與
上之身一也而有金玉之異何與金一也用玉則剛而能溫也
吉五以柔中而受上之剛故取金鉉爲言上九以剛而位柔剛
柔有節故取玉鉉爲言而象亦以剛柔節之此金玉之分也
○丘氏曰鼎卦六爻有全鼎之象初曰趾四亦曰足者以
四應乎初四之足即初之趾也上曰鉉五亦曰鉉者以五
附乎上五之鉉即上之鉉也五曰耳三亦曰耳者則以三
乎上有鼎耳革異之象易道變動不居義各有當也○易按以
木巽求則爲井以木巽火則爲鼎其取義本不同而皆以上爻
爲吉蓋求以汲而出井爲用故在上爲鼎亨而食上以養而吉
烹而物熟爲用故五金鉉上玉鉉而亨亦食以

䷲震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象
爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也
虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也
此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重○語類問震來虩虩如何是恐懼震便是震之所以謂恐恐故問震來虩虩笑言啞啞○朱子曰震亨震來虩虩笑言啞啞(?)

郭雍曰震驚百里便也不喪匕鬯也此一項卜者出可以守宗廟社稷又從一項看
但是不喪匕鬯作一頂看出可以守宗廟社稷又聞之
便自是有震來虩虩是恐懼顧慮而後笑言啞啞
便也不失匕鬯文王語是解震亨了孔子又自說一項
閑方看得又曰震主器事未必象辭便有此意看來只是據中
方若此○東萊呂氏曰靜不喪匕鬯之說與本義小異當以
錄爲正○愚按震亨以天道而論則天地爲物待震而發育以
人事而論天下之理不動則不亨因震而驚懼則恐懼以
卻爲而後危亡之失是以後獲笑言知其之吉雖有大驚雷
百里亦不失所主之匕鬯蓋知恐懼修省而其亨如此高雖震
而不懼者也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此
郭氏曰恐懼修省則獲知樂笑言之吉於理之然者也○蔡
震動之初畏懼恐懼謹不可緩也過此則危矣故於初言之○丘
氏曰震之用在下初與四皆在下者也四溺於柔故此則无
孫故吉○新安胡氏曰初九爻辭與卦辭同者以其爲成卦之
主也○愚按初九與卦辭同而加後字者卦以全體言故掛之
同時爻以各體言故前後有不言不失匕鬯而不言匕鬯之
意自具

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪
其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而
自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳○程子曰六二居中得正善處
九陵七日之象則未詳耳○程子曰六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛而上奮
孰能禦之故來則危懼則已喪其所有之貨也升至九陵
至高之地以震來之勢不能當故其所有以避之
勿逐七日得○立氏曰初震而上二乃象之安得不懼郭云十萬爲億
也○立氏曰初震而上二乃象之安得不懼郭云十萬爲億
言大也故五言億无喪有事而上二乃象之安得不懼○愚
按鄭氏有山陵之象二五雖无喪而有喪之地二郎九陵也下
上以是初震之來時過矣

六三震蘇蘇震行无眚

以陰居陽當震時而居不正是以
震而蘇蘇如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣○程子
曰蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處震而能行去不正而
安无愆矣乎故當震懼而蘇蘇然若因懼而能行以去其不正
就正則可以无過也○東萊呂氏曰三居位不當去初已遠震
少緩矣故曰震蘇蘇蘇之云者懼之緩散也不當處震
知警懼者也居能震懼而行則可以无眚所以震故而
進之也○愚按下震將終而上震繼之故兩有震

九四震遂泥

說以剛處柔不中不正附於二陰之間不能自震者也遂者无反之意泥滯溺也溟无行之意○安定胡氏曰九[illegible]程子曰震自四體坎水象四在水中故有震遂泥之象曰泥滯溺也以不正之陽下重陰而不能自奮者也遂震者動而不能止震遂泥承動之功以未光也

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而動震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危而无喪矣○子張曰往來厲者往亦危來亦危也○易往來皆危亦獨至與不至皆以危終之故能无喪有事蓋下失其所有也比卦辭備謂不喪匕鬯以繼祭之主器以臨天下者與

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也○程子曰索索消索不存之狀謂志氣如是不安定也極矣以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也于其鄰者近於身者也能戒懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎○郭氏曰婚媾內親也有言失之小也震索之時

得君大矣小有言不可得而免也○丘氏曰二去初遠故震遂喪貝上去四亦遠而有索索視矍之象若以陰之貴震乘剛之危也然自失三而下故六三過乎震也下五氏曰震以一陽動於二陰之下而上不及乎四故六爻以初四為主而四陰皆為陽所震然二陰全震之時用者獨在乎初其上四陰震則以四陰為主初與四皆為陽所震○朱子曰震卦六爻之義兩兩相對初與四對二與五對三與上對初四雖皆陽也四之泥不如初之吉也二與五對二之喪貝不如五之无喪也三與上對三則往來皆厲也然五則无安也二則往來皆厲五則往來皆无喪也可是自失不及乎震者也震之時所以自失則不可進故行而无眚上震故相比以大概觀之乃明以震之道以為主故二三四五上皆不得其道得其正之謂後者是為主二三四五上皆不得震之道而能震也蓋之不如初之吉也○易按震卦言震之道以恐懼修省為主初以恐懼而知戒故其辭如此事時所以為吉也蓋處震之道以危為安雖震而不失其所守故能自守者也其自守則無時而不危懼而能无喪其有事能自守者也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進

乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也○郭氏曰不獲其身忘我也不見其人忘人也忘我則止矣○朱子語錄曰不獲其身只是言止之所當止也忘人若行之止也其背只言止人之四體皆能動惟背不動此所以為止之義又曰艮其背則道理便見得事之當止不止所以身成仁所當為只此身一句語不得其身心則見得此段工夫全在艮其背上了此句便了行其庭不見其人也只是此理如明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也若將自身做一件事了便是不獲其身行其庭不見其人人都只見有我只見其當止也如為人君止於仁只是此不得在止不見有我只見其當止也為人臣止於敬之類不見有人只是不見其人之所當止處只是見理當止處道理如何只是一箇道理不見人只是大事小事莫不皆然又曰只是止其所當止行其所當行止則其背只是止然以止在其身行其庭不見其人時自不見其身艮之時當止之時自不見其人只是止之其所止也了所以止時自不獲其身行時自不見其人艮之時當止不見有

其人也此三句乃艮其背之效驗所以象言先止其所也○愚按諸家言艮其背之言背者人所以止也人之身手足皆動而背獨不動以其所當止而止之則不見其人惟艮其背則止於其所當止也止其所當止自然无我无人所以得无咎也○郭氏曰人之身行皆自背之所止也其背則不見其人是因止於其所而不動以知其止則自不見其人是正其義不謀其利言不獲其身不見其人在天理而不見人欲也下卦艮而言不見其身上卦艮而言不見其人內外言之義也

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也○程子曰六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也○郭氏曰小過言可以小事不可大事言其當止則止之於初可以无咎然不言吉蓋止之道必先止而後得吉故言吉而必先言无咎則言止之有道也復言利永貞者蓋初六有過之才則止之為難而不能守也苟不失止之時而有吉道焉則初六有過於止之義也則可知矣○艮為二道有得為則有吉吉而无咎以止為吉其止於未發之初道則不失其時未得為大吉也不知吉則无咎以為戒或言止於初而无咎不可謂之吉也無得為利而无咎不可謂之吉

六二艮其腓不拯其隨其

心不快六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

小註 語錄曰艮其腓咸其腓二卦皆就人身取象而皆取其腓動物也動則凶不動則吉○徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在三三剛而不得止之宜二不能拯救其失故不拯其隨以二之中正柔弱而不能拯其所隨豈所欲哉故其心不快○還接腓之決也二言腓三言股則此爻所隨者三也三不中正二不能拯而恒隨之是以其心不快不遂能向其所向

九三艮其限列其夤厲薰心限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

小註 程子曰三以剛居剛而不中在下體之上而隔上下之限故爲艮其限是其所止而不能進退者也在人身爲列絕其夤上下不相屬也其危甚矣故危懼薰心○易氏曰三上皆成艮之主也上居一卦之極以敦而吉三居下體之上上下之際而乃隔止其所限艮其限列其夤限與夤在人身皆爲上下之交列而絕之既无兩乎屬之心无所不安之心不快也

六四艮其身无咎以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也

小註 王氏曰四居上體之下艮之位以止諸身體者故曰艮其身身謂諸體者也止諸身則止諸心矣○徐氏曰因諸卦惟咸與艮以人身取象四當心位不言心者心不可見身則心之區宇也其身止則知心之止矣

六五艮其輔言有序悔亡六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

小註 徐氏曰輔頰車也在上之象艮止其輔則言不妄出而有序所以悔亡也○易氏曰易之爲道不失其中其占可亡也悔謂以陰居陽不言也言而有序所以爲艮也止之爲道時止則止時行則行而止也若九三之艮其限則列其夤知靜而不知動則厲矣○胡氏曰艮其輔者時未可言而不言也言有序者可以言而言也時然後言無悔之所以亡也

上九敦艮吉以陽剛居止之極敦厚於止者也

小註 蔡氏曰艮之所用在上九三爲成卦之主然三不知所以爲艮之體全艮之用者上九也○易氏曰上居一卦之極全艮之體故曰敦艮以人身取象艮止於背則物何與焉故六爻之中獨上九爲艮止之極而上無所止故吉也

善者也以其承限可拘故曰敦艮吉其與悔亡无咎之辭異矣○徐氏曰易諸卦取象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无悔與能自重其終者也

小註 語錄曰艮就人身取象上一畫有頭之象中二畫有口之象內卦之下有足之象又曰咸艮皆以人身取象艮又於一位又曰艮卦是外卦老八而皆吉責无咎大畜艮在天之上辭專畜不事王侯漸由頤蠱皆吉損益之艮亦吉利艱果不食家不利爲寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自明○泉峯胡氏曰艮與震爲反對震之用在下艮之用在上故震之六爻初九獨吉艮之六爻上九獨吉也震九四在上卦之下艮九三在下卦之上亦成卦之主而皆不吉者震九四下於二陰艮九三上牽於二陰不得以成震艮之用也

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

小註 程子曰乾坤變而爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得其正位也天下之事進必以漸者莫如女歸故以女歸爲義○泉峯胡氏曰漸由否變三往居四而漸進得位進得位以正者也六四而得位故爲女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也

小註 郭氏曰易以象言之則一卦之內天地萬物无不具焉如艮則取諸身或取諸物得其一以明之耳如艮之象不在物者之象不在人也故卦言女爻言鴻於不同也世之論象者不能明也況六十四卦之象古人未嘗言之於易而推於鴻漸之爲象者吉人未嘗言之雖其義不在於鴻亦不害於鴻漸之取象也鴻之爲物飛有序而進有漸而後知易之取象者必有所據也聖人不能盡言始舉八卦之象以見其餘○蔡氏曰小子幼稚也柔弱而在下故稱小子○易氏曰艮爲少男故曰小子

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

小註 易氏曰自干而進於磐者大石也比於干則益安故言飲食衎衎○易氏曰六二之所以飲食衎衎者以其居中得正而上有應也言飲食者取其養也

九三鴻漸于

陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中
而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕郭氏曰高
則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇平曰陸自
水漸而至於陸遠之甚進故有夫征不復之象逆而比四非以
正也故曰婦孕不育凶。語錄曰九三爻不好大征不復婦孕
不育却利禦寇今術家擇日利婚姻底不宜用兵利相戰底日
不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合用
則不同也。濮氏曰三之進已高則躁之心征行未已不可復
反因非偶而犯少無孕不育也。象峯龔氏曰夫坎男為歸與
女象。愚按坎象坎為寇盜艮一陽限二陰于內有
禦寇之象故賞上九利禦寇重門擊柝暴客故取此也

六四

鴻漸于木或得其桷无咎鴻不木棲桷平柯也得平柯則可以安矣六四乘剛而
巽順故其象如此占者如之則无咎也程子曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平柯也雖乘平柯之上乃能安處
謂因之象本危或能自得安寧之道則无咎。易氏曰四進巽
巽異為木而在艮山之上故言鴻漸于木。易氏曰四進巽
四柔東剛乘非所宜鴻漸于木也入于巽
無位得其桷其桷也故曰无咎

九五

鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉陵高阜也九五居尊六二
正應在下而為三四所隔
然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也程子曰三比四四比五皆隔
其交者也未遂即合故三歲
不孕然中正之道有必亨之理不正者豈能害之故終莫之能
勝但其合有漸耳終得吉也。丘氏曰三四相比以情合也雖
非夫而孕是以不育二五相應以理合
也所為三四所隔是以久而不孕也

上九

鴻漸于陸其羽可用為儀吉胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也
今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也
上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾郭
氏曰鴻漸于陸而不為无用之象故其占為如是則吉也
曰漸之六爻其辭皆有相錯故初則于言二則磐於三則陸
四則木桷五則陵孕婦如此則上九為逵讀明矣。易
與氏曰鴻漸于逵其羽可用為儀猶君子進居高位
氏程伊川以為氏之以表地漸進之吉莫加於此矣曰漸
六爻皆以鴻為象初皆于千進之始也二于磐三于陸四于木五
為漢六之逵其進有漸以至于極逵在天位之外進之極也又
以女歸為義故中四爻有夫婦之義五與二應夫婦之正配也故
曰婦三歲不孕終莫之勝吉三與四比夫婦之非正也故曰婦孕不育

☱☳ 兌下震上歸妹征凶无攸利婦人謂嫁曰歸妹少女也
兌以少女而從震之長男
而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自
二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利
也

初九

歸妹以娣跛能履征吉初九居下而无正應故為娣象然陽剛
在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助
其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也
郭氏曰初在下而上无正應自无所歸娣之象
也。程沙隨氏曰初九居下卦之下娣之象也九二居下卦之
中嫡之象也六五居上卦之中夫之象也以一陽五陰娣從夫
以初從夫為娣從嫡。蔡氏曰娣女弟也進不行故
眾君位得當而承二故能承二而從于五歸妹之正也故征
吉。沈氏曰卦辭歸妹征凶者盡歸妹以說而動故征則凶
初九歸妹以娣反言征吉者蓋初九以娣居下故征則吉也。
愚按初二皆陽初與二並行而在下故曰娣
用跛象以剛得位而從乎二故其象如此故征行吉

九二

眇能視利幽人之貞眇能視承上爻而言九二陽剛得中
女之賢也上有正應而反陰柔不正乃
女之不良而不能大成內助之功故為眇能視之象而
其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
丘氏曰歸妹以乞二應六五有貴夫之象以女子九二有婦
德故取幽人之象。雙安胡氏曰初二皆已兌說故取歸妹
正也跛能履者不足以行遠而得相承則為吉於理者不足
以明遠而利於守幽人之貞也又九二有賢貞之德不良
之配不能成內助之功如眇能視而不及遠夫雖不夫而婦
不可以不婦以幽貞道而已

六三

歸妹以須反歸以娣六三陰
柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者
也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者
居下之上本才賢者以失德而无正應故欲有歸而未得其主
通其中所有未有所適也六居三不當位德不正也為說之主
以說求歸非禮也上无應无受之者也女子之處如是人誰
取之不可以為人配當反歸以娣以不正而失其所也。
故三為分女之主而无應歸妹以須也居不正之位
好惡下之體下卦為二之嫡是有歸以為之娣也

九四

歸妹愆期遲歸有時九四以陽居上體而无正應賢女不
輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

大全朱子曰四女居貴高之地有賢德者求偶以待必得其人而後歸
云歸妹非不售也有待而行也故云遲歸有時
○新安胡氏曰三爲娣主四爲動主四男而三女象震長男而以女
以女歸於歸妹是也今爻辭四以女言至於二爻猶以男而五以
爲下兌之配則二女而五男也至五稱帝女以下稱於
二則五又爲女而二又爲男矣其不可爲典要如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也
程子曰六五居尊位妹之貴高者也下應於二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陽之盈也盛陰之至也月幾望而未至於盈五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也女之處尊貴之道也○雲峯胡氏曰歸妹與泰六五皆有帝乙歸妹之象泰之六五以陰居尊而下應九二故皆有帝乙歸

妹之象

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也○雙湖胡氏曰女指上六士指下卦三

本爻言上卦震長男也故言士下卦兌少女也故言女上六以陰柔在下无應故无實刲羊者上應之刲羊也二爻皆陰虛无應之象○新安胡氏曰刲羊士之事也承筐女之事也无實无血之象

通釋程子曰卦有男女配合之義四卦咸恒漸歸妹也咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與漸男下女也恒與歸妹女從男也咸以少男少女取義恒以長男長女取義歸妹以少女從長男

之序也以六爻言之五言帝乙歸妹者乃歸妹之主也二言幽人之貞三言歸妹以須四言歸妹愆期上言无實女歸之不正者也

上言无實則歸妹不終之象也雖有上下之交而不以正也蓋歸妹之不正者

而不言歸妹也○愚按上六一卦之終乃歸妹之不終者也

得爲正偶故爲妹之象上六陰柔无應而爲其夫所棄故其象

象然上六言无實无血而上四言歸妹愆期有時者以陽剛而未嫁也

如六爻而四爲歸妹之主二五得歸妹之正則初三以爲娣之主也故皆爲娣而上六則不得爲之男不受之女矣

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○鄱陽董氏曰豐者盛大之名蓋大明以動故能致豐盛大至日中則昃盈過則虧戒人以

中故吉宜日中○語錄問此卦後面文不甚好曰是忒豐大了
這物事盛極去不得了必衰也人君於此之時當如奉盤水戰戰兢兢
持方可恐須是如此處這中位恐道理當豐時大當戒之說須是
以此處之故大之如中時因而爲豐則爲豐之盛極而當衰
曰當豐亨之時才有大意若心下驕滿的人便入去了所以
勉以精日所以是安靜自守无所不爲而大渦患矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

程子曰雷電皆至明動相資之時初九明之初九四動之初宜相資而成其用故初謂四爲配主己所配也配雖匹稱然本非敵應故曰配主四謂初爲夷主亦謂均也○丘氏曰九卦爻多以相應爲吉凶而豐以明動相資爲主則同德相求以求正應爲羞者而與其以應爲羞本故有以其爻明動之也故不論正應惟以明動相資成卦而以陽剛相遇爲同德是以初四兩爻雖均而无咎

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏柔之主

必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

大程子曰二爲豐之時當中正之主明君暗則日中見斗之象見斗者暗之主若往從之則疑疾也故以爲惟孚誠以發明之則吉○徐氏曰卦言宜日中明乃見斗也○三四爲中故二三四皆言日中

日中則二爲暗故初九得明而處也故又以二爲暗之主也以明體之陰爲暗之極故以二五爲暗而中明暗相感也六二之柔如明則亦以明往則有疑疾故其往有疑而發之者暗之也○愚按初九之往有尚以其陽明而往遇陽也六二之往得疑疾以其陰柔而往遇陰也六二不然不被不疑而可發也故不往而在上者見疑不被疑不發而可孚誠以感之其意誠感發之則吉也

六三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此○程子曰三明體之上陽居陽得正本雖明者也而所應上六陰柔无位處明之極而應至暗故其明失也人之有右肱所以用也今折其右肱則不可用矣其咎在上而非其咎也

上六非二之比也六二得位而上六之六五暗甚而不明也

○雙湖胡氏曰豐其沛而見沬比豐其蔀而見斗三爻爲甚於二之蔀上爻

象○泉峯胡氏曰豐其蔀見斗二四爻爲蔀五爲暗之主故四爻亦爲暗也

未甚故但曰蔀而見斗又爲沛而見沬也

君暗故又爲豐沛而見沬也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也

程子曰四陽[illegible]陽爲動之主。陽大臣之位[illegible]然以下中正[illegible]陰暗
未得之主[illegible]其[illegible]曰中見斗[illegible]之時也[illegible]
其[illegible]也初四皆陽居其[illegible]又居相應之地故爲夷主○易氏
曰四[illegible]曰中見斗與六二同[illegible]二以重陰[illegible]而得中
晝正故方吉四不中正本无致吉之理惟[illegible]初爲夷初
亦遇四爲夷主二者均[illegible]陽剛而四之下行從初得明動相資
之義所以吉也

六五來章有慶譽吉

[illegible]之明則有慶譽而吉矣因其才而[illegible]以明之[illegible]能[illegible]則如其占矣[illegible]人故亦[illegible]中[illegible]吉[illegible]无[illegible]而[illegible]

〇徐氏曰二居文明之中有章美之才者也以六五柔[illegible]之君而下[illegible]二中正之臣[illegible]其[illegible]明則有慶且有譽矣二五同德相照[illegible]之道[illegible]吉〇丘氏曰二以五爲部在上而暗故五以二爲章在下而明也二言往得疑疾五言來章二五之志不[illegible]五之君也五吉來致二之臣也二之來而不可[illegible]及相其疑疾[illegible]以誠之而然後五之[illegible]可開故曰有孚發若吉此人臣事暗君之道也六五陰暗在上來[illegible]之賢[illegible]以下有文明之臣可以輔己而[illegible]之賢人以爲明則不惟有慶而且得吉比暗主用臣之效也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

以陰柔居豐大之極處動之終[illegible]如是其[illegible]故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言其[illegible]已甚也[illegible]〇郭氏曰[illegible]之[illegible]以[illegible]之[illegible]曰[illegible]三歲不[illegible]言其凶甚矣〇朱子語類問豐卦[illegible]云[illegible]曰[illegible]未曉其義[illegible]言[illegible]然[illegible]吉若以封[illegible]取明動相[illegible]大之義[illegible]皆不吉[illegible]卦辭之豐亨[illegible]而[illegible]爻[illegible]陰[illegible]以[illegible]變了九四一爻[illegible]其[illegible]以上爲[illegible]也四皆[illegible]以[illegible]明[illegible]以[illegible]故可[illegible]則[illegible]自蔽[illegible]明與上六相似〇[illegible]六爻以不明爲[illegible]則[illegible]其配主四曰[illegible]夷主二五皆[illegible]二曰[illegible]往[illegible]吉有[illegible]三不免[illegible]而上則甚凶當豐之時[illegible]不[illegible]陽之[illegible]上六[illegible]之[illegible]以明[illegible]相資同德相[illegible]以[illegible]必[illegible]當極必變之時其凶必矣此曰中則[illegible]上六[illegible]

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅[illegible]止[illegible]而不[illegible]之[illegible]故爲旅以六五得中於外而順乎上下之二陽[illegible]止而[illegible]乎明故[illegible]上故可以小亨而能守其[illegible]旅之貞則吉旅[illegible]非常[illegible]然可[illegible]

旅之時[illegible]其[illegible]中也〇易氏曰[illegible]之[illegible]時[illegible]五[illegible]旅[illegible]在旅[illegible]不在[illegible]也[illegible]事而吉旅以貞[illegible]道旅[illegible]而自信[illegible]人事而[illegible]正道也故自[illegible]可[illegible]則[illegible]不[illegible]以貞則[illegible]无[illegible]不爲矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此〇程子曰六以陰柔[illegible]下[illegible]而[illegible]鄙[illegible]之人[illegible]乘[illegible]而[illegible]不失義[illegible]則[illegible]六之[illegible]〇[illegible]君子[illegible]小人則[illegible]此[illegible]無所[illegible]至此其所以取災合也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則[illegible]得其童僕之貞信則无欺而有[illegible]旅之最吉者也二有中正之德故其象占如此〇郭氏曰旅[illegible]中一陰得其資得其[illegible]次則不[illegible]旅中之[illegible]者[illegible]得[illegible]〇張子曰[illegible]中正故得其[illegible]〇[illegible]之[illegible]

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故[illegible]〇程子曰[illegible]自高則不[illegible]下句爲[illegible]〇[illegible]曰三過剛[illegible]自高[illegible]而[illegible]下[illegible]而喪其童僕也〇[illegible]

[illegible]用柔[illegible]得[illegible]故[illegible]三[illegible]其[illegible]〇[illegible]氏曰[illegible]九三以陽居陽[illegible]而喪其上則[illegible]炎上[illegible]之上則[illegible]交上[illegible]以剛居上[illegible]九三爻[illegible]〇[illegible]氏曰九三以剛[illegible]居下[illegible]剛不中[illegible]中[illegible]也〇[illegible]九三以陽居陽[illegible]剛而不中在[illegible]下而[illegible]之[illegible]以[illegible]九[illegible]之[illegible]爲[illegible]亦[illegible]

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故爲旅于處之象[illegible]上无[illegible]則[illegible]之[illegible]故[illegible]其[illegible]之[illegible]〇程子曰四陽剛雖不中[illegible]有[illegible]之[illegible]二[illegible]說然[illegible]〇[illegible]曰[illegible]之旅[illegible]一也四[illegible]此[illegible]我[illegible]〇[illegible]氏曰[illegible]物[illegible]得其資[illegible]旅不可无資斧[illegible]

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順文明[illegible]中[illegible]爲[illegible]之主故得此爻[illegible]射雉之象雖不无亡矢之[illegible]而所喪不多終有譽命也〇[illegible]程子曰五君位人君无旅[illegible]故不取君義〇[illegible]

雉〔附錄〕易中凡言終者皆是初不好終以消氏曰旅上體離為雉大首三卦五爻變乾交而成離射雉也雖陽剛直三矢之象其中之一是一矢亡也之一矢而得雉所亡不多而終有所獲之象然以譽命蒞身上也○愚按此謂心明之物失可射而致之則之在我者不敢疑而一矢亡在射者不可不以職所亡者一矢而雉則可得也故曰終以譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 上九以陽剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

〔集說〕程子曰上九剛不中而處最高又離體其亢可知在旅之時而以高亢自處其所安失其所安止也失其所安則其巢焚矣先笑後號咷喪牛于易凶也○徐氏曰上九居旅之極而最高處上故曰上九過剛而處失所高之上故先笑後號咷以喪其牛于易凶也

九三五之吉而凶之旅之道不宜過剛九四以陽居陰而柔順得中是以吉五以柔順得中而最吉○蔡氏曰旅之道不宜過剛而以柔順中正為貴上九以剛居上故其所以象如此三上九並過剛故皆失其所安也○易初之瑣瑣又反過於柔弱卑下此其所以取災也○易卦名以火在山上夫其所處而不安之象故其象如此以柔順為貴

巽巽下巽上巽小亨利有攸往利見大人 巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故曰利見大人也○蔡氏曰利見大人剛居二五也○愚按巽以陽剛中正為主故又曰利見大人也

初六進退利武人之貞 初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

〔集說〕入也惟其能巽故以入勢剛自無不入也 易氏曰初在下卑巽之過則進退不果之象 下退則无不果之患故以武人之貞勵之則自以濟其所不及而所宜矣乃得其宜故曰利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭其誠意以祭祀之吉占也

〔集說〕蔡氏曰九二以陽居陰而得中本能巽者也但當巽時九五以陽剛中正居尊而已以剛應之若未能盡巽順之道者故必竭誠自盡而後

又丁寧煩悉以道達誠意於神人乃可以吉而无咎故曰巽在牀下用史巫紛若吉也史巫者通誠意於神之所以事神也若夫巽順之道尚○愚按以史巫紛若祝史告人之意以達於神明巫以鬼神之意告於人史巫若卑巽之意達於上下此九二之巽在牀下過於卑巽故戒以其誠意○此九五為君以

九三頻巽吝 過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

〔集說〕楊氏曰九三剛不比中過剛又居下卦之上不能巽者也以其非巽而強為之故頻巽而吝也○蔡氏曰九三以剛居剛不中而無應可吝之道也又其自是可吝○泉峯龔氏曰頻巽者不能巽而勉為巽故屢失之也是以吝也蓋巽以陰為主九三以陽居之不當位又處下卦之上而失巽之道故其象如此不能卑巽而終不免於吝也

六四悔亡田獲三品 陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之占而得獲三品也三品者一為乾豆一為賓客一為充君之庖

〔集說〕程子曰巽以柔順為主六四以柔居四得其當位故悔亡也○泉峯龔氏曰田獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 九五剛健中正而居巽體故有悔以其貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

〔集說〕程子曰甲者事之始也庚者變更之始也十干戊己為中過中則變故謂之庚○語錄云先甲三日是辛後甲三日是丁此卦先庚三日是丁後庚三日是癸○易氏曰甲是天干之始而庚是變更之始故巽為申命行事之卦其言先庚後庚者古人祭祀之日但以丁癸日不見用庚○愚按蠱以甲為事之始而巽以甲為始之更故巽有先庚後庚也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

其貞亦失所以斷也如是則雖貞亦凶矣程子曰上九居巽之極失其陽剛之德故喪其資斧守此[釋]剛本有斷以過巽而失其剛斷居上而過巽至於自失在正道則為凶也○易以陽在身下而反在牀下過於巽也九與九二巽之又巽者也故皆為巽在牀下之象○秦氏曰二爻皆巽在牀下皆過於巽者在九二則為吉在上九則為凶者九二居巽之時以剛處剛疑於抗者上九居巽之極過自卑屈是喪其陽剛之德夫巽在牀下一也九二必如是乃能自盡上九而如是則為自失耳位不同吉凶所以異也[纂]巽之善者也故二五皆以中而獲吉三重剛不中不及乎巽者也故各上居巽而過乎巽者也故凶初與四位皆不中初居下卦之下卑巽太甚而為進退之象四居上卦之下位得其正故悔亡而有獲象亦不能如二五之吉也

䷹ 兌下兌上 **兌亨利貞** 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故說亨剛中故利於貞亦一義也[附錄]程子曰兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪諂而有悔咎矣故利貞也○白氏曰三女之卦惟兌言亨以貞自守之難也三男之卦則不言貞蓋男剛而女柔故戒之以貞曰利貞曰利貞其旨一也○兌之為說也亦能有立若夫陰柔多病於不正故也曰艮其背而已蓋陽剛為主

初九和兌吉 以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此[纂]初九陽說在心而无所私係者也發而中節故謂之和其吉宜矣○蔡氏曰居下而不同小人同而不和君子和而不同此初九之和也所以為吉以其得君子之道也其吉貞矣

九二孚兌吉悔亡 剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣[附錄]程子曰二剛實居中孚信內充雖比小人自守不失故吉而悔亡[纂]二之剛中則有悔矣以孚信為說者也已以孚信說人人自信之不為邪說以比於小人故為說則吉而悔亡矣○蔡氏曰九二中實誠以說物人說之所以悔亡也

六三來兌凶 陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也[纂]程子曰六三陰柔不正之人說不以道者也來兌就之以求說比於在下之陽非道就之以求說所以凶也之內者以同體陰柔而得之也故其來之有凶也不以道就之以求說所以凶也象以陰柔居下也

○象於九三居上下二兌之間下兌方終上兌又來故有來兌之象而未得其正者也故上六曰引兌而六三曰來兌不言凶者上六不言凶咎

九四商兌未寧介疾有喜 四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣[纂]徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守亦謂之介商兌未寧以事理言之疾惡不以公私分界限也不可不當所謂介也聖人以介疾有喜示之也

九五孚于剝有厲 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也○徐氏曰上六之柔與三同為說主而三在下六在上附五而比五親比之地故曰剝也○易說上六柔正而上六乃以柔居之盡天下之所以說者也但孚于上六則有厲也○易說九五中實孚于上下者也但孚于上六則有厲矣

上六引兌 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶[纂]程子曰它卦至極則變兌為說極則愈說說既極矣又引而長之然而不必其說為悅故不言吉凶[附錄]黃氏曰上引三下引二故曰來上曰引二陽遠於上故曰引[纂]陰爻惟初九與四遠陰故能守正而不為陰所惑九二九四皆近陰有悔故二有悔四未寧五孚于剝皆為悅陽所累獨初九在各卦之外能介疾而有喜五陽剛而居各卦之內六三上六陰柔在外說之小人也故八三下就二陽以求說上六下引二陽而已矣○易曰初二四五陽剛在各卦之內六三上六陰柔在外說之小人也故三言凶者陰居陽位不得其正上不言凶者陰居陰位正義也○蔡氏曰兌本以說見乎外故為說外說之中無所不說人之所說然其次之三居內卦之內故為凶之最甚二居內卦之中故其次之三居內卦之上五居外卦之中則無悔矣上居外卦之外則為引兌雖不言凶而亦不可以為吉人之所說苟能不徇乎外則其說得其正而吉矣

䷺ 坎下巽上 **渙亨王假有廟利涉大川利貞** 渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

朱氏曰渙否九四之變也九四則自四而來六四之君自二而往正位乎外而上同乎五也○[illegible]氏曰卦變三剛三柔各以類聚今散四之剛而下居於二散二之柔而上居於四亦渙之義○[illegible]曰朱子自[illegible]之說甚得本[illegible]而[illegible]言卦變者皆當以此例之○愚按渙與解同而義異解者難之已散解猶有[illegible]射隼等事已散所渙入下无所事矣

初六用拯馬壯吉

程子曰六居初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六不言渙渙之始也六於渙之始不但能自拯又有馬壯其象占如此[illegible]

本義居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六陰柔不能以濟而[illegible]九二剛中[illegible]才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉

而[illegible]之剛不至於渙也馬謂二也初陰柔順[illegible]之時[illegible]之宜早方渙始而[illegible]才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉○李氏曰九二剛中柔弱[illegible]濟者必上有剛[illegible]之才拯之方可出險明夷六二與渙初六皆以[illegible]坎故[illegible]取象明夷之二至四亦有坎體其出之象是也○[illegible]胡氏曰為坎象為[illegible]為亟[illegible]亦為馬[illegible]象同○愚謂九二以剛在下健而能行馬壯之象也初六上比於二用拯之象也坎為馬至震亦為馬

九二渙奔其机悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

郭氏曰九二之剛自外來而得中得其所安故有奔其机之象○語錄曰九二渙奔其机以人事言之

集說九四之象下居於二也二下居於二則安矣故有奔其机之象程傳曰[illegible]中而安故以机為象○愚謂九[illegible]自[illegible]而來亦[illegible]其否塞小人之私群也二言奔其机是自四而來[illegible]

而来亦隂其否塞小人之私群是自二故曰奔六四之渙其群是自

不中正自私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以

得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於己之象也

集說程子曰悔亡者本有悔而得亡之也无悔者本无悔也三在內體故為渙其躬○愚按渙自外體言之則渙人也在內體言之則渙己也自身渙則以正人也所以无悔本[illegible]之說得之矣其己身之私也正己以正人也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

集說語錄曰若云渙之六四曰渙其群元吉大哉[illegible]聖人之所欲渙以混一天下者也蓋六四能渙小人之私群成天下之公道此所以元吉也只說渙了小小否群以成大大群以[illegible]一[illegible]時[illegible]一統東坡所謂合小以成大大以[illegible]

[illegible]之[illegible]言[illegible]小[illegible]四[illegible]六四[illegible]同類[illegible]兩[illegible]

九五下比於四而[illegible]上[illegible]九[illegible]五[illegible]二[illegible]渙[illegible]○[illegible]曰六四[illegible]

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此

程子曰五以陽剛中正為治渙之主人君之於天下[illegible]渙汗之出而不反也渙王居[illegible]

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

[illegible]

淵非陽剛得位則安能濟天下之渙故其辭之散也則為渙又其下皆
惟其中則為萃渙之吉亨皆一而萃則有言之渙言利者二而
萃則三言之渙言王假有廟萃亦言王假有廟而渙少用大牲
亦辭以是知天下之散而後能萃也

䷻ 兌下坎上 節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

〔蒙引〕程子曰事有節則能致亨道故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也故不可貞○愚按節與渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六五之三以節其下之剛三剛三柔分而有節天下之理惟過則有節不及則無節也剛柔各分協以歸于中道也節則能過則通故亨節而至於太過又非中道故苦節不可以為貞

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

〔集說〕馮氏曰剛實在前塞而不通初九乃退藏不出知出處之節也故无咎○李氏曰易以在前為戶陰偶在前故為戶門○丘氏曰初四有應宜出者也然前有剛爻窒塞一不可出也四為坎體坎險則入于坎窞二不可出也剛在下而九位三不出可出也○愚按節六爻惟初九為有應而曰不出戶庭无咎者所以節之也不知所節則出入无時而失慎密之道當出而出當止而止時行時止在我而已初不悖於有應无應此象之所以言知通塞也

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

〔集說〕語錄問節之過中道然亦然不節者如何便會凶曰這處使不得若以上言之自有相應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之是便見凶之道不是別更有凶又曰時乎時乎不再來如何可失戶庭見初爻之象門庭見第二爻之象○耿氏曰塗雷在前无窮塞之患可以出矣不出門庭則失時中之義○劉氏曰初出而遇九二之剛則適時之塞而不可出者也二出而遇三四之柔則遇明之通而可出矣出則以不出則戶庭為知塞二以不出門庭為不知通知塞故无咎不知通則有失時之凶○丘氏曰通塞在時出處在己初未得位前遇塞故不出則无咎二得中位且无窒塞而亦不出焉此其所以為凶與○愚按九二上有同德前无窒塞可以出矣而不出門庭以取凶咎豈非无妄之災與失時中之義故也占者如此有戒尚可反凶為吉

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

〔集說〕張子曰處非其位失節也然能嗟其不節則亦无咎矣○蔡氏曰柔居說體故不能節然嗟何咎六故不能節三故能嗟○徐氏曰三柔不中正而處說極不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若○愚按節之時當位以節六三居下當位過而不中失節之道而居若則无咎以補過為善能自免咎者也

六四安節亨

柔順得正上承九五自有節者也故其象占如此

〔集說〕程子曰四以陰居陰安於正也當位為有節之象四承五陰居安於節者也故能亨節以安為善強守而不安則不能常豈能亨也○語錄曰安節是安穩自在○愚按六四以柔居柔則柔與節而不見其為節者也不見其為節安所以亨而行之之事也惟其安所以亨

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

〔集說〕語錄曰九五甘節與禮之用和為貴相似是不苦用力底意甘便是得中

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

〔集說〕丘氏曰苦者甘之反五之節得中故甘上之節過中故苦苦甘之分中與不中而已矣○泉峯某氏曰苦節則苦固守則凶知苦節之不可貞則能悔亡矣

〔蒙引〕丘氏曰雜節之六爻大率以當位為善不當位為不善初四五當位者也故六四亨初九无咎二三不當位者也故二凶三嗟上當位而亦凶者以貞當節之極若上之窮故其取義不同也若以兩爻相比看則又各相比而相反初與二比初不出戶庭无咎二不出門庭凶二與初反也三與四比四柔得正為安節三柔不正為不節三與四反也五與上比五得中為甘節上過中為苦節上與五反也

䷼ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

〔集說〕程子曰內外實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二體則中實在一體則中虛中虛信之本中實信之質又曰豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也○語錄問孚字與信字恐亦有別曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物故人自信之○徐氏曰鳥之孚卵皆如期不

孚信也月令注有孚乳之說○泉峯龔氏曰利貞之說當以程子爲正○愚按中孚成卦一爻下澤曰豚魚孚于澤中潤起豚魚先出爲之兆也豚魚出而風起于澤潤孚信之能无感人也此吳氏之說似亦可通然以彖傳信及豚魚之義推之當以程子司馬氏之說爲正

初九虞吉有他不燕 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正【集說】若自度以孚則吉若有而不得其安矣戒占者之辭也他求則不安矣若中孚之初白虞來可以他求若也○愚按初九爲中孚之始也能審度六四之可信而擇之則吉然六四有馬匹亡絶類上之解是上承乎五不孚於己其志有他矣所以繫吉而有比不求也比卦其來有他吉子夏傳曰非應稱他

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也【集說】程子曰有孚于中物无不應誠同故也至誠感通之理知者鮮能識之○語錄曰鶴鳴子和者好爵與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此○

童溪王氏曰中孚二五之爻義互相發蓋二與五以同德相應之始分則君臣義則父子故五得於上而下二和之有鶴鳴子和我爵爾靡之象○泉峯龔氏曰本義諸說以鶴鳴謂二子和爲五夫二之於五有君臣之分而子之亦之似未安王氏之說亦有理因附于此○愚按九二居內卦之中而宜鳴鶴在陰君子居室出言之象也其子和之千里應之之義也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠故九五雖非應亦至誠相與曰我有好爵吾與爾靡之我曰爾曰吾上下相忘誠信感通自然之應也王氏之說全指九五然亦未當并附此以俟攷者

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此【集說】程子曰三四皆以中虛爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志而或鼓張或罷或泣或歌樂之无常也○朱氏曰敵勢均而不相下者也艮象可上下敵兌子夏傳曰三與四爲敵○項氏曰三與四二陰之敵等故三稱敵四稱匹稱類三不正而躁不知其反而求孚於四進退悲吉其狀屢變而四獨與五相孚无擾動三之理中孚以中正相孚一體无他故至於此○泉峯龔氏曰鼓互體震動艮罷鼓之止也歌兌口說也泣巽多白眼以反也亦義以得敵爲上九物若未定未

爻之說可采

六四月幾望馬匹亡无咎 六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與己爲匹四乃絶之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也【集說】○蔡氏曰月受日光幾望則與日對數爻四柔近五有幾望之象馬已所乘者謂二、新安胡氏曰自二至四有震故有馬象以三爲馬已所乘者謂二氏曰易言月幾望者三月幾望陰盛而敵陽爲十九孫巽體之終故將巽如月之幾望則非陽剛之福故以巽以安柔爲言六五以柔中居尊女使之盛无以加此如之幾望故古中孚以臣道爲言六四位陰得于位近於五言月之幾望與日相應故有咎小畜之凶主陽而言也歸妹之古中孚之无咎以陰而言以其所以不寫爲匹亡以當貴主三而言故小象曰絶類上也

九五有孚攣如无咎 九五剛中正中孚之主而處尊位爲孚之者也下應九二與之同德故其象占如此【集說】程子曰五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則无咎也○丘氏曰諸爻不言孚而九五獨言有孚者非天下之至誠其孰能與於此○新安胡氏曰三四中虛二五中實同皆有孚信之義然陽體實而能有孚陰體虛不能有孚故二五有相孚之義三四則无取也○泉峯龔氏曰易言有孚攣如者二在小畜之九五亦巽體也小畜之九五爲中孚只有九三一爻故有孚攣如月幾望爻辭亦多同也○愚按中孚與同義二言五靡之五言二攣之誠信之至善者也感通固結而不可解中孚之至善者也

上九翰音登于天貞凶 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也【集說】孔氏曰上九處信之終信終則衰翰音登于天虛聲遠聞也○氏曰此爻以爲誠實不足聲聞過情者之戒○泉峯龔氏曰氏之說與本義不同似若可從因附于此○愚按上九居位不當失信之窮如鳥之飛登于天不見其形徒聞其虛聲其信不足恃也貞固守此凶之道矣【集說】易氏曰中孚成卦兌下巽上二陰以中虛而包於上下之四陽有中孚之象故之爻義初未中則爲虞吉二得中則謂之靡爵三過中則謂之得敵此兌體必以中而後孚也四未中則幾望五得中則孚攣如上過中則失凶此巽體亦以中而後孚也未中者猶可進過中則傷於極二者不同而其義不害判焉○王氏曰中孚之象柔在內而則得中則剛中者成孚之資也在六爻以二五之剛爲主故二鳴子和五有孚攣如其交孚之實可見矣餘四爻或剛不中或柔而不中非二五剛中之比故无相孚之實也

䷽艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也【附錄】程子曰小過為小者過又為小事過又為過之小小事有待過而後亨者故小過有亨義〇語錄曰中孚有卵象小過有飛鳥象中間二畫是鳥腹上下四陰是鳥翼象鳥出乎卵此小過所以次中孚也〇蔡氏曰小過柔為主柔性下故宜下大吉〇馮氏曰小過雖為陰過然初二在下猶順乎陽五上居上則愈逆矣蓋陰上陽下理之正也而五上反之夫其道逆故戒之曰不宜上宜下大也而彖傳亦曰上逆而下順也然則以一卦而論則陰過而陽弗過以四陰而並論則下猶弗過而上愈過矣陰過之中亦有善惡之分抑陰之意焉本義以不宜上宜下大吉蒙上文飛鳥之義謂其飛上而不下似非本旨

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽【集說】耿氏曰大過至上乃凶小過在初已凶以其上而求進故也小過上逆下順今進上亦進失宜下之義其凶宜矣〇泉峯龔氏曰大過卦辭以棟為象而三四兩爻亦以棟言小過卦辭以鳥為象而初上兩爻亦以鳥言大過陽過於中而三四又陽之中也小過陰過之外初上又陰之外也棟之成其用在中故大過於三四言棟鳥之飛其用在外故小過於初上言鳥諸卦爻辭與卦辭同者為成卦之主大過之過其主在中二陽小過之過其主在外二陰亦內陽外陰之義也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及其君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此【附錄】程子曰陽在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二陰而尊祖妣之象也二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖而遇妣也〇項氏曰三四陽也祖也而居下二猶臣也妣也而居上今二乃過三與四而遇五故為過祖與君而遇妣與臣之象臣不可過其君故又以不及其君亦不相值也其實相過矣〇愚按小過四陰皆過陽也六二居陽而與六五遇以陰遇陰故但為過其妣與臣而不過其祖與君言妣言臣則亦下之矣然皆在其中矣

六三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若能過防之則可以免矣【附錄】語錄曰弗過防之則是弗能過防之也四字又是一句至弗過遇之皆是兩字為絕句意不可曉〇新安胡氏曰弗過防之亦當兩字為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防〇泉峯龔氏曰胡氏過防之說與項氏易氏諸說同且與卦內過遇之例合所當從也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若以九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者【集說】蔡氏曰九三九四二爻方為陰所過非能過人者也故皆曰弗過〇易氏曰弗過而遇則與三不同九三弗過而防猶足制群陰之過九四弗過而遇則不期而會之在我失位而遇陰其道為危不可不戒故曰往厲必戒〇新安胡氏曰九四弗過遇與九三同義過之前遇乎陰也上往則危必當致其戒二陰在上有過之之勢故當戒也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知【集說】朱氏曰小畜所畜者小小過所過者小二卦雖殊而大者不能施則一故關子明曰小畜一卦之體當小過一爻之義〇徐氏曰升而在上則為雲之象陰陽和則成雨若陰无應有不雨之象焉郊陰之處公謂五彼謂二在穴二陰居下也〇泉峯龔氏曰密雲不雨自我西郊兩見於易皆陰陽不和之故小畜以一陰畜乎五陽陰微而陽盛力不能制小過以四陰過乎二陽陰盛而陽微勢不均敵故皆有密雲不雨之象小畜以巽畜乾全卦言故以卦辭言之小過以陰過陽而六五為之主故於爻辭言之在小畜為全卦之義在小過則一爻之義也小畜小過皆以陰為主小畜所畜者小小過所過者小皆不足以大有為者也西郊二卦皆有此辭蓋我指六四言小過指六五言也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上

與處過之極過之已高而甚遠之一皆出其羣占如[雲峯]胡氏
則以四過遇爲不當位遇過爲同九四未知所以過[雲峯]胡氏曰此
爻與六四正相反弗當位過遇之時處陽弗能過乎陰反過乎陰亦弗
過遇之者弗能過陽及遇乎陽也小者陰過而陽弗過之時
故則吉弗過而上之過所有陰有相遇之理卜已過陽者也
相遇之斯與四言遇而上言弗遇也飛鳥離之取象之象陰
過如此非陰之福也災眚并至凶[雙湖]胡氏曰陰爲小陽爲大
居其陽爲此可爲小人過度者之戒四陽爲本中則爲大過
四陰則於上下則爲小過故小過之陰爻皆過而陽爻皆不與
遇初六居下卦之下上六居上卦之上過而不得其中六二居
下卦之中六五居上卦之中雖小而未過於過此四爻正小過
之義乎三四陽爻皆以弗過爲吉者扶二陽之不及以抑四陰
之過也○丘氏曰小過以陰二陽陰遇於陽故爲小過四陰過上二
爻皆陰不中爲過者也故皆以二五爲入位得其中過而弗過
致无凶咎之戒三四弗遇防之爲防下二陰也四曰弗遇過之
過上二陰也然陰任陽上其害猶可過陰在陽上其禍不可測
矣[雙湖]胡氏曰以陰爲過而陽之大用也故上經終於坎離下
附坎離下經以中孚小過附既未濟二小過肖坎上經以頤大過
離而二陰則頤之中孚肖離而名也二陽四陰則頤四陽二陰則大過四

陰而二陽則謂之小過皆非其名也然亦可見頤陰之爲
類之象坎離之象所以爲如此又曰上經將終故以頤大過下
經將終故以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正
用也四卦之身皆有坎離風山澤之象出於坎離坎離出於乾坤也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也爲卦水火相
交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當作
小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也[語錄]
曰大事到那既濟了也自不好大抵唐時正觀之盛便有那
不好意又曰既濟是已濟了大事都已了只更小小底正
在事過若能戒謹恐懼只常似今雖自得不然便一向不好去
了○沙隨程氏曰初吉二也終亂上也既濟之終亦
未濟矣又坎離在內○節齋蔡氏曰三陰得位而三陽下之亦
有小者在上而亨之義○愚按一治一亂天運之不能无理勢
然也程傳曰六爻陰陽各得其正似若有吉

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道
占者如是則无咎矣[語錄]問曳其輪濡其尾是不欲輕遽以濟否曰是只是不欲輕易之意
[illegible]

老子所謂豫兮若冬涉川之象則是既濟之[illegible]亂[illegible]
郭氏曰初與四應二與五坎爲輪爲曳爲狐[illegible]
之說其能而不至於難獲濡其尾而[illegible]
蕃臣下无位不能進但合乎義者也○愚按[illegible]
時運於未進則復入于坎險
故曳其輪濡其尾而无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行
其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦
喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之
道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒
曰月有六位七日則周變矣○愚按詩有翟茀[illegible]
爲象六二同○[illegible]

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克
戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同[本義]徐氏曰鬼方蠻夷之國[illegible]三爻有
三年象[illegible]愚按九三當離明之終[illegible]
夷狄不可以輕動之時也[illegible]守成可也[illegible]
實過於未濟[illegible]以伐鬼方小國亦必三
年而後克之[illegible]上六[illegible]

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏
[本義]以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也○郭氏
曰既濟思患預防而四又居多懼之地是以有繻有衣袽之戒
程子曰繻為濡謂舟漏也有濡漏則塞以衣袽
既濟必致於亂也○語錄曰六四以柔居柔能慮事者須防
心路小底人便能處事不著心不蓋慮事細密則果之人
心粗不肯防○蔡氏曰持常之美者必至於有此事雖寂則
時且警矣故有衣袽之戒言繻雖美必至於敝衣之時者既濟遇中
必至於未濟必須終日戒懼此則不至於禍亂也○
嫁娶之妹有衣袽之說不須改字於理亦通因附于此

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王
與紂之事故其象占如此彖辭初吉正謂六二[illegible]
曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆中正
二在濟下尚有進也故受福五則亦極无所進矣○雙湖胡氏
曰此爻所謂西鄰之祭不如東鄰之祭則時之衰也[illegible]
[illegible]

時事竟亂故云初吉終亂時事有其凡其時節○愚按西鄰謂指六二以文剛而論正未濟之六五也所濟則明已濟東濟則時方來待已過指殺牛非毛指之可遲時不與過也雖不殺牛而禴祭福則大來時中寧人不及時不遇

上六 濡其首厲

水既濟之極險體之上而以陰柔居之爲狐涉水而濡其首之象也其危可知○易氏曰上以陰柔居坎險之極有濡首之象所往不能也已之道也其象宜也上居上體之上而濡其首則其危有其終未有之下也其道至危焉能久乎○愚按濡首也則猶可以濟濡首則不保其終也不必謂狄之濡首也濡首則自濟上三爻皆險不可出明而入時節過了家人所謂上濡首則險之象慎是不可不知何以保其終也 [illegible]

曰柔得中也既濟自否變六二升而爲五以六五爲主而爲二以上坤下乾上爲泰天地之交也泰之六爻皆非其位其位二五之位皆當六十四卦以既濟則剛柔之位元不當其位惟既濟剛柔正而位當 [illegible]

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

蔡氏曰初吉終亂者乃處泰之常理也○未濟者乃未濟之時也已濟也初吉亂終之道也上六被陸之成一世○東萊呂氏曰既濟之時已濟而未濟三年言其有之漸也○愚按小人勿用未濟亨此四言濡有以小狐而渡其尾也上言濡首則濟而未濟無所以濟也○汔濟濡尾未出坎故爲濟未出坎險也以爲未濟之時也坎水在下不能濟也○曰小狐汔濟在坎陰而以柔之下不能濟也

水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟○既濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉○未濟曰事未濟亨日卦有既濟之事者已然之事也未濟之事者方然之事也未然之事不可以終濟雖然時未濟大來已濟中日中則昃時有時不濟也之 [illegible] 以陰居下當未濟之初 [illegible]

初六 濡其尾吝

以陰居下不能自進故其象占如此○象曰濡其尾亦不知極也○東萊呂氏曰既濟未濟皆以濡尾爲吝 [illegible] 未濟皆以濡尾爲吝初與上皆濡其尾而濡首則不能濟故吝○既濟初九濡其尾无咎未濟初六濡其尾吝 [illegible]

九二 曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此○象曰九二貞吉中以行正也○易氏曰既濟初九當既濟之初故曳其輪而不進未濟九二當未濟之時任濟之責故曳其輪而不敢進者初也○胡氏曰九二剛中之臣上應六五柔中之君能以大用故曳其輪不敢輕進待時而動乃爲吉也其所以能濟者其才力足以有濟也然其時則未濟故象曰中以行正也

六三 未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字○程子曰未濟征凶謂居險無出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而處險不足以濟未有可濟之道出險之道則征凶也然未濟有可濟之道險終則變剛柔得正出險之理上三之才不能也○易氏曰六三 [illegible]

可以征者也○吳氏曰坎在上坎之下不當其位以乘九二之剛上應上九不能出險而濟是險未出險而又至坎之上九也所以成其功也○愚按利涉大川雖有濟之才而能之以陽剛之才者以二以至坎爲其險若乃克濟之利也九二以陽剛爲主以濟未濟王氏曰九二剛中之臣 [illegible] 易氏曰坎爲險之才爲謀爲濟也未濟以五爲主三未濟而已濟者何也涉川也正以未濟征凶何以利涉大川也諸卦利涉大川者以舟濟涉則利征則凶以行言也

九四 貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象○易氏曰四居近君之位有剛強可濟之才故可以震用伐鬼方則其才足以濟未濟自濟其身而已濟之功也是以三年而賞于大國也必言三年以見未濟之難然有爲之君以貞守之以四之失位不正悔也然九四近君之位上承六五中虛之君與六五以其志行其貞吉悔乃亡也然所謂伐鬼方者與既濟九三同象亦離中有坎象九三言高宗伐鬼方此言震用伐鬼方其君也九四言賞者 [illegible]

附錄 三年之伐雖若遲久而得行其志而不窮於用故成功賞以大國是知未濟而濟非既濟之所能及此既濟之所以懲未濟之所以吉而志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

附錄 蔡氏曰文明之主故爲君子之光下得二四恭順剛明之臣故有孚吉○馮氏椅曰貞吉悔亡者有悔而亡也貞吉无悔者本无悔也當晦曰日中爲光朔日爲暉所謂君子之光者離爲文明故文辭言光象釋之以暉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡首則過於自信而失其義矣

附錄 蔡氏曰五爲濟主三四助之已成濟之功矣已獨處上无所用力惟以飲酒自樂不妄生事乃爲无咎○務氏曰濡坎象首上象○愚按未濟之終固爲既濟信乎可以豈樂飲酒矣乎飲酒无咎然好樂无節致飲酒而濡首則又非復如既濟之終亂矣此理之必然无可疑者故曰濡其首有孚失是

附錄 語錄曰……

曳輪皆是此意六三未濟征凶便也不如自說濡尾吝到四五已出乎險方好上六又不全好不然拘說在此言是在彼言首大槩既濟是那日中衝晡時候盛了只向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻象有這般意思便說出這一爻來又曰也曳輪濡尾在既濟爲无咎在未濟則或吝或貞吉這便有不同又曰未濟既濟諸爻頭尾相似中間二四兩爻如損益模樣顛倒了○蔡氏曰既濟之後必亂故主在初卦而事取二卦未濟之後必濟故主在上卦而事取五又曰坎者陰陽而陽難離者陰陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽得用故既濟未濟名義以主坎以坎爲陽卦也其事主離以離陽得用也○劉氏曰既濟以柔居上止則亂也故濡其首厲未濟之事也未濟以剛居上窮則通也故有孚于飲酒无咎既濟之事也○劉氏曰未濟下三爻未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉者不戒也○馮氏曰泰之變爲既濟否之變爲未濟蓋既濟自泰而趨於否者也未濟自否而趨於泰者也故既濟爻辭无吉者以其趨於否也未濟爻辭多吉以其趨於泰也否泰爲治亂對待之理既未濟者否泰變更之漸也又曰二卦初爻相類皆以人才進退爲言泰之初曰拔茅茹否之初亦曰拔茅茹既濟之初曰濡其尾未濟之初亦曰濡其尾但泰之拔茅茹爲君子之類進否之拔茅茹爲小人之類也既濟之濡尾爲君子之不可進未濟之濡尾爲君子之不可不進其不同者何也蓋泰君子進所以開泰否既變則小人用而君子不可進矣小人進所以致否否既變則小人退而君子亦可進故君子亦何心哉隨其時之如何耳

附錄 李氏曰上篇始乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先於水火乾坤首天地陰陽之正也咸以少之正下篇首夫婦之交也故以水火之交終焉○隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能无過若夫聖人作易大要之使歸以坎離者陰陽之中所以救大過之弊也小過之後繼之以既濟未濟者則以坎離之全所以救小過之弊也○學者爲之氏曰過之大故繼之以坎離之全過小故繼之以坎離文○愚按上篇主天道而言故首乾坤而終坎離天地之用行也下篇主人事而言故首咸恒而終既未濟夫婦人事之道盡矣天地之用莫大於水火故坎離終焉之人事之用莫大於水火而既未濟終焉以水火坎以幾陰陽而爲首又其十四卦三百八十四爻而既濟之六爻陰陽始得其位至於六後繼之以未濟之一陰一陽失位也者所謂易不可窮也既濟六爻陰陽而間一陰未濟以一陰一間一陽六十四卦之所以終乎一陰一陽濟而已一陰一陽之謂道非知道者孰能識之

周易本義 下經卷終

周易彖上傳本義附錄卷第三

南昌 熊良輔 編
泉峯 龔煥 校正

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此

大哉乾元萬物資始乃統天 此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天 附錄 語錄曰萬物資始與資生之資皆訓取字又曰乾者萬物之所資以爲始對坤而言大也之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也○蔡氏曰天道流行雖有元亨利貞之分而其所以无間斷實惟一元之運行故曰統天○愚按元亨利貞文王之意只言大亨而利於貞正而夫子分爲四德以見化育流行上下貼著貫於一元之氣運用而不已所以發易道之淵源也繫辭傳諸多性命道德之說皆本諸此其則一元之氣包括乎由所謂其大无外其小无內也

雲行雨施品物流形 此釋乾之亨也 附錄 語錄曰雲行雨施是氣之亨以雲元內也品物流形之亨也○愚按此一元之氣運行發達於天地之間有流動充滿之意於德爲亨於時爲夏物至此莫不亨通也

大明終始六位時成時乘六龍以御天 始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也 附錄 安定胡氏曰以定位言謂之六位以變化言謂之六龍○語錄曰乾道終始即四德也六爻之位各以時成皆四德之流行初九九二之半與九三則所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞又曰六龍只是六爻龍只是譬喻此六爻之義見躍飛以時而動便是乘六龍便是御天○愚按不言始而言終始者天下之元也大明終始六位時成聖人所以明天道時乘六龍以御天聖人所以行天道也六位以時而成六龍以時而御聖人之元亨也合乎天之道也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞 變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也 附錄 語錄曰變者化之漸化者變之成如時日是變今日至秋爲變到那全然天守後一漸變是化又曰乾道變化是發生之始到各正性命則小以成小大以成大矣又曰各正性命便是那乾道變化底如天命之謂性孟子謂性善是就人身上說此是就天人相接處說○問保合太和曰天之生物其行各有箇軀殼如人之有軀殼果實之有皮核有箇軀殼保合以全之則貞常存而生生不窮矣又曰保合太和天地人物皆然天地便是大底萬物便是小底天地又曰保合太和是保合此生理天地保合天地生物之理萬物各自保合其生理不保合則无生物矣○愚按元亨爲陽利貞爲陰萬物生於陽而成於陰則利者陽已變而化陰物已生而向成之時也故言乾道之變化蓋乾道變化无所不利處各正性命保合太和是乾之貞也利宜也乾道變化无所不宜也貞正而固也故曰各正而又曰保合保合固之義也太和元氣也

首出庶物萬國咸寧 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此 附錄 語錄曰首出庶物須是聰明睿智高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧又曰首出庶物不必在上方以他卦如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言澤及後世便是萬國咸寧 附錄 程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者○語錄曰元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相離所以伊川說元者物之始亨者物之長利者物之遂貞者物之成這箇只就氣上說然理便在其中又曰元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成又曰四德之元專言之則全體生生之理故以包四者偏言之則生物之端倪而已故止於一事又曰氣之始元終是貞无元則无以前又是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥元之前空缺時節又曰乾四德元最重其次貞亦重以明終始之義非元則无以始非貞則无以終則不以爲終不始則不能成終矣又曰仁爲四德之首而智則能成始而成終然則元爲四德之長然元不生於元而生於貞天地之化不合聚則不能發散仁智交際之間乃萬化之機軸

此理雖壞不得[illegible]元也又曰元亨利[illegible]
乾坤皆只就一卦上說到孔子作彖傳文言始以[illegible]為四德
而諸卦自如其舊○三聖人之意非有不同各自發明一理非欲[illegible]
若互當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨[illegible]

至哉坤元萬物資生乃順承天 此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也 程子曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也○語錄曰資乾以始便是資坤以生不爭得霎時坤之所生即乾之所始者○雙湖胡氏曰乾之元物資以始坤之元物資以生坤之生物豈自為之哉順以承天而已

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨 言亨也德合无疆謂配乾也 程子曰坤之德寬持載萬物合於乾之无疆也含容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨遂○雙湖胡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至於光大○泉峯龔氏曰含弘以坤之量言也惟其含弘故能容得乾許多生意在中間而其發也光明盛大而品物咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行 言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也 程子曰取牝馬而為象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也○語錄曰乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽又曰君子攸行[illegible]連下句讀也[illegible]○[illegible]王氏曰乾為馬以其健也坤亦取諸馬而又取諸牝[illegible]育之功故坤亦取諸馬而又取諸牝非牝則不順非馬則不化[illegible]能從乎乾○泉峯龔氏曰坤之元亨元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤不足於元亨其所以能承乾之元亨以為元亨若以其柔順利貞則以柔順為正道也君子攸行天之物也馬行地之物也柔順利貞地之道也[illegible]以坤之資乾[illegible]合[illegible]為物同此當而大矣只是資頭說[illegible]來

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有

慶 陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣 語錄曰東北非陰位陰柔至此既失其朋立必[illegible]本位故終有慶言○泉峯龔氏曰文王卦位坤與兌離巽居西南皆陰卦也乾與震坎艮居東北皆陽卦也故坤喪西南為得朋居東北為喪朋○馮氏曰陽先陰後陽倡陰隨後而隨者坤之道也故先而迷若以其失陰之道能順陽之後乃得常道即承天之意也

安貞之吉應地无疆 安而且貞地之德也 丘氏曰彖傳三无疆字其體也行地无疆坤之无疆也德合无疆乾之无疆也應地无疆君子之无疆也惟地能合天之无疆則君子亦无疆矣然則君子法地也法天者不出於一天德之无疆而已

屯剛柔始交而難生 以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞 以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 楊氏曰動乎險中則有可動之道也蓋險非可止之道止則終於險矣故動乃亨也○高氏曰君子之處困處屯處蹇若已困屯蹇難有所守不因其遭困而變其所守也小人所守不固而常變焉君子之所貴也○語錄問自此以下釋元亨利貞乃用文王本意何也曰文王本意說元亨利貞只是說大亨而利於貞孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說圓至孔子方作四德說也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動則可以亨而在險則宜守貞故彖傳之若其占為大亨而利於正初非謂德也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧 以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也 語錄曰雷雨之動亦是那蒸鬱之氣未定也以口天造草昧宜建侯而不寧或當此擾攘之時不可不立君故有立君不可逆建侯須了則又自以為不安寧方可 丘氏曰彖傳大率於卦名之下未盡者取象以釋卦義推衍之則彖傳之宜也此則釋卦辭又取卦變互體封變以發明之其體以兩體及六爻之義言之兩象其體則言剛柔始交而難生是也動乎險中以二體言雷雨之動山澤水火以象言之

彖辭疑也卦德以健順動險止說言如動乎險中是也
卦變以剛柔往來上下言如柔來而文剛之類是也

蒙山下有險險而止蒙 以卦象卦德釋卦名有兩義 〔集說〕程子曰山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義○語錄曰山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇卻是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰知矣哉

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也 以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也 〔集說〕程子曰二以剛明之賢處於下五以童蒙居上是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也○語錄曰蒙昧之時是自養教正當了到開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功○愚按當童蒙之時而能養之以正則作聖之功實自此始詩云教兒嬰孩教婦初來

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 此以卦德釋卦名義 〔集說〕程子曰以乾之剛健而能需待而不輕動故不陷於險剛健之人其動必躁乃能需待而動其義之至善者也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也 以卦體及兩象釋卦辭 〔集說〕胡口先生曰始於知險而待時中於出險而得位終於涉險而有功則需之義畢矣○語錄曰以正中以中正也只是一般只是要協韻

訟上剛下險險而健訟 以卦德釋卦名義 〔集說〕程子曰訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也○毛氏曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也 以卦變卦體卦象釋卦辭 〔集說〕臨川王氏曰彖者言乎才者也有孚窒惕中吉言九二之才也利見大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也○丘氏曰剛來而得中易中言卦變始於此剛自上反下為來柔自下而升上為往為進卦中言上下往來者多三陽三陰之變謂上下二體之變也有四陽二陰四陰二陽之卦亦用柔往來者謂上下一爻之變也○永嘉蔡氏曰剛來而得中訟自遯變也

師眾也貞正也能以眾正可以王矣 此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以眾正則王者之師矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也 〔集說〕司馬氏曰治眾不以剛則慢而不振用剛而不中則暴而不親无應於君則身危而功不成所施不順則眾怨而民不從四者非所以吉而无咎也吉而无咎則惟剛中而志應行險而順者乎毒之者所以安之也

比吉也 此二字疑衍文 〔集說〕按只也字衍文

比輔也下順從也 此以卦體釋卦名義 〔集說〕語錄曰比輔也解比字下順從也解吉也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也 亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也 〔集說〕張氏曰陽為主陰為從未來之人豈可捨剛而孤立是以有无首之凶也 〔集說〕丘氏曰以彖內卦坎為初筮象釋之以剛中謂九二比外卦坎為原筮原再也象釋之以剛中謂九五

小畜柔得位而上下應之曰小畜 以卦名義 釋卦 得行

指大畜曰乙下謂五陽健而巽剛中而志行乃亨以卦德卦體而言陽

猶可亨也[集說]項氏曰柔得位而上下應之是總論一卦、五陽一陰也健而巽是以兩卦言之剛中而志行、以九二九五兩爻言之最小之義也所不備小可以一說通也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也尚往言畜之未極以氣猶上進也[集說]胡瑗曰以陰畜陽三陽上往而陰畜不住所以不雨正如啟甑滿氣則无水流下也○徐氏曰四得位而不能大有所畜者以寡故也剛中以二五言志行謂陽之志可以行也亦釋亨義尚往陽也言陽升而陰不能固止之也施未行陰也言密雲不能畜陽降而成雨也言未行而非終不行也

履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭剛中正履帝位而不疚光明也又以卦體明之指九五也[集說]泉峯龔氏曰此夫子推廣彖辭之所未及而以履之大者言之也履之人其莫大於履帝位剛中而正則履帝位而不疚不疚則光明矣光明陽德也皆主五而言

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也[集說]語類曰陰陽各有一半聖人於泰否只爲陽說道理又曰易之陰陽以天地自然之氣論之則不可相无以君子小人之象言之則聖人之意未嘗一欲天下之盡爲君子而无小人也又曰聖人作易以立人極其義以君子爲主故爲君子謀而不爲小人謀觀泰否剝復名卦之意可見又曰天地之化不越乎一陰一陽兩端而已其理雖未嘗一日不相反然亦不可一日而无也聖人作易常以陽爲君子而引翼扶持惟恐其不盛陰爲小人排擯於絕惟恐其不衰何哉蓋陽之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明而柔者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者不大柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙其福私闇邪僻之人得其志則天下受其禍此理之必然也○項氏曰泰否之彖皆具三義第一段曰天地交而萬物通上下交而其志同此以重卦上下爲義以陰陽二義无所抑揚但貴其交而已第一段曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人此以卦體內外爲義抑外在內各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段曰君子道長小人道消此又以六爻消長爲義乾陽長坤陰消所以爲泰至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消爲福貝不止抑揚而已否彖則依此則之○丘氏曰泰小往大來吉亨者先舉卦辭而釋之惟泰否二彖然天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人之泰也以內外釋往來之義以陰陽健順君子小人釋小大之義

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也[集說]程子曰天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安今上下不交是天下无邦國之道也○吳氏曰易六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽何也曰乾坤陰陽也諸卦或得乾而不得坤或得坤而不得乾惟泰否二卦內外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也○丘氏曰天下无邦非无邦也特上下不交君臣隔絕則國非其國有邦如无邦耳

同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五同人曰衍文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉[集說]程子曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道○語錄曰乾行也言須是這般剛健之人方做得事若是柔弱者如何會去外面同人又去涉險○童溪王氏曰君子所以通天下之志者君子之正也彼天下之人其所趨舍之志雖不同而吾以君子之正一以貫之則有不同者矣○蔡氏曰先得我心之所同然故能通天下之志所謂君子正也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋

卦名義。柔謂六五，上下謂五陽。〔集說〕楊氏曰：柔得尊位大中，以虛受之，能有其大也。○誠齋楊氏曰：同人大有，一柔五剛均也。柔在下者曰柔得位得中而應乎乾，曰同人；我同乎彼之辭也。柔在上者曰柔得尊位大中而上下應之，曰大有；我有其大之辭也。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

以卦德卦體釋卦辭。應天指六五也。〔集說〕語錄曰：文是文章，明是時著見。易中多言文明二字。○丘氏曰：五以柔而應二之剛，是應乎天也。順時而行，是以大亨也。

謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。

言謙之必亨。

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

變謂傾壞，流謂聚而歸之。人能謙，則其居尊者其德愈光，其居卑者人亦莫能過。此君子所以有終也。〔集說〕程子曰：謙者人之至德，故聖人詳言之，所以戒盈而勸謙也。○蔡氏曰：下濟而光明，艮也；卑而上行，坤也。虧盈益謙以日月陰陽言，變盈亦以山谷川澤言，害盈福謙以災祥禍福言，惡盈好謙以爭奪退讓言。○徐氏曰：自天道下濟而光明下六句，是釋謙亨之理；謙尊而光下一句，是釋君子有終之義。謙尊而光，即天道下濟而光明；卑而不可踰，即地道卑而上行。上以天地之道言，下以人道言也。○丘氏曰：凡卦以一陽爲主者，彖傳皆以剛言，復曰剛反，臨曰剛浸，師比曰剛中，剝曰變剛。謙主九三，而彖不言剛者，謙无用於剛也。用剛則不能謙矣。三有剛而不用，此其所以爲謙也。然有用不用，固所以爲謙，若柔後用柔，則又爲謙之過而人不服矣。故五侵伐而上行師，又以剛用柔，而救其謙之失也。○新安胡氏曰：下濟與卑，釋謙義；光明上行，釋亨義。艮一陽居上卦之下，天道下濟而光明也；坤三陰居下卦之上，地道卑而上行也。

豫，剛應而志行，順以動，豫。

以卦體卦德釋卦名義。〔集說〕程子曰：剛應謂四爲群陰所應也，志行謂陽志得行也。○董溪王氏曰：順以動，順天理而動者也。順理而動，所以順人心也。其在人也，焉有不豫者乎。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。

以卦德釋

〔集說〕程子曰：天地之道，萬物之理，惟至順而已。大人所以先天後天而不違者，亦順乎理而已。

天地以順動，故日月不過而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

極言之而贊其大也。〔集說〕語錄曰：刑罰不清，民不服，只爲舉動不順了，致得民不服，便是徒配了他，亦不服。豫之時義，言豫時底道理。

隨，剛來而下柔，動而說，隨。

以卦變卦德釋卦名義。〔集說〕語錄曰：凡卦皆從內說也。去我動彼說，此之謂隨；若說而動，却是自家說他，彼動不成隨了。○蔡氏曰：剛來而下柔，初也，乾上爻下交坤而爲震也。○泉峯龔氏曰：剛來而下柔，隨自否變也。

大亨貞无咎，而天下隨時。

王肅本時字在之字下，今當從之。釋卦辭，言能如此，則天下之所從也。

隨時之義大矣哉。

〔集說〕丘氏曰：隨之一卦，凡數義：卦以物隨爲義，爻以隨物爲義，象以隨物而動爲義，其義不同而隨則一也。

蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。

以卦體卦變卦德釋卦名義，蓋如此則積弊而至於蠱矣。〔集說〕語錄曰：剛上而柔下，巽而止，蠱也，是言致蠱之由，非治蠱之道。又曰：大凡看易，先看成卦之義。剛上柔下，則成訟；巽而止，則成蠱。艮剛居上，巽柔居下，上高亢不下交，下卑巽而不能救，此所以蠱壞也。巽而止，只是巽順從止了，更无所施爲，如何治蠱。

蠱元亨而天下治也，利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

釋卦辭。治蠱至於元亨，則亂而復治之象也。亂之終，治之始，天運然也。〔集說〕語錄問：蠱是壞亂之象，雖亂極必治，如何便會元亨？曰：亂極必治，天道循環，自是如此。如五胡亂華以至於隋，亂極必有唐太宗者出；又如五季必生太祖。若不如此，便无天道了。所以彖傳只言蠱元亨而天下治也。○泉峯龔氏曰：蠱卦辭言先甲後甲，巽爻辭言先庚後庚，二事相反表裏，今而觀之可也。蓋蠱由泰而變，事之壞者也，事壞而至蠱，則當復始甲，若事之始，故蠱彖傳以先甲後甲爲終則有始；巽六五變而爲蠱，事始於蠱中之以巽，久必有弊，不可以不更矣，若事之變，故巽爻辭以先庚後庚爲无初有終也。夫事之壞，至蠱而新之，是謂終則有始；事之弊，至巽而革之，是謂无初有終。然則主甲而言，如創業之君，新一代之法度也；主庚而言，如中興之主，革前朝之弊事也。甲庚以十干言之，甲乙丙丁爲前一截，庚辛壬癸爲後一截，戊己爲土，居中。過中則當變，庚過乎中者也，故甲爲事之始，庚爲

事之變庚有更其辨而已非如甲之創始也義由於庚更之全卦
言故於卦辭言甲巽宜變更九五言故於爻辭言庚

臨剛浸而長 以卦體釋卦名 [集說] 徐氏曰浸漸也陰存經曰天地之
道長矣非所就其言一氣不能遽一之氣不頓爲二陽長於下而漸進也○丘氏曰浸有向益之意積
然一陰一陽其氣甚微泰否三陰三陽勢已均敵皆不可言浸
惟臨遯乃陰陽方盛之時故以浸言之 說而順剛中而應 又以卦德卦體言卦之善 大

亨以正天之道也 言當剛長之時又有此善故其占如此也 至于八月有凶

消不久也 言雖天運之當然君子宜知所戒 [集說] 句解四字大亨以正彼○蔡氏曰剛浸而長以下三
入之道也解元亨字須用說八月有凶者蓋與反卦二陽消
徐氏曰陰陽消長若循環然聖人深言消長之幾其來尤
甚恐懼豫防君子所宜深戒也○東萊呂氏曰臨二陽長至三
四五上及初二三四凡八爻爲觀而二陽消是爲至于八月有
凶也○愚按八月之說善自臨初爻數至上爻初爻數至二爲
八月也以臨遯陰陽消長而言然泰否之辭故臨曰消不久而
遯曰浸而長也至觀則聖人取義又非不以陰長言也

大觀在上順而巽中正以觀天下 以卦體卦德釋卦名義 [集說] 丘氏
曰觀如樓觀之觀高大而壯觀也○徐氏曰大剛也中正五也
大觀在上以位言順巽中正以德言有位无德不足以觀天下
有德无位亦不足以觀天下 觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也
釋卦辭 [集說] 語錄曰盥本爲祭而不薦是致其誠意以觀示民
有孚顒若便是卽下觀而化○丘氏曰盥而不薦者上之
誠意未散既薦誠意散矣顒若卬首仰望見盥而不薦有孚顒若
觀下有孚顒若下之觀上也○愚按大觀及中正以觀之觀去
聲卦名觀字合乎聲所以六爻皆平聲也盥而不薦有孚顒若
正下觀上之辭言方盥而未薦其誠意嚴然可仰也蓋以此觀
示於人故其爲觀平聲也无疑矣 觀天之神道而四時不忒聖人以神
道設教而天下服矣 極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人所以爲
觀也 [集說] 語錄曰聖人以神道設教是聖人不犯手做底事即
盥而不薦之義

頤中有物曰噬嗑 以卦體釋卦名義 [集說] 平庵項氏曰易之
卦有物則其象命名[illegible]

各有所指非井大過頤小過取象以諸物也 噬嗑而亨
如民之背頤之頤噬嗑頤中有物近取諸身也

剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行
雖不當位利用獄也 又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭 [集說] 程子曰照與威
並行用獄之道也六五以柔居中爲用獄之主以柔處剛而得
中得用獄之宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利否曰剛
柔質也居用也用柔非治獄之宜也○徐氏曰剛柔分未噬之
象動而明方噬之象雷電合而章已噬之象積噬物然噬則噬
合○丘氏曰此三句解噬嗑而亨義○新安胡氏曰下體本坤
上體本乾柔得中而上行柔上行不得中也噬嗑剛柔分而
柔得中節卦剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

賁亨 亨字疑衍 柔來而文剛故亨分剛上而文柔故
小利有攸往天文也 以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔
交錯四字理或然也 [集說] 蔡氏曰柔來而文剛一乃坤下交乾而爲離也
分剛上而文柔也此乾上交坤而爲艮也剛柔

往來自然之文故曰天文○東萊呂氏曰以下卦乾體得柔來文之則亨矣上卦坤體得剛上文之則小利有攸往也
文明以止人文也 又以卦德言之止謂各得其分 觀乎天文以察時
變觀乎人文以化成天下 極言賁道之大也 [集說] 項氏曰剛上柔來謂之天文文明以止謂之人文以離
文以二文卦變言也故曰以察時變文明以止
艮成卦言也故曰以化成天下

剝剝也柔變剛也 以卦體釋卦名義言柔進於陽變剛爲柔也 [集說] 丘氏曰自一柔
進而爲姤再變爲遯三變否四變觀五變剝其進則遂至於
坤矣聖人於姤言柔遇剛者幾相遇之謂也於此言柔變剛
則盡反其所爲君子爲小人天下之事有不忍言者矣 不利有攸往小人長也 順
而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 以卦體卦德釋
卦辭 [集說] 程子曰君子當剝之時知不可有所往順時而止乃
心消息盈虛之理而順之乃合乎天行也理有消
息盈虛順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也○徐
氏曰剝柔君子尚消息盈虛天行也復彖亦曰反復其道七

曰无妄天行也言天行者蓋物極則反數窮則變乃天道之循環也

復亨剛反剛反則亨動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦德而言【集說】語錄問剛反當作一句曰然此二字是解復亨動而以順行是解出入无疾以下。庸氏曰剝以順而止復以順而行君子之道陰陽消長之時反性而不以順也反復其道七日來復天行也陰陽消息天運然也【集說】語錄曰大抵剝則是一箇陽氣只是未消盡上面陽消一分下面陰長一分又不是別討箇陰來只是陽消處便是陰故陽來謂之復復是本來物事陰來謂之姤姤然是漸然相遇又曰消息之道自然如此故曰天行剛復之絕剛若復治性者復還也吉者凶者然反安天地自然之運也。項氏曰反復音覆覆與剝相反剝卦覆而成復故曰反覆其道又曰出而以順行是以出入无疾朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有消復在人則顧所變如何也利有攸往剛長也以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜

極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉【集說】程子曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之。語錄問天地生物之心未嘗須臾停然當氣候肅殺草木搖落之時此心何以見曰天地此心常在只是人看不見故必到復而後始可見又曰要說得見此字親切蓋此時天地之間无物可見天地之心只一陽初動則生物之心在此若是三陽發生萬物之後則天地之心盡在萬物不能見得如此端的又曰十月陽氣收斂一時關閉得盡天地生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽動乃可見端緒也。李氏曰窮冬積陰之時幾於无生意而陽氣已動於窮泉之下猶之人也方其物欲之深幾於无天理矣而性善之端要不可泯一陽初發靜而觀之則天地之心見矣。愚按冬至萬物藏而蟄飛走是一陽方動萬物雖未生而生意藹然於斯時也豈不可以見天地之心乎以見天地生物之心未嘗息也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大

亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也【集說】鄭氏曰自外來而為主於內論卦之所以成主於震也動以天也大亨以正无妄之道也无妄之道天也止於无妄而不能明天道常存不止於无妄之道也无妄者也以人滅天此天命所以不祐天非有心求不祐也其道不與天合天何由而助之乎。愚按動以天為无妄動之得其二也動之不得其正則不可有所往是不合於天理而動不以天也

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義【集說】語錄曰艮止便能篤實止便有輝光。泉峯龔氏曰剛健乾也篤實艮也剛健之所為篤實之所發曰新者剛健篤實而為實日新也剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦體釋卦辭之而釋元則其德大畜也大矣【集說】語錄曰能止健不說健而止見得是艮來止乾是以艮止乾也。泉峯龔氏曰大畜由大壯而來變九四一爻

陰居于上以元則為能止健惟其剛上而向賢所以能止健皆正之道也二一又言則為君能尚賢以乾艮二體言不家食吉養賢也亦取尚賢之象【集說】鄭氏曰畜有三義曰畜聚也畜止也畜養也剛健篤實輝光日新其德畜聚之大者乾至健而艮能止之畜止之大者養賢而不家食畜養之大者畜莫大於畜德畜乾畜賢此其所以為大畜也。新安胡氏曰艮畜乾有養賢之象尚賢以上九一陽言養賢以乾三陽言利涉大川應乎天也亦以卦體而言【集說】程子曰六五應乎乾乃大畜之君應天而行所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭【集說】泉峯龔氏曰觀其所養是以言觀所養之道在於自養也一句是帶頤觀自求口實不是對下文始言養人之事蓋必先有養而後有以養人未必不能自養而能養人者也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊之【集說】愚按觀其所養是言觀其所以養人者如何必正則吉也觀其自養

是言觀其所以自養者何如亦必得正則吉也觀頤養人也自求口實自養也天下之理固有能盡養人之道者亦有自養者亦有待人而養者萬物待天地而後養萬民待聖人而後養養者天地聖人能盡養物養人之道者矣其為頤養之道大矣

大過大者過也以卦體釋卦名義棟橈本末弱也復以卦體釋卦辭小謂初末謂上弱謂陰柔剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又以卦體卦德釋卦辭【集說】語錄曰棟橈以本末弱言卦體自不好了卻因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨也○徐氏曰剛過而中以二五言能巽而說行以二德言處大過之時用剛而得中內巽而外說則雖過而不過矣以是而往宜其亨也○愚按初應四為本上應三為末本末俱弱而或隆或橈者九三上重下輕九四上輕下重故不同也大過之時大矣哉大過之時非有大過之材不能濟也故嘆其大【集說】徐氏曰時字當玩自是時節當如此過其時當其可雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜揖授而謳歌獄訟之皆歸湯武放伐而徯后迎師之恐後所以能成大功也苟非其時則堯舜傳子而不傳賢矣湯武守臣節而不革夏殷矣時當其可聖人所以當天運之大事成大業也否則大亂之道而謂利且亨可乎

習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義言內實而行有常也【集說】潘氏曰水盈科而後進方流入坎中不盈而未能進所以為坎也○語錄曰水流不盈纔一坎滿便流出去行險不失其信是說決定如此○丘氏曰坎為水流水也兌為澤止水也兌陰卦以陰為水陰靜故止坎陽卦以陽為水陽動故流○東萊蘇氏曰坎以一陽居二陰之中有水在坎中之象水在坎中不能盈也盈則出乎坎矣故彖傳與九五皆有不盈之說○愚按兌為澤兌塞坎下流故止而為澤坎為水乃是積水之水流不盈以長江大河言之逝者如斯來者未已焉當盈哉然謂天下之至信惟水而已行險而不失其信者也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功也【集說】蔡氏曰水流而不盈坎體險也行險而不失其信有孚也往有功動則出坎也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉極言之而贊其大也【集說】丘氏曰坎之為卦四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象為有孚維心亨所以處險也觀四陰陷之象設險守國所以用險也自往有功以上專以水言明處險之道也自天險不可升以下專以險言明用險之才也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋卦名義【集說】程子曰上下皆離重明也二五皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也○語錄曰重明是二五君臣重明之義與大象說繼世重明之義不同○丘氏曰五為天位故離上有日月麗乎天之象此以氣言也二為地位故離下有百穀草木麗乎土之象此以形麗形也○愚按離為附麗之義則卦名離字音當去聲非離別之離矣柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭【集說】程子曰二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也○語錄曰六二中正六五中而不正今言麗乎中正次第說六二分數多六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字包正字耳○項氏曰坤柔而牛順皆坤象也坤之二五麗乎乾之二五麗乎中正也五麗乎中二麗乎中正如人能附順乎中至正之道則其行无所不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也加是以二字以明柔附本卦今德以能附麗乎中正是以吉也

周易彖上傳本義附錄卷終

周易彖下傳本義附錄卷第四

南昌熊　良輔　編

泉峯龔　煥　校

咸，感也。釋卦名義。【附錄】丘氏曰：咸非訓感，咸故感耳。凡物兩相待而後感應之理生，故咸有感義，而人不相得皆謂之不感也。又曰：咸之感也，所以感者心也，无心者不能感，故咸加心而為感；有心於感者不能感，故感无心而為咸。推无容心於感，然後无所不感也。聖人以咸名卦，而象以虛受之所以互明其旨也。先儒謂咸為无心之感，非也。咸无心矣，又為能感？所謂无心者，特不容心於感耳。

柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。以卦體、卦德、卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義，曰咸自旅來，柔上居六，剛下居五也，亦通。【附錄】程子曰：咸之為卦，兌上艮下，少女少男也。艮男篤實以下交，兌女心說而上應，男感之先也。男先以誠感，則女說而應也。○郭氏曰：柔上而剛下，二氣感應以相與，天地之感也；止而說，男下女，亨利貞取女吉，人道之感也。○項氏曰：柔上而剛下，二氣感應以相與，亨也；止而說，利貞也；男下女，取女吉也。山澤相感，六爻相應，皆二氣感應之象。又曰：動而相說，則有相隨之義；止而相說，則有相感之義。男有室，女有家，止乎禮而相說，所以為夫婦也。若動而相說，則踰牆鑽穴，豈夫婦之道哉？此咸之所以取女吉也。○蔡氏曰：柔上，上也，坤上交乾而為兌也；剛下，三也，乾下交坤而為艮也。○愚按：男下女，是以取女吉。男不下女而女從之，非貞女也；君不下士而士從之，非貞士也。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感，而天地萬物之情可見矣。極言感通之理。【附錄】項氏曰：咸曰觀其所感而天地萬物之情可見矣，恒曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣，陰陽之情非感與恒而已。○愚按：觀其所感，易之所以感也，而天地萬物之情可見，易之有關於造化生理者也。造化之感而化生，人道之感而化成，一感應之機，天人之道備矣。【附錄】程子曰：天地萬物之本，夫婦人倫之始，所以上經首乾坤，下經首咸，繼以恒也。

恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。以卦體、卦象、卦德釋卦名義。或以卦變言剛上柔下之義，曰恒自豐來，剛上居二，柔居初也，亦通。【附錄】項氏曰：恒震為長男在女上，男尊女卑，男動乎外，女順乎內，人理之常，故為恒也。又剛上柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，皆恒之義也。○愚按：以卦變言，自泰而來，剛上居四，柔下居初也。

恒亨无咎利貞，久於其道也。

天地之道，恒久而不已也。恒，固能亨且无咎，然必利於貞，乃為久於其道，不貞則非久於其道矣。天地之道所以長久，亦以貞而已。○愚按：恒字從亘從心，所謂亘古今而不已者，此心也。心之不已，貞也，貞則久於其道。此以人事言也。天地之道恒久不已，亘古今，不知其所始，不知其所終也。此以天道言也。

利有攸往，終則有始也。久於其道，終也；利有攸往，始也。動靜相生，循環之理，然必靜為主也。【附錄】程子曰：所謂恒者，謂可常久之道，非守一隅而不知變也。終而復始，隨時變易，乃常道也。一定則不能恒矣。○語錄曰：能常而後能變，及其變也，常亦只在其中。

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成，觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。極言恒久之道。【附錄】泉峯龔氏曰：利貞久於其道者，體常也；利有攸往終則有始者，盡變也。體常而後能盡變，盡變亦所以體常。天地萬物所以長久者，以其能盡變也。○愚按：上兩句由人道說歸天道，此復由天道說歸人道。天地萬物之情可見，則又合天人而為言也。然見天地心復，感恒萃見天地萬物之情，聖人以易盡諸造化也。

遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。以九五一爻釋亨義。【附錄】鄭氏曰：聖人進退皆道，无入而不自得，雖遯亦亨也。剛當位而應，五應二也。與時行者，時止則止，時行則行，是為遯之義也。○語錄問：遯所分明是說能動便事，下向更說剛當位而應與時行也，是如何？曰：此所以遯而亨也。陰方微，為他剛當位而應處，所以能知時而遯，是能與時行，不然便是與時背。○愚按：剛當位而應，謂二與五也。二方浸長以害陽，以五當位而應之，故五得嘉遯而與時行也。

小利貞，浸而長也。以下二陰釋小利貞。【附錄】語錄問：小利貞浸而長也，見是其浸長，故戒令其貞正，且以寬君子之患，然亦是他之福。曰：是如此。與否初二兩爻相似。

遯之時義大矣哉！陰方浸長，處之為難，故其時義為尤大。【附錄】新安胡氏曰：遯以二陰之長成卦，以四陽之遯得名，易中

君子觀名卦必以既爲大而是則時義之大亦以陽之常爲言也○愚按君子居當遯之時觀當遯之義此所以尙而少也

大壯大者壯也剛以動故壯 釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣 釋利貞之義而極言之

【集說】語錄問大者正也與正大不同上大字是指陽下大字是說理曰然亦緣上面有大者正字方說此又曰正大便見天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處○項氏曰凡消息卦復臨泰壯夬皆可消長之事獨觀與大壯不言消長者已過泰而消則否矣其事可以安利爲然不待觀與大壯也○徐氏曰大者壯壯之本體也大者正用壯之道也正大而天地之情可見則又推其理而言之也

晉進也 釋卦名義 **明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也** 以卦象卦變卦德釋卦辭

【集說】丘氏曰明出地上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行六自四上行進于五也○愚按晉自觀來柔進而上行皆曰三接即觀六四觀國之光利用賓于王之義

明入地中明夷 以卦象釋卦名 **內文明而外柔順以蒙大難文王以之** 以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也 **利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之** 以六五一爻之義釋卦辭內難謂紂近親在其國內如六五之近

【集說】語錄曰文王箕子大概是晦其明然文王之以上六比外柔順是本分自然做底箕子晦其明又曰艱貞是他那佯狂底意思便是家難底意象○胡氏曰明夷彖傳以卦名與卦辭各當一事與諸卦彖辭不同文王之難在外故曰蒙大難箕子之難在家國故曰內難文王以全卦言箕子以六五一爻言也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也 以卦體九五六二釋利女貞之義

【集說】泉峯龔氏曰卦辭曰利女貞主二而言正家之道自內而始也彖傳曰女正位乎內男正位乎外主二五而言內外一於正而後家道正也彖傳又所以廣卦辭之旨○愚按卦辭利女貞故先言女正位乎內而後言男正位乎外女正位乎內則男正位乎內可知矣

家人有嚴君焉父母之謂也 亦謂二五

【集說】鄭氏曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之瀆也瀆上下之分在乎父子之別內外之別嫂叔之儀父雖嚴有不能盡察者也以父母俱嚴內外齊肅而後家道正也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣 上父初子五三夫二四婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

【集說】易氏曰以父子兄弟分屬六爻則上父三子五兄初弟五初夫二四婦上之威如有嚴君之象焉所謂父不父子不子者與夫夫婦婦會歸一意五四應初言而五初亦皆言嗃嗃

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行 以卦象釋卦名義 **說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉** 以卦德卦變卦體釋卦辭 **天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉** 極言其理而贊之

【集說】程子曰睽者本同也本不同則非睽也○泉峯龔氏曰水火相於一氣本同也及火動而上澤動而下則爲睽矣二女同居本同也而其志不同行則爲睽矣此始同而終睽者也天地睽而事同男女睽而志通萬物睽而事類此始睽而終同也同而睽睽而同此其時用之所以爲大也或曰卦辭曰小事吉而彖傳稱其時用之大何也曰小事之吉以其睽者言也時用之大以其睽而同者言也睽則小而同則大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉 以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

【集說】項氏曰蹇六爻皆不喜往往則入于蹇也象獨喜往以一卦言之往有出之象也○泉峯龔氏曰蹇合艮坎艮以成卦西南其方也利西南而得中出乎蹇之外也不利東北而道窮止乎蹇之地也利見大人而有功當位以致正邦之吉皆所以濟蹇也蹇難以見險能止爲知而不可以終止故又以

往而止。身應於此，其時用之功，以爲大也。纂疏 項氏曰：險而止，蒙止於外也；見險而能止焉，知止於內也。止於外者阻而不得進也，止於內者有所見而不妄進也。此蹇蒙之所以分也。○

解，險以動，動而免乎險，解。以卦德釋卦名義。纂疏 徐氏曰：屯者解之反。坎上震下曰屯，坎下震上曰解。屯動乎險中，解則動乎險外；動乎險外則免乎險矣。

解利西南，往得衆也；其來復吉，乃得中也；有攸往夙吉，往有功也。以卦變釋卦辭。坤爲衆，得衆謂九四入坤。得中有功皆指九二也。纂疏 蔡氏曰：解合東北震坎而成卦，利西南而得衆，指坤方位而言也；來復而得中，指下體坎中而言也；夙往而有功，指上體震象而言也。蓋解難於東北艮坎之地，則利往于西南坤位平易之方；无事則來復於坎中而以靜爲吉，有事則早往其震動而以速爲功。初以全體言，次以二體言也。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉！極言而贊其大也。纂疏 語錄曰：陰陽之氣閉結之極，忽然迸散出，做這雷雨。閉結了而不解散，如何會有雷雨？作小畜所以不成雨者，不能也。○徐氏曰：雷雨作者，氣之解也；百果草木皆甲坼者，物之解也。蓋雷雨則屈者伸，鬱者暢，生意充周，此解之所以爲大也。

損，損下益上，其道上行。以卦體釋卦名義。纂疏 新安胡氏曰：損下卦乾九三之剛，而益上卦坤上六之柔，而成艮兌也。損下益上，主剛而言，故曰其道上行。

損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。此釋卦辭。時謂當損之時。纂疏 徐氏曰：卦辭曰損有孚，彖辭曰損而有孚，加一而字，則其義曉然矣。○蔡氏曰：當其可之謂時。此損之時，二簋用享，損剛益柔，皆當其可者也。事各當其可，則損所當損，益所當益，盈虛消息，與時偕行矣。

益，損上益下，民說无疆；自上下下，其道大光。以卦體釋卦名義。纂疏 胡氏曰：損乾益坤也。民說无疆，益在下也。○徐氏曰：自上下下，其道大光，天道下濟而光明。利有攸往，中正有慶；利涉大川，木道乃行。以卦體、卦象釋卦辭。纂疏 程子曰：五以陽剛中正居尊位，二復以中正應之，是以中正之道益天下，天下受其福慶也。

益動而巽，日進无疆；天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。動巽，二卦之德。乾下施，坤上生，亦上文卦體之義，又以此極言贊益之大。纂疏 項氏曰：以利言之，損上益下，則民說；以道言之，自上下下，其道大光。以六爻言之，二五以中正相應，故利有攸往；以二體言之，木也，故利涉大川。以卦德言之，動而能巽，則日進无疆。以乾坤之道言之，損上益下，故其益无方。○丘氏曰：乾陽居初，天氣下降；坤陰居四，地氣上騰，此天施地生，其益无方也。

夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。釋卦名義而贊其德。

揚于王庭，柔乘五剛也；孚號有厲，其危乃光也；告自邑，不利即戎，所尚乃窮也；利有攸往，剛長乃終也。此釋卦辭。柔乘五剛，以一小人加於衆君子之上，是其罪也。剛長乃終，謂一變則爲純乾也。纂疏 ……曰：有攸往，剛長乃終，今人以所決之者自有道耳。小人不可盡去，今觀剛長乃終之言，則聖人豈不欲小人之盡去？去和而所決之者自有道耳。○蔡氏曰：其危乃光，乃終也。所尚乃窮也，謂不能爲未盡之陰也。君子雖盛，不可以小人之勢孤而不忽之，蓋未去之爲害，五王不去一武三思，而禍生於所忽。長人於夬，致敗亦深矣。

姤，遇也，柔遇剛也。釋卦名。纂疏 安氏曰：陽之長也，人以爲君子之常，故曰復，如人之反其室也。陰之長也，人以爲小人之天幸，故曰遇，如人之適遇也。故象與彖辭皆曰柔遇剛也，小人得君亦其遭之遇耳。

勿用取女，不可與長也。釋卦辭。纂疏 程子曰：取女者欲長久而成家，此漸長之陰，將消於陽，不可與之長也，故戒勿用取如是之女。

天地相遇，品物咸章也；以卦體言。纂疏 新安胡氏曰：以乾遇巽，巽得坤初爻而成，故爲天地相遇之象。剛遇中正，天下大

行也指九五【集說】語錄曰姤是不好底卦然天地相遇以下却又甚好蓋天地相遇剛遇中正又自別取一義姤之時義大矣哉幾微之際聖人所謹【集說】程子曰姤者女遇男而已推而上之於此不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興姤之時與義甚大也○泉峯龔氏曰姤遇也以下是言姤之不善者天地相遇以下是言姤之善者時義之大是指上兩節而言與遯旅所稱時義同本義謹幾微之說似非本旨

萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德卦體釋卦名義王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦辭【集說】郭氏曰用大牲吉利有攸往者因時而可有為也時則所謂天命也當可為而為所以順天命也觀其所萃而天地萬物之情可見矣極言其理而贊之【集說】徐氏曰天地萬物高下散殊然則見其情之通恒見其情之久萃則見其情之同不于其萃而觀之其情不可得而觀見也

柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大亨以卦德卦體釋卦辭【集說】新安胡氏曰易以陽為大巽順不足以大亨必剛中而應所以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也【集說】項氏曰萃與升皆剛中而應萃剛中在上其勢以聚升剛中在下其勢以升故萃以五為大人升以二為大人聚者下之所聚故利見大人升者上之所已故勸以用見大人勿恤者言上三爻勿以陽升為憂陽來則陰乃陰之慶也用見大人勿恤故陰也南征吉陽也

困剛揜也以卦體釋卦名險以說困而不失其亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也以卦德卦體釋卦辭【集說】項氏曰當困之時君子則不失其所亨大人貞能致吉而无咎君子之事頗曾之困也太人之吉无咎哉文周孔之困也惟大人能因行險以擬變化故不失時君子避難而大人不害其亨而吉也○新安胡氏曰口兌上六為兌之主於說辭也說行尚口乃窮之象○泉峯龔氏曰困陰則困哉則不失其所亨外困而亨非君子不能也剛中而吉則有以出險尚口乃窮則益取困矣

巽乎水而上水井井養而不窮也以卦象釋卦名義【集說】誠齋楊氏曰巽入也巽乎水者入乎水也入乎水而能上乎水則井之用行矣改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也以井體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也【集說】項氏曰幾至而未至者猶未出而已猶可進也一羸其瓶誠斷瓶碎不可為也○童溪王氏曰巽乎水而上水合坎巽以言井之功用也夫井之為物取之而不竭无喪也存之而不盈无得也无喪无得則凡有來於我者皆賴我以為用也故曰无喪无得往來井井此又合井之體用以言井養之不窮也

革水火相息二女同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也【集說】程子曰相息之物火性上水性下若相違則睽而已今火上水下就而相剋相滅息者也所以為革也○臨川王氏曰澤火水如坎離有相遠之道其相遇則相息而已其相息也惟勝者能勝其不勝者爾○泉峯龔氏曰水火之交不交為既未濟澤火之或上或下為睽為革澤火之與水火果何異耶曰坎水離火一陰一陽故其交則相為用而為既濟不交則不相為用而為未濟兌澤離火二卦皆陰故其相違則為睽相遇則為革蓋一陰一陽則相為用二陰則不相為用故也已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡以卦德釋卦辭【集說】程子曰離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能察事理順人心可致大亨而得貞正所以變革得其至當故悔亡也○郭氏曰文明見於未革之先說見於已革之後天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉極言而贊其大【集說】語錄曰革是更革之謂須是翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如錮露家事相似若是更革須是徹頭重新鑄造非止補苴罅漏而已湯武順天應人

濟有患患之防乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也【集說】丘氏曰二與五應而雜於衆陰之間二居中不變必待九五引而進之然後往焉所以吉而无咎往无咎上巽也【集說】蔡氏曰巽順也謂上二陽有巽體大吉无咎位不當也萃有位志未光也未光謂匪孚【集說】梁寅氏曰以九居五有其位者也然有其位故人或匪孚此志之所以未光也齎咨涕洟未安上也

地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按他書亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦【集說】語錄曰樹木之生日日滋長若一日不長便將枯萃便是生理不接學者之於學不可一日少懈大抵德須日日要進若一日不進則退。馮氏曰木生地中日長而上有升之象自下而升上順也木之升也而成材人之升也而成德皆以順而積者也以順而積由小而大棟梁者拱把之積聖賢者其序善之積與。項氏曰順德坤也積小以高大巽也巽為高物之高必以積其所積必以順非順不可積非積不能高也木之始生也小地中積而不已其高干雲其大蔽天此木之積也允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也以順而升登祭于山之象【集說】梁寅氏曰順事者順以事上也六四居近君之位不可復升故獨言其至誠事神以為事君之比六四坤體爻位俱柔順而又順者也故能如此其文王小心翼翼以服事殷之事乎故以享岐山言之貞吉升階大得志也【集說】童溪王氏曰彖曰柔以時升蓋謂五也六五以貞吉升階言於正既吉其升有序以階言之揖遜而升者也人君皆升乎天位而所以升則不同舜禹之事聖人所欲也湯武之事豈聖人之所欲哉故以貞吉升階為大得志若夫明夷之九三其所大得乃南狩之志尔非聖人之本心也冥升在上消不富也【集說】梁寅氏曰冥升者其升已極昏迷而不知止者也然升極當降長極當消長則富而消則不富也。愚按爻曰利于不息之貞而象曰消者反而言之也惟不息其貞則利不然則消而不富也

澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命

應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當作背【集說】語錄曰艮其止止其所也上句止字便是背字下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止之所即至善之地也不獲其身是无與於己不見其人是亦不見人无己无人惟見義理之當止所謂止其所也又曰八純卦都不相與只是艮卦是止尤見不起與內不見己是內卦外不見人是外卦兩卦各自去。丘氏曰有止之時有止之所止之時如夫子之仕止久速各當其可是也止之所如大學之仁敬孝慈各得其分是也自艮止也而下言止之時自艮其止而下言止之所

漸之進也女歸吉也之字疑衍或是漸字進得位往有功也進以正可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正【集說】蔡氏曰進得位四也乾下交坤而為艮坤上交乾而為巽上進故只取坤爻進為得位。丘氏曰進得位往有功是釋女歸吉之義進以正可以正邦是釋利貞之義。建安張氏曰女子適人不可遽合必待六禮備而後行故女歸以漸為吉進以正可以正邦者家道正而天下定矣其位剛得中也以卦體言謂九五止而巽動不窮也以卦德言漸進之義【集說】程子曰內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不至困窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也釋卦名義也歸者女之終生育者人之始說以動所歸妹也又以卦德言之【集說】語錄曰歸妹未有不好只是說以動帶累他征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也【集說】徐氏曰位不當則男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶而无攸利也。新安胡氏曰動而說為隨此陽倡而陰和男行而女從得男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰先倡而陽和女先行而男從失男女之正故征凶无攸利

豐大也明以動故豐（以卦德釋卦名義）【集說】語錄曰明以動故豐以明心燭事物非明則動无所之非動則明无所用

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也（釋卦辭）【集說】語錄曰王假之尚大也只是主於至此極大盛時斯時所尚皆大事○蔡氏曰明以動合二德言其致亨之道豐宜當作亨尚大言王能尚其豐亨之大也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎（此又發明卦辭外意言不可過中也）【集說】語錄曰豐卦彖辭許多言語其實在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數句上這處聖人得極盛滿緊守得日中時候方得不然便傾側了

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也（以卦體卦德釋卦辭）【集說】童溪王氏曰入而麗乎內者處家之象也故巽離合而為家人止而麗乎外者旅人之象也故艮離合而為旅旅也者聖賢失位之時夫君子之道固无往而不亨然得位其亨在於天下時乎失位則其亨止於其身故曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉（歎其難處）【集說】程子曰天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大

重巽以申命（釋卦義也巽順而入必究乎下命令之義重巽故為申命也）【集說】語錄曰申命字只是叮嚀反覆之意風无所不入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人（以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四）【集說】丘氏曰巽之德順而善入而於象為風風者天之號令故有命令之象內巽者命之始外巽者申前之命也故曰重巽以申命巽主乎柔而二五以剛得中故論成卦則以柔為主論六爻則剛為重二五能巽乎中正則剛下適而志行若柔則不能自振必順乎剛而後可亨初順二四順五柔皆順乎剛也故小者得亨利有攸往利見大人大人指二五之剛而言也

兌說也（釋卦名義）剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉（以卦體釋卦辭而極言之）【集說】程子曰陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟取一時之說耳非君子之正道也○語錄曰說若不是剛中便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中來外柔順天應人革卦是就革命上說兌卦是就說上說

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同（以卦變釋卦辭）【集說】語錄問剛來而不窮剛極來處乎中不至窮極否曰是居二為中若在下則是窮矣又曰剛來而不窮是九三來做二柔得位乎外而上同是六二上做三此說有些不穩却為六三不喚做得位○蔡氏曰剛來而不窮二也乾下交坤而為坎也二在卦中故不窮柔得位四也坤上交乾而為巽也上同四上同乎五也

王假有廟王乃在中也（中謂廟中）利涉大川乘木有功也【集說】丘氏曰王在中五也五陽剛居尊為渙之主而在上卦之中假有廟也乘木謂巽木在坎水之上有功謂利涉也

節亨剛柔分而剛得中（以卦體釋卦辭）苦節不可貞其道窮也（又以理言）說以行險當位以節中正以通（又以卦德卦體言之當位以節指五又坎為通）【集說】程子曰內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊位為主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣○語錄曰說則欲進而有險在前進去不得故有節止之義問節卦大底以當而通為善本事云坎為通是水在中間流而不止故曰坎

天地節而四時成節以制度不傷財不害民（極言節道）【集說】丘氏曰節下卦乾分上交剛以節坤中上卦坤分中交柔以節乾天地節也天地之氣運而有節則分至啓閉以時不差而歲功以成聖人體節之義則為制度量入為主无泛用无過取故不傷財則不害民語曰節用而愛人正此意也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也（以卦體卦德釋卦名義）

卦名〔集說〕語類朱子曰柔在內而剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看則中實他都是信之象故以中孚以卦

孚豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也 以卦象言

象〔附錄〕言馬氏曰中孚者發於中而信於人之謂也誠信之物制之以信而應期而集而然然之所謂无相

中孚以利貞乃應乎天也 信而正則應乎天矣〔集說〕蔡氏曰五天位也○愚按中孚貴乎正道乃應乎天天者理而已矣所謂至誠可以通神明者

小過小者過而亨也 以卦體釋卦名義與其辭 過以利貞與時行也〔集說〕蔡氏曰過以利貞此言小過得中道非所尚然隨時之宜施當其可則過乃所以為中也故曰過以利貞與時行而不失其貞則過非過矣

柔得中是以小事吉也 以二五言 剛失位而不中是以不可大事也 以三四言

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 以卦體言〔集說〕蔡氏曰上逆下順陰之道也○丘氏曰飛鳥遺之音者言鳥之飛而音下聞也而音向下遠之不遠者也陰以承陽為順乘陽為逆上逆而下順者所以不宜上宜下之義

既濟亨小者亨也 濟下疑脫小字 利貞剛柔正而位當也 以卦體言〔集說〕蔡氏曰既濟剛柔正五以剛居五上二以柔居二上下安位則剛柔正也剛居剛位柔居柔位位當也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也〔集說〕程子曰天下之事不進則退無一定之理濟之終不進而止矣無常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而無亂○愚按初吉柔得中指二而言終止則亂指上而言窮則變

未濟亨柔得中也 指五言〔集說〕語類問未濟所以亨者女有濟之理而未得中又有亨之道曰然○項氏曰既濟自泰來六二升而為五以六五為主文故二象皆為主爻未濟自否來六二升而為五以六五為主文故二象皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之城復于隍未濟之終酒即否之後喜也○蔡氏曰既濟之後必亂故主在下卦而亨歸二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五○又曰坎者陰陷陽而陽不得升離者陰麗陽而陽明是坎離雖皆陽卦而陽不得用故既未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主離者以離陽得用故也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也〔集說〕語類朱子曰未出中不獨是說九二通一卦之體皆未出乎坎險所以未濟不續終是自濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續終也

雖不當位剛柔應也〔集說〕馬氏曰六爻雖不當位而剛柔皆應苟能協力以濟亦可致亨未濟君子慎審○愚按諸爻皆不當位乃曰剛柔應者易變易也窮則變其道窮未濟諸爻皆不當位乃當防濟則終於未濟未濟則終須濟之道也

彖下傳終

周易彖上傳本義附錄卷第五

南昌熊良輔編

泉峯龔煥校正

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也 按大象之辭乃周公所繫謂象之傳乃孔子之言也

天行健君子以自強不息

天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

胡氏曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自強不息云○楊氏曰自強不息所以體天之行健蓋思誠之道也○語錄曰天行健以氣言之則一晝一夜周乎三百六十五度而又過一度以理言之則於穆不已无間容息豈不是至健○厚齋馮氏曰天一而已必言天之行也每一晝一夜而周一天于以見重乾之象焉天一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為之一息每一晝一夜一萬三千五百息則是一息之間天已行八十餘里矣亘古今未嘗止息何其健也法乾以自強者重乾以不息則是人皆可以用健而自強於天德也○新安胡氏曰六十四卦大象皆著一以字以者所以體易而用之也○愚按人一呼一吸謂之一息則天之一晝一夜亦可謂之一息人身小天地也觀之朔汲可見天之呼吸也天之行也十二萬九千六百年上不知其何所始下不知其何所終也天之健行如是哉君子體之以進德脩業无有一息之間斷此其所以非象矣於天地並立而為三才也與

孔氏曰六十四卦象通上下則稱君子其於天子不兼在下則稱先王其兼諸侯則稱后又有稱上稱大人者上凡人上者皆見大人則以德言也

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

孔氏曰經言龍而象言陽明經之龍即陽也一爻舉自然之象五爻言人事互相通也○徐氏曰陽釋龍字下釋潛字故勿用○愚按本義九當作龍者龍釋初九之象陽在下又釋潛龍之所以取義言陽在下則謂之君子之在下亦可也

見龍在田德施普也

語錄曰如日方升雖未中天而已无所不被矣○徐氏曰德龍德也在地上則澤乎物故施普也○林氏曰見龍在田非謂龍之在田也興雲致雨雨我田疇澤在田也所為乎大人者謂其德之及物也

終日乾乾反復道也

反復重複踐行之意

項氏曰三之上下皆得純乾故曰反復道此解乾乾二字論位則重剛故危論道則反復合道故无咎四亦以進退皆合道故得无咎三以自惕故曰反復四以自試故曰進退

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

石氏曰全齋但云或躍无咎大了加進字以斷其疑以進字釋躍字

飛龍在天大人造也

造猶作也

徐氏曰大人聖人作也龍以飛而在天而大人作而居於天以大人釋龍以造釋飛字

亢龍有悔盈不可久也

徐氏曰盈謂陽極釋亢不可久釋有悔字

用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

語錄曰此為萬物之始故天下之物无不資之以始但其六爻有時而皆變故有群龍无首之象而君子體之則當謙卑恭順不敢為天下先耳非謂可天德而不可為首若乾為首則萬物何所資而為始而又謂為之首○愚按天德不可為首天德釋見群龍不可為首釋无首蓋言其變而之坤六爻皆變而之坤是謂見群龍无首象釋之以天德合變而之坤則不可為首矣上面進盈及天德皆當絕斷句讀

地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

語錄問地勢猶言高下相因之勢以其順否曰高下相因只是順若厚又是一箇道理惟其厚所以只管上下相因去若是薄物高下只管相因則陷了不能如此无窮矣惟其高下相因无窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物○馮氏曰地一而已而勢有高下以見重坤之象焉地之厚无不載也法坤以厚德法重坤以載物則是德厚也物皆載焉天地民物之責聖賢道學之傳任之於身非其德之厚孰能載之哉

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

汪氏曰乾初九小象釋之以陽在下坤初六小象釋之以陰始凝聖人欲明九六之為陰陽故於乾坤之初畫言之其旨如此

六二之動直以方也不習无不利地道光也

游氏曰坤之六二靜則中正動則直方坤之道盛於六二而直方因動而見也○徐氏曰生物而无所[illegible]非

直乎敬形而无所疑於外方乎

含章可貞以時發也或從王事知光大也〔集說〕程子曰夫子懼人守文而不達義也又從而明之言義所當爲則以時而發於外含藏然不爲也○峯龔氏曰含章可貞或從王事惟知之光大者能之若淺暗之人豈能出以從王事知之不凡人者不知時措之宜

括囊无咎愼不害也〔集說〕丘氏曰愼釋括囊義不害釋无咎義○耿氏曰君子之括囊非懇有譽也懇於括發耳故實了无咎不害而不及譽也

黃裳元吉文在中也 文在中而見於外也

龍戰于野其道窮也

用六永貞以大終也〔集說〕語錄曰坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變陽所謂以大終也言始小而終大故曰大終

雲雷屯君子以經綸 坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之時君子有爲之時也〔集說〕程子曰坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也○郭氏曰坎在上爲雲故雲雷屯坎在下爲雨故雷雨作解雲而未雨則爲屯已雨則爲解屯猶結之未解也故君子觀象以經綸之○馮氏曰雲雷方作而未雨結之象

二

其經綸者既經之又綸之者以解其結而使就得逞也經之如雲之密綸之如雷之發達

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也〔集說〕程子曰陽居陰下以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆所歸從更能自卑下所以大得民也○楊氏曰初以陽明之才足以濟時之屯又能以貴下賤宜得其民矣然其磐桓不進者志行正故也行一不義殺一不辜得天下不爲所謂正也

六二之難乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也〔集說〕泉峯龔氏曰求謂初四往謂四下從初初四待初求而後往是知自屬陰陽之義其光可謂明矣

屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德 泉水之始出者必行而有漸也〔集說〕司馬氏曰果行育德其動也君子動果而育德○丘氏曰果行象泉之必出育德象山之深力行若似勇育德若似隱

之象焉○言治人之蒙也言君子以養其自治也○馮氏曰泉之出山也山險蒙欲達之象果行如泉之必行無滯如山蒙與盤上卦皆山故皆曰育德其下卦爲泉則曰果行爲風則曰振民觀此則知字字有歸著而用卦之旨可識矣坎水也而不爲水者四卦初出山下者爲泉蒙也泉在天上者爲雲需也或爲雨解也其遇言者亦爲雲屯也或爲雨解也

利用刑人以正法也 發蒙之初法不可不正所以正未也〔集說〕丘氏曰正法云者正其教人之法律者也如師之法

子克家剛柔接也 指二五之應〔集說〕丘氏曰以其二爻以剛柔相接故得行其剛中之道成發蒙之功曰二五剛柔上下之情相接易所謂升作教發蒙之功

勿用取女行不順也 順當作愼蓋順愼古字通用荀子順墨作愼墨且行不愼於經意尤親切

困蒙之吝獨遠實也 實叶韻去聲〔集說〕徐氏曰剛實也發蒙四獨遠之

困於蒙者也故吝

童蒙之吉順以巽也〔集說〕新安胡氏曰順以巽也以志言巽以言二以

利用禦寇上下順也 禦寇以剛上下皆得其道〔集說〕程子曰利用禦寇上下皆得其順也

四

○愚按蒙小象凡三順字只是一般不以以不順爲不愼蓋六三所行不順故勿用取之

雲上於天需君子以飲食宴樂 雲上於天无所復爲待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也〔集說〕程子曰飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也○馮氏曰水氣上於天而雲興焉有需待將雨之象飲食之奉宴樂之暇安養以待時也○項氏曰飲食以實其身宴樂以家

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 衍寬意以寬居中不急進也〔集說〕楊氏曰需貴乎遠而不貴乎近初九之需于郊遠於險爲遠九三之需于泥於險爲近二居郊泥之間故曰沙論其所處之地雖不及於郊而勝於泥焉故以寬居中而不陷於險也

需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也 外謂外卦敬愼不敗發明占外之占〔語錄〕問占外之占曰象中本无此意占者不可不知所謂占外意也○丘氏曰三旣近坎故聖人示人之意切矣

已致寇至夫坎在外未有迫人由人急於求進以致禍敗衆以自我釋之明致寇之由不在他人也然能以敬慎自處亦不至於敗也

需于血順以聽也 集說 ○氏曰需之三四陰險而進四據險以待乾來聖人於三以敬告之能敬則不犯坎矣於四以順告之能順則不與乾爭矣二者必盡其道出險需之要也

酒食貞吉以中正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 以陰居上是爲當位言不當位未詳 集說 程子曰陰宜在下而居上不當位也然能敬以自處則必得吉而亦未爲大失也

天與水違行訟君子以作事謀始 天上水下其行相違作事謀始訟端絶矣 集說 郭氏曰天體於上水行於下天道左旋水性右流皆違行而不相親故曰訟不親也不親所以爲訟○馮氏曰天西而水乃東相違而爲訟天上而火亦上相合而爲同人○項氏曰作爲乾謀屬坎

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也 集說 程子曰訟不可長之事居訟之初故先以戒之○石氏曰初六自以陰柔居下无犯上之事九四居上恃其剛對而陵初如此則初之理直雖小有言其辯易明故得終吉也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也 掇自取也 集說 程子曰自下訟上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得也○京口曰逋言逃之速也竄言伏之深掇言自取之也

食舊德從上吉也 從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也 集說 楊氏曰二體而訟上六取其窮之甚二順而從上則食舊德而吉也

復卽命渝安貞不失也

訟元吉以中正也 中則聽不偏正則斷合理 集說 京峯韓氏曰訟元吉以中正也是訟者得其中正而元吉似元與聽斷之事也

以訟受服亦不足敬也 集說 愚按訟終以凶幸勝不可以爲常故夫子抑之曰受服亦不足敬所以抑人於訟也

地中有水師君子以容民畜衆 水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣 集說 楊氏曰地中有水衆而能畜也故君子體師之象以容民畜衆○馮氏曰地不不容衆水所歸有師之象

民與衆對言則民衆也兵衆也武有七德亦曰安民和衆也古者井田兵農爲一兵寓於民則曰比閭族黨州鄉以畜民也爲兵則曰伍兩卒旅師軍以畜衆也容民如地畜水如水坤容而坎畜也

師出以律失律凶也

師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也 集說 程子曰在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征伐之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也

師或輿尸大无功也

左次无咎未失常也 知難而退師之常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也 集說 愚按使不當分明是說帥師當用長子而用弟子則有輿尸之凶程傳殺主之說非本意

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也 聖人之戒深矣 集說 丘氏曰知二五之吉師之還則功成凱奏之時也人君行賞功之命開國功之大者也承家功之小者也以正功者賞當其功之命所以正諸將武功之等差也小人勿用者益以奇謀立功不必皆君子也此小人有功固當列賞之若使之預國家之政議則必恃功以逞而生階亂邦之禍故戒以勿用勿者禁止辭必若是思也○愚按開國承家所以正其功小人勿用又是開國承家以後事言既開國承家之後則天下大定天下大定但戒以勿用小人則可保安於无窮用小人則必至於亂邦也以正功爲創業之始小人勿用爲守成之道矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯 地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也 集說 程子曰夫物相親比而无間者莫如水在地上所以爲比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也○朱氏曰地上之水異源同流有合比之象○項氏曰比天下之道建萬國親諸侯而已建國以比民民不可比以國比於諸侯而諸侯比於天子也方國之建地也諸侯之得國猶水之得地也建之親之以比於天子也○愚按地上有水而衆之以建萬國親諸侯而爲比卦之道也所謂親諸侯而歸奉君心之義

比之初六有他吉也比之

貞內不自失也 得正則不自失矣 【集說】程子曰守己中正之道以比上乃不自失也

比之匪人不亦傷乎 【集說】張子曰履非其正比之又非其人故可傷

外比於賢以從上也 【集說】童溪王氏曰己不上未有能從夫正者也以六居四蓋正人也己之既正則所安必正故能外比於賢以從上也○楊氏曰比之道不可執一之人也果可比也雖非正應而當從之人也果不可比也則雖正應而亦在所當捨六四與初非可比者故捨之以比於五爲比於賢比君子經權之道也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 也比之德使不偏也 【集說】丘氏曰舍逆謂舍一陰以衆陽爲逆也取順謂取下四陰以承陽爲順也天上一陰故曰失前禽

比之无首无所終也 以上下之象言之則爲无首以始終之象言之則爲无終无首則无終矣

風行天上小畜君子以懿文德 風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也 【集說】程子曰以巽畜乾能畜而不能固故爲小畜之象君子觀小畜之義懿美其文德君子之所蘊畜者大則道德小則文藝文德方之道德爲小也○俞氏曰文德乾也懿巽也一陰之畜五陽是也

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也 亦者承上爻義 【集說】泉峯龔氏曰復自道此復字與无往不復不遠復之義同謂復于在下之位而不進也初九以陽剛之才居最下爲陰所畜知幾不進而自復其道焉何咎之有九二牽復亦謂與初九牽連而內復也易及諸經未有以復爲上進者此義亦通

夫妻反目不能正室也 程子曰說輻反目三之爲也 【集說】程子曰陰利於陽者也今反制陽如婦人爲夫寵既而反制其夫焉未有夫不失道而妻能制之者故曰夫妻反目不能正室也

有孚惕出上合志也 【集說】郭氏曰上合志者合九五有孚之志惟其上合志是以能畜也

有孚攣如不獨富也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也 【集說】楊氏曰上九之載非尚力也乃尚德也然以陰制陽以婦制夫俱非正也君子以往則不能无凶无他有所疑也易曰陰疑於陽必戰

上天下澤履君子以辯上下定民志 程傳備矣 【集說】程子曰天在上澤居下上下之正理也君子觀履之象以辯上下之分明而使民志有定民志定而後可以言治古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也士脩其學學至而君求之農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志後世自庶士至于公卿日至于尊榮農工商賈日至于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也○馮氏曰天在上澤居下截然各得其分爲履之象利也上者安於上下者安於下上下之分辨而民志定禮之用也

素履之往獨行願也 【集說】程子曰初處在下素在下者也若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去其貧賤耳而已非欲有爲若安履其素而往者非尚利也獨行其志願耳若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

幽人貞吉中不自亂也 【集說】楊氏曰履道幽人顏子在陋巷不改其樂是也衆中不自亂何以與此古之人雖在縲紲若將終身焉不自亂也

能視不足以有明也跛能履不足與有行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

愬愬終吉志行也 【集說】李氏曰畏懼所以行其志也

夬履貞厲位正當也 傷於所恃

元吉在上大有慶也 若得元吉則大有福慶也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民 財成以制其過輔相以補其不及 【集說】語錄問聖人財成輔相之功當无時而不然何獨於泰卦言之曰天地交泰萬物各遂其理聖人自此方能致其巧若天地閉塞萬物不生聖人亦无所施其巧○寧氏曰天地之道謂日月寒暑之往來東西南北之經緯天地之宜謂春生秋殺高而下錯財成因其全體而裁制其部使不過輔相各隨其所宜而贊於其不及如氣化氣行流相擁聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地形貴變經緯交錯聖人則爲之裁制其東西南北之限也裁成天地之道也春生秋殺此時運之自然尚泰下猶以地勢之所宜聖人則輔相之使春而耕秋而斂高若泰下者猶出輔相天地之宜也○泉峯龔氏曰財成以制其過天氣下降象輔相以補其不及也氣上騰象

拔茅征吉志在外也【附錄】蔡氏曰下卦為內上卦為外志在外者謂其志在與三陽上進也

包荒得尚于中行以光大也 无平不陂天地際也【纂註】司馬氏曰物極則反天地之常也是故治旹亂之有也通者塞之端也三居天地之際否泰相反之交可不戒哉

翩翩不富皆失實也 不戒以孚中心願也【纂註】程子曰三陰皆在下之物居上乃失其實陰本在下在上為失實故不富而相從不待告戒而誠意相合也志皆欲下復

以祉元吉中以行願也【纂註】徐氏曰中以行其志願非勉強也

城復于隍其命亂也 命亂故復否告命所以治之也【纂註】陽氏曰上六泰之終泰反為否上下分崩離析之時也命亂而不一

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之【纂註】程子曰天地不交為否否之時君子居顯榮之地禍患必及其身○丘氏曰儉德辟難乾之卑下也不可榮以祿不以祿為榮也

拔茅貞吉志在君也 小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

大人否亨不亂羣也 言不亂於小人之羣【纂註】蔡氏曰羣謂衆柔也五大人不為衆柔所亂

包羞位不當也【纂註】程子曰陰柔居否不中不正所為可羞者處不當故也

有命无咎志行也【纂註】程子曰有君命則得无咎乃可濟否其志得行也

大人之吉位正當也【纂註】程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也○蔡氏曰九五大人之吉以其居正當之位也

否終則傾何可長也【纂註】程子曰否終則必傾豈有長否之理

天與火同人君子以類族辨物 天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也【纂註】語錄曰類族是就人上說辨物是就物上說天下有不同之物人之所以為同者同之所以為異也○董氏曰同人之所以為同者以其能類族辨物也天下有不同之物使同者自同異者自異是乃所以為同也○馮氏曰類族如天之與火辨物如火之照物各有所歸也同人而不同以比為比天之與火同而有所不同所以同之也

出門同人又誰咎也【纂註】程子曰出門同人於外是其所同者廣无所偏私

同人于宗吝道也【纂註】蔡氏曰五安于性不能推廣

伏戎于莽敵剛也 三歲不興安行也 言不能行【纂註】蔡氏曰敵謂五安行謂安於不能進也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也 乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也【纂註】丘氏曰四困而反則聖人與之以吉者蓋開小人知反之門也○董氏曰同人之世二五正應當同者也而三四介乎其間三近二而爭者也四遠二而爭者也四知反則知義之為吉也

同人之先以中直也 大師相遇言相克也 直謂理直【纂註】蔡氏曰未及乎野未盡乎大同之道故曰志未得也

同人于郊志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁蘗萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣【纂註】文蔡氏曰堯舜之治天下也亦猶是也天之為道福善禍淫故曰天討有罪而吾遏之是使之不有罰之禍滛又曰天命有德而吾揚之是順天之福善○蔡氏曰遏惡揚善有不容己者矣休命則有善无惡以火之明辨之○馮氏曰天之休命則善而已惡之遏善之揚其善惡而一遏一揚之則惡者屈善者伸所以順天命之休也

大有初九无交害也

大車以載積中不敗也【纂註】程子曰壯大之車重積載於其中而不損敗由九二才力之強能勝大有之任

也公用亨于天子小人害也【集說】程子曰民被才豐反損以細猶益爲不順是小人天有貝爲害又大有爲小人之害○節齋蔡氏曰小人指大有之資不能用亨于天子則反所有適以爲害也

匪其彭无咎明辯晳也晳明貌【集說】蔡氏曰居離明之始故能明辯其理○必至○愚按晳字以韻協當音至

厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也威如之吉易而无備也太柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也【集說】節齋蔡氏曰大有初九與大有上吉皆以其身爲大有之始終也大有之始以无交而致害不得於人者也大有之終以信順而致吉則得助於天人乎不能外之資其吉无不利也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也【語錄】問謙是以卑蘊高就低使教治節曰大抵人多見得在己者高在人者卑謙則損己之高而平以下人便是平也○馮氏曰山之高也而在地之中謙下之象

山本高而降之地下地本卑而升之山上裒山之多以益地之寡稱物之多寡而施如權衡然平而後已所以治一世而使之皆謙也此與盈益謙之意同蓋天子之易也

謙謙君子卑以自牧也【集說】程子曰自牧自處也○童溪王氏曰牧養也夫謙卑德初卑位也養德之地未有不基於至卑乃養者至卑則愈卑而愈不卑矣

鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也【集說】蘇氏曰九三一陽主五陰以剛之才民天下之重有大勳勞於天下若此萬民服者豈服其勞也服其勞而能謙也○蔡氏曰萬民歸衆家

无不利撝謙不違則也言不爲過【集說】節齋蔡氏曰六四上而能下衆而得正謙而不違則者也雖其不違則所以无不利

利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以自治其私邑而已【集說】程子曰以謙極而反居高位未得遂其謙之志○童溪王氏曰六二以謙德而居下之正位得其所欲者也故曰鳴謙中心得也上六以謙極而居極位貴得遂欲謙之志哉故曰鳴謙志未得也六二上六其鳴一也其所以鳴則不

一也○泉峰龔氏曰六二自下而承剛得以遂其謙之本心故曰中心得上六自上而應剛非執謙者之所入故曰志未得

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也【集說】程子曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其奮發而出也則通暢和豫故爲豫也坤順震動和順積中而發於聲樂之象也○語錄曰豫其聲者謂當取其和者謂和之崇德謂象其德作樂所以發揚其德○潘氏曰樂之爲用朝覲饗燕祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今樂而奏之大司樂圜丘之奏樂九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝所以考也○項氏曰象言作樂者九獨多不書非君子之所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此爲豫與天地祖考同其樂則无豫於豫矣鼓文曰作樂之盛於殷薦皆盛大意

初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死

中未亡也冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息【集說】黃氏宗台曰自身又取隨時而動大象取隨時而息人當日之時則旅爲變至於昏晦則入居室息老者一動一靜交相爲養者終日殷殷而不知止息則神勞力竭而无以繼之矣○童溪王氏曰時之運於天也有晦則有明君子之隨夫時也有動則有息○馮氏曰雷發聲於震之春收聲於兌之秋由震而兌雷藏澤中與時休息爲隨時之象日出於東方之震而入於西方之兌由震而兌自明而晦出於明者至晦而入勞於作者至宴而息所以隨用也天地之隨爲晝夜爲寒暑爲古今君子之隨而動息爲語默爲行藏一晝一夜之頃而動息隨之亦自有至虛之大者乎○丘氏曰雷陽聲也發聲於春夏動也收聲於秋冬靜也澤中有雷其伏冬之時乎君子體天行事發動與雷俱出靜與雷俱入如雷出地奮象以之作樂崇德雷在天上大壯以之非禮勿履天下雷行无妄以之對時育物皆法雷之動也雷在地中復以之閉關息旅澤中有雷隨以之嚮晦宴息皆法雷之靜也

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼

與也【集說】程子曰人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也故爻以戒人從王當專一也

係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也【集說】泉峯龔氏曰四之從三爲陽隨陰上隨下非初當隨者也事雖有獲義實凶矣若能合其所獲不爲妄動而孚于道焉則變凶爲吉是則明之功也

孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也【集說】蔡氏曰上六之窮捨五何往也

山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也【集說】語錄曰振民有風之象育德有山之象○鄱陽楊氏曰振蕩萬物者莫如風育萬物者莫如山山蘊畜而風動盪也○馮氏曰風行山下山之草木爲風所撓蠱之之象當蠱壞之時必有所事振恤其民養育己德天下豈有蠱壞而不振起者乎所以飾蠱也蔡西山曰在易風落山爲蠱正合大象之義○建安張氏曰君子體巽風之動以振民則天下之蠱治矣體艮山之止以育德則人心之蠱治矣

幹父之蠱意承考也【集說】[illegible]氏曰子改父道其事若不順而其意則在於承其父也

幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也【集說】泉峯龔氏曰諸爻皆言蠱而上獨不言蠱敍事之外无所幹者也王侯五也上獨高尚而不事之蓋其知艮山之顛時止則止以高潔自守之節廉頑立懦振蠱壞之風此其志可則也○

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也【集說】程子曰无窮澤之不竭也无疆者地之博厚也○蔡氏曰澤上之地必臨乎水臨之象也教思无窮澤潤地之象容保民无疆地容澤之象也

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未詳【集說】程子曰凡二以剛遇之長而又得中與五至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體故象特明其非說順也○愚按未順命之說以強未順命故陽咸臨之陽咸臨之則吉无不利矣

甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也【集說】徐氏曰六五之行中與師六五以中行泰六五中以行願同義

敦臨之吉志在內也【集說】語錄曰居臨之時二陽上進而陰爲之應所謂志在內者非謂正應只是內卦與二陽應也○古爲徐氏曰臨上六志在內與否初六志在君同否之初六不非應五臨之初六亦非應三此可以志論耳

風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以爲觀【集說】程子曰風行地上周及萬物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設教也省方觀民也設教爲民觀也○項氏曰風行地上所加者博所觸者動先王所示其民而教示之蓋如此若象所謂大觀在上乃風化之本原非此之謂矣與大象取義不同類如此方與民爲坎者之節之巽之爲風○丘氏曰坤爲土有土此有人省方觀民乃坤之象巽爲風風以動之教以化之設教乃巽之象

初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也在丈夫則爲醜矣

觀我生進退未失道也【集說】蔡氏曰三居上下之交未暇觀人惟觀己所行之通塞以爲進退三陰柔而不中正疑於失道者然能觀己所行以爲進退亦未爲失道矣

觀國之光尚賓也觀我生觀民也此夫子以義言之明人君斷己所行不但一身之得失又必觀其當觀民俗之善否以自省察也

觀其生志未平也志未平言雖不得位未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當作電雷【集說】程子曰雷電相須並見之物亦有嗑象先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰勅其法令也○項氏曰石經作電雷噬嗑六十四卦大象无倒置者當從石經○蔡氏曰明罰離象勅法震象○徐氏曰明罰所以示民而使知所避勅法所以防民而使知所畏未至折獄致刑也故與豐象異豐之當豐法之當畏人猶有冒犯而不顧者而後不得已而用刑也○愚按雷電皆至而爲豐此爲雷電无疑而矣取其先明而後威故曰明罰勅法取其威照並行故曰折獄致刑然明罰勅法以先王言者取其法令之垂後世折獄致刑以君子言者所【集說】語錄曰噬嗑明在上動在下是明得事理先立下這法在此未有犯底人留待異時之以制小人也

用故云明罰勑法豐威在上明在下是用遣法時須用明見下情曲折方得故云折獄致刑不然威動於上必有過錯之事也

屨校滅趾不行也滅趾又有不進於惡之象

噬膚滅鼻乘剛也

遇毒位不當也【集說】程子曰六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反遇毒也

利艱貞吉未光也【集說】程子曰在噬嗑四爲最善凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足者不得中正故也

貞厲无咎得當也【集說】程子曰貞厲所以能无咎者以所爲得其當也所謂當者居中用剛而能守正慮危也

何校滅耳聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣【集說】誠齋楊氏曰初九屨趾故惡不行上九滅耳以懲不明故耳聰而明日聞過而改之矣何至於惡積罪大而受大戮之凶乎

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此【集說】語錄曰明庶政是就離上說无敢折獄是就艮上說

又曰賁內明外止雖然內明是箇止殺底明所以不敢用其明以折獄與山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄相似而相反賁內明外止旅外明內止其象不同如此○蔡氏曰有山之才而照之以火則光彩外著賁之象也政者治之具所當文飾也折獄貴乎情實則无事於文飾矣

舍車而徒義弗乘也君子之取舍決於義而已【集說】鄒氏曰无所乘而行謂之徒行凡易之義所乘者在下象之首在上初在下卦之下无所乘也○蔡氏曰初在最下亦理之可乘者故曰義弗乘也

賁其須與上興也【集說】郭氏曰須附頤而生者也賁上四爻外實中虛有頤之象二才柔不能自興隨三而興猶須之附頤而動也故曰與上興也

永貞之吉終莫之陵也【集說】潘氏曰陵勝也文終不能勝質也○雙峯饒氏曰九三以一陽居二陰之間上下交賁之故曰賁如濡如夫一陽而上下交賁之若濡澤然非貞固自守則必至溺沈溺而文滅其質矣故惟永貞乃吉言永貞則陽之自守者固二陰雖比己而濡如終亦莫能陵之也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也【集說】程子曰四與初相遠而三介於其間此亦以位而可疑也雖爲三所隔所附未得親其婚媾終正應終必得合故云終无尤也○蔡氏曰當乘剛之位故疑

六五之吉有喜也【集說】雙峯饒氏曰六五當賁飾極盛之時而能敦本尚儉歛華就實如此誠有喜也此孔子所以大林放之問而天下文明之治將復大於此矣

白賁无咎上得志也【集說】丘氏曰處賁之極文變爲素潔白自守其志得矣○楊氏曰上九之白賁聖人取之者以其敦實之極而能白可謂既雕既琢還反於朴之謂也

山附於地剝上以厚下安宅【集說】語錄曰厚下者乃所以安宅如山附於地惟其地厚所以山安其居而不危人君厚下以得民則位亦安而不搖猶所謂本固邦寧也○項氏曰象以六爻言之陰自下而長以剝乎陽則爲小人剝君子之象故曰小人長也象以二體言之山自上以附乎下則爲君厚其民之象故曰上以厚下安宅上體而下實山形之所以安也大抵卦有吉凶善惡而大象无不善者爲卦之凶者必別取其吉以爲象爲剝與明夷是也人君无用陰剝陽之理則當自剝以厚下君子无用晦明之事則當自晦以蒞衆凡此皆凶中取吉之故大象與彖无同

義者苟同義焉則无所擇用大象矣○蔡氏曰剝以下剝上爲義則小人剝君子也象以上厚下取義乃人君厚生民也下剝上者成剝之義上厚下者用剝之道也厚下坤事安宅艮象○丘氏曰山附於地剝猶上之高以益乎地之厚也地中有山謙爲山之尊以降於地之卑也此二象取山尊地卑取義

剝牀以足以滅下也

剝牀以辨未有與也言未盛大【集說】蔡氏曰與謂與剛也取上爻尚遠未有剛可與也○丘氏曰與應也困四應初言有與井二不應五言无與是也二未有與者言當剝之時亦上无應也○雙峯饒氏曰六二陰柔中正使上有陽則必與則己必應之而不爲剝矣惟其无與所以雖於群陰之中而爲剝若三則有與故雖不如二之中正而反得无咎二之不得如三是因二之不幸亦君子之所惜也本義謂未盛大似非本旨

剝之无咎失上下也上下謂四陰【集說】丘氏曰上謂四五下謂初二連去四陰而獨拱剛故曰失上下也

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也【集說】雙峯饒氏曰剝至六五陰之盛極矣陰盛則剝陽窮有尤者也今五不剝陽而反率衆陰以承陽然亦何尤之有哉

君子得輿民

所載也〔集說〕象義曰民猶陰也坤衆也君子得輿言陰不可以无陽衆民不可无君子君子在上以治之故剝之終言君子將興乃民之所載也若小人剝廬乃自取凶禍耳小人剝廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定〔集說〕語錄曰至日閉關是於已動之後以安靜養之蓋陽氣甚微勞動他不得如人善端初萌須靜以養之方能盛大○項氏曰商旅象坤坤爲衆也后象帝出震也當是時也外而行旅之人未可行內而出震之君未可出象雷之在地也象取陽之復來故可以出入可以朋來可以有攸往生乎動也象取象在地中故不可以行不可以出戒其動也彖象取象不同如此○馮氏曰雷爲氣也方反乎地中而未流出有復之象也先王體之以閉關至后下至商旅亦不行皆以安靜爲事不遠之復以脩身也〔集說〕蔡氏曰克己復禮所以脩身也○愚謂此顏子之不貳過也知其不善則速改以從善也休復之吉以下仁也〔集說〕徐氏曰仁初也一陽初復乃天地生物之心所謂仁也二親比於初故曰下仁

頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也〔集說〕郭氏曰剝六三乃復六四反對其義相類在剝則取其失上下以應乎陽在復則取其獨復以從道○寬居胡氏曰獨身之復自復也下仁之復從道之復待人而復也○愚謂道者理所當然和者也行衆陰之中而獨與陽應所謂扶持其道故也敦復无悔中以自考也考成也〔集說〕程子曰五處中而能敦篤其志以中道自成其中順之德也○白氏曰二四符初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二四其學力之效五其天資之美與迷復之凶反君道也〔集說〕程子曰復則合道既迷於復與道相反也○東萊呂氏曰迷復而謂之反君道者行師大敗十年不克征皆因君之凶也故以反君道言之迷而不復无不凶者非特因君爲然也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物〔集說〕天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉項氏曰對時育物當震對時育物以天育之也物與无妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不對乎天也先王之制對時以育物不以人汨其天非能有所加損也○愚謂物與无妄猶所謂萬物各一太極者也无妄之往得志也〔集說〕程子曰以无妄而往於物无不能感以之脩身則身正以之治事則事理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也不耕穫未富也富如非富天下之富言計其利而爲之也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也有猶守也无妄之藥不可試也既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也〔集說〕氏曰以无妄而得疾則亦聽其自愈不可以藥治之以藥治之則反爲疾矣若有故而得疾則不可以不藥也○愚謂以无妄而致疾者不得名醫以藥之則亦不如勿藥語云病不服藥爲得中醫是謂无妄之疾也故勿藥而有喜其可試也夫无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德〔集說〕程子曰天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以成其德乃大畜之義也○語錄曰大畜多識前言往行以畜其德小畜只懿得文德如威儀文辭之類○丘氏曰大畜言畜德小畜言懿文德則德之小者也○建安張氏曰天在山中非畜其形畜其氣也凡山中常雷雨雲風之氣皆天也山而畜天其所畜也大矣君子體大畜之象以多識前言往行所識者多則德之所畜者大○泉峯龔氏曰以畜爲止者文王周公之易也彖取畜止畜聚二義者孔子之易○愚謂山而畜天所謂以形而畜氣以小而畜大也多識前言往行所謂以一心而畜萬事也有厲利已不犯災也〔集說〕程子曰有危則宜已不可犯災而行不度其勢而進也興說輹中无尤也〔集說〕程子曰二雖志於進度其勢之不可則止而不進不失其中道故无過尤也利有攸往上合志也〔集說〕程子曰上畜既極而欲變三而與上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶

也何天之衢道大行也【集說】禹氏謂乾健在下艮止在上故謂之畜極則變止不終於止而健者進矣故曰何天之衢亨道大行固是健亨之義亦言道路之大可坦然而行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食二者養德養身之切務【集說】程子曰慎言語以養其德節飲食以養其身○蔡氏曰動而主靜艮象言語飲食主動震象○語錄曰禍從口出病從口入甚言前輩書用以頤言語節飲食自頤以出入者也如雷之動而慎其所出如山之止而節其所入所以用頤也大象以自養為義爻以象兼養人而言養人必先自養也觀我朵頤亦不足貴也【集說】泉峯龔氏曰初如靈龜可以自養本有貴於己者若觀我不羞而欲養於人則失其所以為貴矣故曰亦不足貴

象曰六二征凶行失類也初上皆非其類也【集說】泉峯龔氏曰失類无應也二欲求養於初上而初上皆非其應者失其類其凶宜矣十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也【集說】程子曰六四得陽剛之應以濟其事致己居上之德施光明被于天下吉孰大焉居

貞之吉順以從上也【集說】項氏曰六五之貞非自守也以從上也成王之於周公孝昭之於霍光六五之貞也若違上而自守則不能以吉矣由頤厲吉大有慶也【集說】項氏曰上九之厲吉非能自吉也得六五之委任而吉也上九苟不得君而自用則厲且凶矣又焉能吉而有慶乎○愚按項氏五上二爻之說有關於世教有文辭无此意蓋由夫子發言外意也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也【集說】程子曰天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也○語錄曰澤在上木在下澤水為張漫沒了木是為大過木雖為水淹而未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶也○蔡氏曰獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也【集說】楊氏曰棟居中而衆材輔之者也九三以剛居剛過而不中也剛過而不中則不可以有輔此棟之所以橈也棟隆之吉不橈乎

下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事治己治人皆必重習然後熟而安之【集說】王氏曰君子德行貴乎有常而教事貴於習熟不舍晝夜之功○蔡氏曰常德行坎剛中象習教事重坎象習坎入坎失道凶也【集說】項氏曰習坎入坎者已在重險之下而又加以不正更入于險陷故凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋貳剛柔際也陸氏釋文本无貳字今從之【集說】五也柔四也剛柔之際相交際之謂坎不盈中未大也有中德而未大【集說】蔡氏曰九五已出險然坎而後可出也○九五雖剛中之九二猶能自免而已亦未能出險於坎中如水方與坎平故曰中未大也上六失道凶三歲也【集說】虞氏曰以上六陰柔而居坎極故曰失道凶三歲也

則物上之為險无甚焉家以失道罪之然上之之道則為人係縛之以徽纆而寘于叢棘則初上之罪又有輕重矣

明兩作離大人以繼明照于四方作起也【集說】郭氏曰六十四卦惟離象稱明兩大人大人者與日月合其明故繼明以照四方○語錄曰明兩作猶言水洊至今日明明日又明若說兩明卻是兩箇日○吳氏曰日一而已旦旦明作于以見重離之象蓋明明而又明日也一明先之一明後之明以繼明大人也

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也无所容言焚死棄也六五之吉離王公也【集說】程子曰六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎王用出征以正邦也

周易象上傳本義附錄卷終

周易象下傳本義附錄卷第六

南昌熊良輔編
泉峯龔煥校

山上有澤咸君子以虛受人 山上有澤以虛而通也【集說】程子曰澤性潤下山體受潤是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛中以受人夫人中虛則能受實則不能入矣。丘氏曰山以虛則能受澤心以虛則能受人

咸其拇志在外也【集說】蔡氏曰外謂四也

雖凶居吉順不害也【集說】程子曰二居中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動則凶自守則吉象復明之也雖凶理順則不害也謂守道不先動也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也 言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動何吝之甚也【集說】程子曰不處謂動也有陽剛之質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也。項氏曰亦字承上文也言躁之柔固不能以自主而股之剛亦複如之且爲可吝也。徐氏曰世之君子位居人上所守不正感不以道而反徇夫衰御在下者之私情至於多行可鄙者皆執其隨也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也 感害言不正而感則有害也【集說】泉峯龔氏曰貞則未有所私感而於事无所累故吉而悔亡若憧憧則有所私感矣故不能公溥而惟其朋從之安能光大乎

咸其脢志末也 志末謂不能感物【集說】楊氏曰居得尊位无思无慮不能感天下之故則其志末矣非爲上之道也

咸其輔頰舌滕口說也【集說】愚按上六正當兌上故有輔頰舌滕口說之象滕口說者以言感人而人不從是徒多言也

雷風恒君子以立不易方【集說】程子曰君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也。丘氏曰震出也巽入也震剛在外巽柔在內二者各居其位則謂之恒故君子體之以立不易方若巽出而居外震入而居內則二者易位而風雷益矣故君子體之則有遷改之義此恒益之所以不同也

浚恒之凶始求深也【集說】徐氏曰以初之始有浚深若交之淺而遽以深求之豈理也哉

九二悔亡能久中也【集說】郭氏曰可久之道无他中焉而已矣過猶不及皆不可久也

不恒其德无所容也久非其位安得禽也【集說】項氏曰九三剛躁而不常九四以不中不正爲常不常者固无所容常久而非其道若亦无所獲故曰恒亨无咎利貞久於其道也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

振恒在上大无功也【集說】項氏曰初六居巽之下以深入爲恒上六居震之極以震動爲恒也在始而求深在上而好動皆凶道也象辭加始字上字其義明矣

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近【集說】語錄問遯字雖是逃隱大抵是去之義天上山下相去甚遠故象云君子以遠小人。貞君子如天小人如山相絕之義須如此方得所以六爻在上而漸遠者愈善也曰德推得好。李氏曰山高起而上然下天上運而相違遯之象也遠小人良不惡而嚴乾象

遯尾之厲不往何災也

執用黃牛固志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也【集說】泉峯龔氏曰九五陽剛中正不係於陰能正其在己之志以遯爲美而樂之此其所以爲嘉而吉也

肥遯无不利无所疑也【集說】愚按上九之遯愈遠愈不于於利害故曰无不利无所疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履 自勝者強【集說】程子曰古人云自勝之謂強湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不能也故曰君子以非禮弗履。語錄曰雷在天上是甚威嚴人之克己能如雷在天上則威嚴果決以去其惡而於爲善若半上半下落不則不濟事。蒲氏曰乾一實下順乎天而動也順天而動則不正一毫不正則非天矣一夫只非禮勿也必乾上爲大壯之一實下爲无妄皆天理也

入爲也○泉峯龔氏曰猶天雖在上以下而動非禮勿履順理而行也震象雷在天上 壯于趾其孚窮也 信必困窮 九二貞吉以中也 小人用壯君子罔也 小人以壯敗君子以罔困 【集說】程子曰在最下而用壯以行可必其困窮而凶也○泉峯龔氏曰合遯九四象辭而觀之壯敗罔困之說似未然 藩決不羸尚往也 【集說】蔡氏曰前无困阻可以上進故曰尚往 喪羊于易位不當也 不能退不能遂不詳也 艱則吉咎不長也 【集說】蔡氏曰詳審也不詳其質之不堪而用壯者也

明出地上晉君子以自昭明德 昭明之也 【集說】項氏曰明德以象曰自昭以象出地大壯之象君子以非禮勿履晉之象曰君子以自昭明德聖人之言壯言明大率如此世人以敢凌人爲壯以能察物爲明豈不遠哉○丘氏曰晉之自昭明德致知之學也乾之自強不息力行之學也易大象惟乾晉以自言之致知力行者宜自己也 晉如摧如獨行正也 裕无咎未受命也 初居下位未有官守之命 【集說】蔡氏曰正釋貞吉進退之間獨行乎晉之正耳○俞氏曰居无位之地以寬裕自處不汲汲於求進乃其宜也故无咎若已受命則是當事有官職者一於裕則有曠廢之失能无咎乎 受茲介福以中正也 衆允之志上行也 【集說】丘氏曰三以柔進於下卦之上而在下二柔信而從之二柔之所以信而從之者以其志同乎上行也 鼫鼠貞厲位不當也 失得勿恤往有慶也 維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以涖衆用晦而明 【集說】節齋蔡氏曰晦地象明日象晦即是不察察若晦而不明則晦得沒理會了故外晦而內明乃好○項氏曰明而見傷本非美事然天地之間既有此象君子觀之皆爲有用是道也用之以居人上臨明察智守之以愚豈非君子之善道哉大象之辭非聖人其孰能循之○蔡氏曰以離象取坤象用晦坤象明離象 君子于行義不食也 惟義所在不食可也 六二之吉順以則也 【集說】蔡氏曰以柔居中故順而有則 南狩之志乃大得

也 入于左腹獲心意也 箕子之貞明不可息也 【集說】泉峯龔氏曰箕子佯狂晦其明者也晦其明則明全而不息是則箕子之貞也 初登于天照四國也 後入于地失則也 【集說】丘氏曰六二受人之傷者也以其順則故卒能自全而免禍上六傷人之明者以其失則故卒自傷而殞身順則者文王失則者其紂與

風自火出家人君子以言有物而行有恆 身脩則家治矣 【集說】程子曰正家之本在正其身君子觀風自火出之象則事之由內而出故所言必有物所行必有恆也物謂事實恆謂常度法則也言慎行脩則身正而家治矣○語錄曰火中有風如一爐火光此氣自薰蒸上出是也此只是言自內及外之意○蔡氏曰猶恆內也言行外也外本乎內風自火出之象 閑有家志未變也 志未變而預防之 【集說】程子曰閑之於家人志意未變之時是以悔亡志變而後治則所傷者多矣乃有悔也 六二之吉順以巽也 家人嗃嗃未失也 婦子嘻嘻失家節也 【集說】蔡氏曰嚴家之道易以情勝義雖嗃嗃曰過嚴亦未爲失尊卑名分之謂 富家大吉順在位也 【集說】丘氏曰家人利女貞則女貞者家之本也一卦四陰二陰皆得位女正之象也女子之道以順爲正聖人於二之象曰順以巽於四之象曰順在位以言女子未有不順其夫而家道得其正者故二象皆以順言之 王假有家交相愛也 程子曰夫愛其內助婦愛其刑家 【集說】丘氏曰治家之道尚嚴以相愛爲義何也曰嚴以分言正家之義也愛以情言假家之義也假有感格之義故象以相愛言之○泉峯龔氏曰交相愛則一家之父子兄弟夫婦長幼莫不相愛非特夫婦而已也 威如之吉反身之謂也 非作威也反身自治則人畏服之矣 【集說】愚按治家之道未歸之反身所謂身脩而後家齊也反身之道如何明善誠身而已

上火下澤睽君子以同而異 二卦合體而性不同 【集說】程子曰君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者有時而獨異不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳○語錄曰象辭睽而同大象言同而異本義於象謂合睽者言同也而性不同

其言異也。君子有同處有異處，所以和而不同，群而不黨。其
也。○項氏曰：睽猶善事也，然有必睽者，同而異是也。二女同居，
所謂同也；其志不同行，所謂異也。在君子則和而不同，群而不
黨，皆同而異也。同人於異中見其同，睽於同中而得其異，同家
究之說、異家離之明。○馮氏曰：一卦得言睽中有合，所以濟睽也；
大象言同中有異，所以用睽也。火上而澤下，其性不同，睽之所
以爲異也。澤上而火下，其勢不久，革之所以去故也。

見惡人，以辟咎也。遇主于巷，未失道也。【】本非正應，非有邪也。見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。交孚无咎，志行也。厥宗噬膚，往有慶也。遇雨之吉，群疑亡也。【集說】愚謂當睽異之時，疑心易生。六三、上九又勢不當位，故其疑爲尤甚。蒙謂群疑亡者，睽極則變，陰陽和而爲雨，群疑以之而亡也。

山上有水，蹇。君子以反身脩德。【】程子曰：君子之遇艱阻，必反求諸己而益自脩。孟子曰：行有不得者，皆反求諸己。故遇艱蹇，必自省於身，有失而致之乎，是反身也。有所未善則改之，无歉於心則加勉，乃自脩其德也。○馮氏曰：蹇之難也，水遇山之險，阻其流，瀦滙曲折，瀠洑而下，進所以爲蹇也。君子觀坎險艮止，水流不行之象，其所行有不得者，反求諸己而自脩焉，所以濟蹇也。○新安胡氏曰：反身即思不出位之義，艮象；脩德即常德行之義，坎象。

往蹇來譽，宜待也。【】泉峯龔氏曰：往則入險，不如有所待。待，謂待時而動，非終不往也。

王臣蹇蹇，終无尤也。【本義】事雖不濟，亦可无尤。【集說】泉峯龔氏曰：六二之匪躬而不言其濟難之功者，其才不足以濟也。義可嘉矣，亦何尤之有哉。○愚謂六二有濟之才，救時當蹇蹇時，而能致匪躬之節，故終无尤。

往蹇來反，內喜之也。【】項氏曰：九三艮之主，爻二陰之所依也。其曰來反，內之者猶之言李子來歸喜之也。九三爲內所依，故曰內喜。上六依內以濟，故曰志在內。

往蹇來連，當位實也。【】項氏曰：六四當位實也，上六以從貴也。實與貴皆指陽爲言。六四以九三爲實而己連之，上六以九五爲貴而己從之。若但言當位，則六四亦當位也，故加實字以明之。

大蹇朋來，以中節也。【】泉峯龔氏曰：九，陽也，而陷於險中；五，君也，而陷於坎中。皆大蹇之謂也。大蹇之時，必得衆朋之助，乃可有濟。而六二以中正相應，實以匪躬盡王臣之節，則同類之朋宜皆並起而助之矣。○愚謂當大蹇之時而得朋來以濟蹇，故曰以中節也。若當蹇之時而朋不來，不得爲中節矣。且二五剛柔得位得中，所以中節也。

往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。【】項氏曰：上六以求碩爲吉，以見大人爲利。碩指九三，九三內卦之上爻，故曰志在內也。大人指九五，九五六爻之最貴，故曰以從貴也。

雷雨作，解。君子以赦過宥罪。【】蔡氏曰：赦宥，解象。過誤者赦，罪皆故爲。等氏曰：解散也。解過也，過小而罪大。有過者赦釋之，有罪者寬緩之，皆解之義也。……動施而爲解，雷雨作而天地解，以解萬物之屯，赦宥行，君子所以解其民之屯也。○新安胡氏曰：坎在下爲雨，方雲雷而爲屯，則險易未通；及雷雨作解，則陰陽已通矣，屯之難亦解其難之散與。

剛柔之際，義无咎也。【】郭氏曰：際謂交附，時居解初，入坎尚淺，而承陽應剛，剛柔交附之宜，解以解蹇，故曰義无咎也。

九二之吉，得中道也。負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。解而拇，未當位也。君子有解，小人退也。公用射隼，以解悖也。【】泉峯龔氏曰：悖，謂三也，悖亂而爲難者也。

山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。【本義】君子脩身所當損者，莫切於此。【集說】語錄曰：觀山之象以懲忿，觀澤之象以窒欲。欲如汙澤然，其濁解汙人，須當塡塞了。問觀山以懲忿，曰：人怒時自是恁地突起來，故須摧抑。曰：令人氣勇，山又可以懲忿如摧山，窒欲如塡壑。○郭氏曰：山於艮，澤胸腹，山下有澤，損之義也。○丘氏曰：忿欲吾身受之私，皆所當損也。然忿之易窒，欲之難塞，忿屬陽，其發也如山之突，凡人皆知之，故懲之易；欲屬陰，其爲人也如水之浸淫，使人不覺，故窒之難。懲忿惟用心之剛者能之，窒欲非見理之精者不能也。○愚按：觀山以懲忿，有所養之象；觀澤以窒欲，有取於止水之象。

已事遄往，尚合志也。尚上通。

九二利貞，中以爲志也。【】蔡氏曰：中即正也，唯以守中爲志。

一人行，三則疑也。損其疾，亦可喜也。六五元吉，自上祐也。【】丘氏曰：六五以柔居尊位，與九

二爲應本受下之益者也而上九與五相比又從其上而益之故象曰自上祐蓋指二九而言也 弗損益之大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改 風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也 【集說】程子曰風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀雷風相益之象而求益於己見善則遷則可盡天下之善有過則改則无過矣益於人者无大於是○語錄曰風是一箇急底物見人之善已將不及遷之如風之急雷是一箇勇決底物已有過便頓然改之如雷之勇決 元吉无咎下不厚事也 下本不當任厚事故不如是則不足以塞咎也 【集說】泉峯龔氏曰厚事即大作之事在下而任厚事當驗其分者也故必所作之事大善而吉乃得无咎不然咎將有所不免矣 或益之自外來也 或者衆无定主之辭 益用凶事固有之也 益用凶事欲困心衡慮而固有之也 【集說】凶謂益之以凶事雖曰災自外來而已反受益乃其己分之所固有也非自外來也若二之或益上之或擊乃自外來者也 告公從以

益志也 【集說】泉峯龔氏曰六四之告公以益民爲志故得見從也 有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也 莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌 澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳 【集說】項氏曰祿惡積而宜決決則及下施惡積而專積決則放逸而不爲我居矣是施祿者以決爲美居德者以決爲忌居積也禁衆所之歸居地處乾之純○蔡氏曰施祿及下澤潤下之象居其德而不施則與衆反矣故忌○按居德則忌二說皆通因附于此 不勝而往咎也有戎勿恤得中道也 【集說】蔡氏曰先事則當惕及事則不可懼得居中之道 君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎未光大也 程傳備矣 【集說】程子曰夫人心正意誠乃能極中正之道而充實輝光五近於上六心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也○語錄曰中未光者事雖正而意潛有所係吝如所謂流注不斷皆意不誠之本也 无號之凶終不可長也 【集說】愚謂以一陰處五陽之上爲所決无所號呼而然久長若群矣時勢然也

天下有風姤后以施命誥四方 【集說】蔡氏曰風行天下物无不遇姤之象也姤乾象命巽象誥四方風行天下之象○馮氏曰自上而下曰施以上告下曰誥天與萬物相遇而鼓舞之以風君與萬民相遠而鼓舞之以號令皆姤遇之道也○泉峯龔氏曰天下有風姤與風行地上觀相似故在姤則曰施命誥四方在觀則曰省方觀民設教於姤曰誥曰自上而下天下有風之象也曰省曰觀周歷遍覽風行地上之象也 繫于金柅柔道牽也 牽進也以其進故止之 【集說】蔡氏曰以柔道而牽于二也 包有魚義不及賓也 【集說】易氏曰賓指九四初爲二所包義不及於四故二包有魚而四包无魚也 其行次且行未牽也 【集說】蔡氏曰謂未牽於初也○泉峯龔氏曰三與初非比非應故三未爲初所牽礙

其行次且而不進亦无大咎也○愚按牽只當如上文訓進義謂未牽引也未牽蓋釋次且義 无魚之凶遠民也 民之去己猶已遠之 【集說】陸氏曰民謂初柔遠民謂去之遠也 九五含章中正也有隕自天志不舍命也 【集說】泉峯龔氏曰志不舍命即橫渠張子所謂盡人謀而聽天命者也五與初相遠本无相遇之理惟守其中正含晦章美而靜俟之則其感將有自天而下者矣中正含章所以盡人謀志不舍命則一聽之天命也 姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 除者脩而治之之謂 【集說】語錄曰大凡物聚衆盛必有事故當預爲之備如人少處必无爭鬭人多聞便自有爭所以當預爲之防也○又曰萃本地中今卻上於地上必有潰決奔突之憂故其取象如此○馮氏曰水上於地聚而不流者有限防以豬之也不虞者出於意料之外也水上必下水聚必散寧免不虞之決衆聚必爭物聚必奪寧免不虞之變必土設防所以戒澤之不虞爲備所以戒國之不虞也又曰水行地中而澤上於地水不能常上於地也故有不虞之戒水流下火炎上而水在火上水不能常上於火也故既

是如此。建安張氏曰時未當革寧人不能先時而行之也革之……不敢先時上順天命下順人心革而當其可故曰革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢醴當極其盛故曰大亨

[附錄] 臨川吳氏曰巽水而上水汲井也汲井之用也以木巽火……[illegible]……祭祀有二事而祭之大者无出於上帝……[illegible]……故止言享養聖賢則……[illegible]……故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行是以元亨

以卦象卦體卦變釋卦辭

[附錄] 程子曰離明而中虛於上有耳目聰明之象凡離上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也

震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字

[附錄] 程子曰雷之震動驚及百里人无不懼而自失惟宗廟祭祀……[illegible]……人不失其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而自失……[illegible]……臨大震懼能安而不自失者惟誠敬而已此處震之道……[illegible]……其所以亨者當震之來則虩虩然恐懼而能……[illegible]……所以為福也……[illegible]……也。徐氏曰震之所以亨者……[illegible]……乃所以致福也……[illegible]……所以繼於恐懼之後安而能……[illegible]……雷之震及於百里遠者驚而邇者懼而能不喪……[illegible]……則可以守宗廟社稷而為祭主矣。丘氏曰震者……[illegible]……之而動乎內惕者惕然畏之而發乎中也……[illegible]……可畏也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

[附錄] 語錄曰行固非止然行而不失其理乃所以為止也……[illegible]……光明之義……[illegible]……艮亦以輝光言之……[illegible]……則明凡人胸中……[illegible]……有定止則自然光明……[illegible]……曰光明……[illegible]……艮以一陽……[illegible]……艮一陽之上光明……[illegible]……其道自然光明

艮其止止其所也上下敵

言所以與人而不之有也

[附錄] 語錄曰君子當窮之時但當委致其命以遂其志而已能知如此則雖困而亨矣……[illegible]……送遺命與他不復為我之有雖委致其命而志則自遂无所回屈也。馮氏曰澤所以蓄水也澤存其上而水在其下則澤中无水象君子之處困也有命焉有志焉命在天志在我則遂之困而安於困者命之致也困而有不困者志之遂也若小人處之則以求為幸免者无不為也而中不得免焉則不能變其所守而已矣……[illegible]……致命豈以妄人之計……[illegible]……君子當窮困之時知其无可奈何而委致於命焉則可以遂吾志矣……[illegible]……貧賤行乎貧賤素患難行乎患難君子无入而不自得焉此皆致命遂志之意也

入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

[附錄] 須氏曰來徐徐志在下明此句指初六也雖不當位即解吝字有與即解有終字

劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

[附錄] 語錄問木上有水……[illegible]……生津潤皆上行……[illegible]……如石菖蒲葉尾皆潤水直至樹末此即木上有水之義小之物亦然如菖……[illegible]……之滋藏之……[illegible]……井字之義與木上有水何預曰木上有水便如井中之水水本在井底……[illegible]……上……[illegible]……用故取象如此。項氏曰許者謂……[illegible]……以轆轤……[illegible]……以桔槔為木上有水此皆汲者之事非井之本象也……[illegible]……大象皆……[illegible]……為者乃木之液自下而非上出其形往來不息者……[illegible]……也……[illegible]……民坎象勸相巽象

井泥不食下也舊井无禽時舍也

言為時所棄

井谷射鮒无與也井渫不食行惻也

行惻者行道之人皆以為惻

井甃

无咎脩井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

【集說】愚按井以上出爲功自初之泥二之谷三之渫四之甃井之功完矣至五則洌寒泉爲人所食至上則井道之大成也

澤中有火革君子以治歷明時 四時之變革之大者 【集說】語錄曰水能滅火火則只是陰勝陽火盛則克水水盛則克火此澤中有火之象便有那四時改革底意思君子觀這象便去治歷明時○小舟李氏曰晝夜者一日之革晦望者一月之革分至者一歲之革歷元者无窮之革○項氏曰澤中有火天之革也治歷明時人之革也凡改世者必治歷改憲者亦必治曆治一世之歷者可以明三正五運之相嬗治一歲之歷者可以明十二月六甲子之相革兌爲巫史治曆之象也離爲日中明時之象也○丘氏曰人在澤中水火相克故爲革曆數時會存乎變也日行周天歲差甚微積之久則差如見而歷法不容不更故治歷取諸革也

鞏用黃牛不可以有爲也

已日革之行有嘉也 【集說】徐氏曰已日猶言次日也卦以一爻當一日自初至二已日之象六二當革之時上應九五其才文明其體柔順其位中正實革之至善者也然猶已日而革者亦不輕變也故以之征行則吉而无咎而有可嘉之功也○東峯韓氏曰嘉如嘉乃丕績予嘉乃德之嘉言爲君所喜也二與五應處革有功故爲所嘉也

革言三就又何之矣 言已審 【集說】程子曰審當革之言至於三而皆合則必得當至於是可以革矣又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非己之私所欲爲也必得其宜矣

改命之吉信志也 【集說】東峯韓氏曰信志即有孚之謂也革以有孚爲本信足以孚乎人心則可以改命而得吉矣

大人虎變其文炳也 【集說】楊氏曰其文炳者禮樂法度煥然一新也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 【集說】王氏湘卿曰豹虎之小者九君子陽也大人虎變之象六居上陰也君子豹變之象虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚五與上革道已成故皆言變然豹變之蔚然不若虎變之炳然也

木上有火鼎君子以正位凝命 鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也 【集說】語錄曰正位凝命言人君臨朝也須安莊端重一似那鼎相似安在那裏不動然後可以凝住那天之命○楊氏曰天位不正則天命不凝則覆正位凝命鼎之大用也鼎者革之反鼎爲凝命之象革有改命之象○項氏曰鼎之木上有火猶井之木上有水井鼎體取也特象之耳革木皆其水入之象其在也水氣升上之水至大抵則爲津液象井泉之上出也其成也火氣自於上而炒則爲革實象鼎氣之上蒸也六位離巽爲南面之位凝命巽爲命○丘氏曰革言改命鼎言凝命蓋鼎其已改之命也以鼎繼革使人於變革之後以端重守之其旨微矣

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 鼎覆而顛趾悖道也而因出否以從貴則未爲悖也從貴謂應四亦爲取新之意

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也 【集說】程子曰二以剛中之才而所比非正陷於匪矣能慎所往則不陷於非義二五之正應也慎思從乃慎所之也初比己而非正是有疾也自守以正彼不能即我所以終无尤也

鼎耳革失其義也 【集說】東峯韓氏曰鼎耳在五而與三異故曰失其義也

覆公餗信如何也 言失信也 【集說】丘氏曰信如何也只是无可奈何之謂與小過九四小象不可如何也之意同九四不勝其任而自取覆餗之凶則亦末如之何也已矣

鼎黃耳中以爲實也 【集說】本義虛而受鉉中以爲實○丘氏曰實謂陽也謂六五之鼎耳虛而受鉉中以爲實者蓋上所以爲受實之地也

玉鉉在上剛柔節也 【集說】愚按上以剛居柔剛柔節而比德於玉也

洊雷震君子以恐懼修省 【集說】丘氏曰重震之象恐懼者震也修省者亦洊之義也震之來也君子以恐懼故其所未爲者修其所已爲者省猶恐懼者省亦洊之義雷之震也莫不恐懼恐懼之實莫不修省修省以恐懼修省以修省者脩然上帝之臨而不敢不恐懼也○丘氏曰雷天威也以其仍洊而至故之昔莫不恐懼而君子於此恐懼之後必以修省繼之使恐懼之心不僅在當時而已而休惕无斁也恐懼修其變之來初震象修省者思其變之洊也

震來虩虩恐致福也 【集說】愚按恐致福謂恐懼能致福也後有則故笑言啞啞也

笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也 小心謂中心 【集說】東峯韓氏曰中未得者處衆之極志窮而索中无所主也

兼山艮君子以思不出其位【集說】項氏曰凡雷兩風兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之一身至易止者背至難止者心能使心之所思各止其位不貳不遷則可以言止矣○馮氏曰艮為山山止其所不移改也位者止之所也思而出位失其所止也思而不出其位得其所止也隨所居之位而安焉者也故曰不出所居之位自樂日用之常所以用艮也○愚按兼山艮言物各有所當止之處也君子思不出其位言人當知用當止之處也此君子素其位而行不願乎其外也竊六十四卦大象又有以見易之有關於世教人心為甚大

艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯艮而聽乎二也

艮其限危薰心也艮其身止諸躬也

艮其輔以中正也正字羨文協文可見

敦艮之吉以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善俗二者皆當以漸而進疑賢字衍或善字下有誤字【集說】語類曰山上有木漸長則山漸高所以為漸○馮氏曰山上有木其長以漸為漸進之象居積也蓄以漸而積俗以漸而善德者俗之表也又居其德而俗化成焉德以漸而善俗也內卦艮止也居德者止諸內也外卦巽入也善俗者入於外也體艮以居德體巽以善俗又曰益動而巽進進之象漸上而巽居德之象○丘氏曰夬以決瀆為義故居德則忌漸以積累為義故可以居賢德也○泉峯龔氏曰地中生木以時而升山上有木其進以漸升之象曰順德積小以高大以成於己者言也漸之象曰居賢德善俗兼成於人者言也二卦取象之意也○愚按劉東卿云古易善字下有風字理或然也

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也素飽如詩之言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣【集說】泉峯龔氏曰二以中正應五而得祿非尸位素祿者比故食之衎衎而樂也○愚按坎體象誥酒食六二之飲食衎衎互坎故也

夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也【集說】泉峯龔氏曰剛之為義有進无退九三過剛不中其處二陰之外止而不及離其群醜而往不復者也進比六四之陰合不以正失夫婦之道而孕不育者也若能用其剛勇捍禦外寇則不償者去而順者可以相保矣夫指三婦與寇似皆指四而言也○愚按艮體故利禦寇順相保也漸之通乎六是漸循以相保守也

或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉【集說】丘氏曰賢達之人進處高潔不累於位而非外物所能亂其志足為天下儀表矣

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然【纂註】馮氏曰澤上有雷澤氣隨之而上為女從人之象有始必有終終身不改歸妹之終也有始則有敝故思義或替歸妹之敝也君子觀此象也謹之於始務求其終而有終矣戒之於新知其有敝則不至於敝矣亦終則不敝知敝則不俟其敝而後圖之所以用歸妹也亦然當知澤之隨所知敝當如雷之聲有時而息

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也恆謂有恆久之德【集說】楊氏曰歸妹以娣媵之常也跛而能履二承五而承二吉相承也

利幽人之貞未變常也【集說】丘氏曰象於初曰以恆於二曰未變常雖各安其常此初之所以吉而二之所以利貞

歸妹以需未當也【集說】丘氏曰未當謂六居三以柔乘剛也

愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾

上六无實承虛筐也【集說】愚按上六以上女當待而言而此獨舉承筐无實者以陰之極久故也言承筐无實則刲羊无血之義在其中矣

雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威照並行之象【集說】程子曰雷電皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威其姦惡惟斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也○蔡氏曰折獄離明象致刑震威象

雖旬无咎過旬災也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意【集說】程子曰夫與人同己以相求協力以從事若懷先己之心有加尚之意則患當至矣故曰過旬災也

有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用

也【集註】泉峯龔氏曰三應上六爲蔽之極不可與成豐大之事也 豐其蔀位不當也
日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉
有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自
藏也 藏謂隱蔽【集註】語錄曰天際翔也是其屋高大至於天際而自障蔽又曰是如翬斯飛樣言其屋之大不闃是自
山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄 愼刑如山不留如火
【集註】蔡氏曰火行山上而不留旅之象也明象離愼象艮不撿大行而不處之象○胡氏曰不留獄者於刑獄至於緩留誤而明愼於用刑者其獄類多淹久明愼用刑而不留獄其善用旅者與○丘氏曰山者火之所旅火則處焉境獄者囚徒之所依留則淹滯旅有行而不處之象故火不可使久處於山囚不可使久留於獄也○建安丘氏曰山在內爲主火在外爲客山止而不遷猶館也火行而不居猶旅人也君子體大行之上而不留之象而以之用刑明則无有情僞愼則无濫罰明愼既盡斷決隨之豈容久留者乎
旅瑣瑣志窮災也【集註】程子曰志意窮迫自取災也

言則有分屬音則爲災患耳
得童僕貞終无尤也 旅焚其次亦以
傷矣以旅與下其義喪也 以旅之時而與下之道如此義當喪也 旅于處
未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮
也 上逮言其譽命聞於上也 以旅在上其義焚也喪牛于易終
莫之聞也【集註】程子曰終莫之聞謂終不自覺知也使自覺知則不至於極而號咷矣○鄭氏曰處旅之極高用剛始意甚快其如終何喪牛于易者獨志於所欲忽而莫之察也
隨風巽君子以申命行事 隨相繼之義【集註】語錄問申命是丁寧反覆說便是申命巽風也風之吹物无處不入无物不鼓動詔令入人淪肌浹髓亦如風之動物也○隆山李氏曰天下有風始所以施命若風相隨而至則是申命之象古之出命者必反復申戒之然後其事可行於天下○項氏曰九五之有悔者多文教風俗之事小畜之懿文德蠱之振民育德觀之觀民設教姤之施命誥四方漸之居賢德善俗巽之
申命行事之可施命皆此意也○丘氏曰風以號令之號令君子體隨風之象發號施令反復申戒然後見之行事
由命若所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言於申命之後重巽有申命之象隨風行事之象○愚謂以卦言之則上下皆巽取其上以巽出命而下以巽順命也以爻言之取其二陰爻皆在一卦之下而順乎陽從命之義也以其重巽也故有申命之辭以其巽順也故可以行事
進退志疑也利武人之貞志治也
紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也【集註】番易董氏曰謂之頻巽則頻失可知三以剛處剛平巽之志不出於自然勉爲屢失其志易窮故可吝也
田獲三品有功也
九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資
斧正乎凶也 正乎凶言必凶【集註】雙湖胡氏曰正乎凶也正乎問斷之辭言喪其資斧則雖正亦凶也
麗澤兌君子以朋友講習 兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此【集註】程子曰麗澤二澤相附麗也兩澤相麗互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之

象○蔡氏曰講兌象習重兌象○丘氏曰習重也重險故謂之習坎凡學字下着習字者既學而又重學講字下着習字者既講而又重講也
和兌之吉行未疑也 居卦之初其說也正未有所疑也【集註】徐氏曰疑謂係於陰也卦四陽惟初與陰无係故其行未疑若二之有孚偏四之商兌五之孚于剝皆係於陰而其行不能无疑者也 孚
兌之吉信志也【集註】程子曰心之所存爲志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也
來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚
于剝位正當也 與履九五同【集註】泉峯龔氏曰五居尊位而不知戒懼故易孚乎剝而取凶也
上六引兌未光也【集註】蔡氏曰牽引爲說非光大之道也
風行水上渙先王以享于帝立廟 皆所以合其散【集註】程子曰風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其誠故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此○馮氏曰設爲郊社以事上帝知天无二主尊之之極也爲之宗廟以時祭之使人知

反求於乎之卦也古以立國者必卯於上帝以先卯萬物以涣人心皆所以合其渙也 初六之吉順

也 [集註] 泉峯龔氏曰順謂順乎二也順乎二而藉之以拯渙所以得吉也 渙奔其机得願

也 [集註] 泉峯龔氏曰九以四乘二去危就安得其所願者也 渙其躬志在外也 [集註] 潘氏

曰居下之上有應於外故其志將不私其身以舍濟也 渙其羣元吉光大也 王

居无咎正位也 [集註] 程子曰正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為稱而可以无咎矣

渙其血遠害也 [集註] 節氏曰三上二爻陰陽相應然三渙其躬則曰志在外上渙其血則曰遠害三

欲其應上上不欲其應三何也三處陰內而應在外則為有所攀援而出散故三以有應於上為美上處陰外而應在內則為

有所係累而不能去故上以不應三為善爻易以陰乘陽為柔得則援陽而陰為剛為柔累故陰爻避陽多吉陽爻避陰多凶

澤上有水節君子以制數度議德行 [集註] 馮氏曰制以數度議以德行

度體也以議德行象傳言財用得節之節象傳言節以品節之節○泉峯龔氏曰水上澤下以澤受水其容有限節之象也制

數度著古人於衣服器用宮室莫不有多寡隆殺之等使賤不

踰貴下不侵上所以立節也議德行者人品之不齊德有小大

材有高下隨其人品而等第之使大小高下各得其分所以為

節也夫人欲富貴之心无窮苟非有以限節之則將如水之泛溢

矣制為數度議其德行揭其人品分為爵位之

等第不使名器少有出焉此君子所以節之道也 不出戶庭知

通塞也 [集註] 林氏曰塞謂一闕在前 不出門庭失時極也不節

之嗟又誰咎也 [集註] 張子曰王弼於此无咎又別立一例只舊例六可濟若漢武帝于邪已之 [集註] 程

子曰詔而天下讓夫人有過而能改則復何咎之有 安節之亨承上道也 [集註] 程

曰四順承九五剛中正之道故能安於節致亨四能安節之義非一象獨舉其重者餘善亦於由上也 甘節

之吉居位中也 苦節貞凶其道窮也 [集註] 愚按節本非中正之道節而至於苦則言不可貞守上六居節之極者故曰其道窮也

澤中有風中孚君子以議獄緩死 風感水受中孚之象議獄

緩死中孚之意 [集註] 郡錫曰議獄緩死只是以誠意求之澤中有風感得水動議獄緩死則能感人心○馮氏曰澤虛而

善受留便而善入相孚之象刑司獄成而孚又曰輸而孚此

議獄緩死有取於中孚也議獄者詳其輕重之宜緩死者思其

可生之路聖人死因中有未必死者存也獄成矣而又議之罪至

死矣而又緩之惟恐失其實而傷其生所以用中孚也議獄象

口象緩死象下巽象○新安胡氏曰象言刑獄五卦噬嗑以

其有動之明賁之威也賁次噬嗑旅以豐離而不留亦皆反爲

離明爲貴无時不然威則有時而當止至於中孚則全體似離

亦體明而又從以議之誠以緩之聖人即象垂教其忠厚

惻怛之意見於議刑如此何其仁哉五卦中惟文王於

噬嗑中取用獄象夫子又即賁豐旅中孚以盡其義 初九

虞吉志未變也 [集註] 泉峯龔氏曰志未變未有他從也有他從則志變矣 其子和

之中心願也 或鼓或罷位不當也 馬匹亡絕類上

也 [集註] 郭氏曰類陰也絕三之類而上從五也 有孚攣如位正當也 翰

音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉 山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可以甚過象所謂

可小事而宜下者也 [集註] 丘氏曰雷陽也方伏於地中其聲未發於卦為復及出於地上其聲和暢於卦為豫在於天上

則震諄雷於卦為大壯今在山上則已離於地而未升於天其升小過而已○泉峯龔氏曰行過乎恭喪過乎哀用過乎

小事而不過於大事過於近而不過於高遠過於實而不過於文苟也過於徐以易寧戚之意與 飛鳥

以凶不可如何也 不及其君臣不可過也 所以不及其君而還

之臣者以臣不可過故也 從或戕之凶如何也 弗過遇之位不當

也 往厲必戒終不可長也 此本文載未明當闕 密雲不雨

已上也 已上大高也 [集註] 丘氏曰小過陰過而六五又居二陽之上陰氣閉結陽不得達故但為密雲而

不能為雨也○泉峯龔氏曰密雲不雨小畜謂其尚往者陰不足以畜陽而陽尚往也小過謂其已上者陰過乎陽而陰已上

也一爲陽之過一爲陰之過皆陽不知之象所以不能爲而也
弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

【附錄】徐氏曰水在火下而居上火性炎上而居下相交以爲用所以爲既濟之象也既濟雖非有患之時而患每生於既濟之後君子慎思而預防之則不至於患矣坎險在外固當思患離明在內固當預防○泉峯龔氏曰水上火下雖相爲用然水決則火滅火炎則水涸於交之中相害之機伏焉故君子思患而預防之能防在乎預能預在乎見患思患而預防所以用既濟也

曳其輪義无咎也

七日得以中道也

三年克之憊也

【附錄】程子曰三年克之憊之甚也以見事之至難也○語錄曰用兵不得已也以高宗之賢三年而克之亦不勝其憊矣言兵不可輕用也

終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

【附錄】吕氏曰殺牛以祭盛也不如禴祭之薄也福蓋東鄰之時已過而西鄰正得其時也其文王與紂之事乎來蘇氏

濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

【附錄】馮氏曰離火在上坎水在下水火自其本然各不交爲未濟之象火爲潤物水爲炎物離上坎下水火不失其居也以重卦觀之火居南水居北文王卦位也離上坎下水火有其辨也以君子體之慎於物使物以群分慎於居方使之以類聚也○泉峯龔氏曰辨離明居方坎象諸坎消象

濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下文亦不協或恐是敬字今且闕之

【附錄】語錄曰極或云當作拯字

馮氏曰居未濟之初而濡其尾不知其極故曰不知其極

九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

【附錄】泉峯龔氏曰以九居二不可以爲不正但居得其中所行適宜所謂中以行正者也

未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也

君子之光其暉吉也

暉者光之散也

飲酒濡首亦不知節也

【附錄】馮氏曰初六曰濡其尾不知其極上九曰濡其首亦不知節是皆不知未濟之義則當有所知所止則不至於濡首故曰不知極不知節也

象下傳卷終

周易繫辭上傳本義附錄卷第七

南昌熊良輔編

泉峯龔煥校正

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

【附錄】程子曰聖人用意深處全在繫辭○詩書乃格言易乃是聖人之格例○丘氏曰上繫首章語繫辭者而曰繫辭焉以盡其言曰繫辭焉而命之又曰繫辭焉以斷其吉凶以斷之以知所以繫辭者在其爻下之辭○程安易卦下之辭謂之彖爻下之辭謂之象傳文謂之彖彖曰以下謂之大象謂之象此之謂也孔子所作繫辭而無經可附蓋總括卦爻之大義以繫於六十四卦之後故謂之繫辭以其所謂繫辭者不思道德性命之理皆自此書而出六十四卦三百八十四爻天地事物之情狀莫不備矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

【附錄】語錄曰天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也方以類聚物以群分曰物各有類善有善類惡有惡類各附其善惡而類聚群分而吉凶亦皆是生耳又曰方以事言物以物言又曰在天成象在地成形變化見矣上是天地之變化下是易之變化又曰天尊地卑以下上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人做易與天地準處如此○項氏曰上言易至變化而備變化者易之大業也自此以下皆言變化之道

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四【語錄】曰摩是兩箇物事相摩戞盪則是轉排盪出來摩是八卦以前事盪是八卦以後爲六十四卦底事盪那六十四卦出來又曰摩盪只是那八卦了圖旋推盪那六十四卦底畫盡是有那八卦了○又曰繫辭中說是故字都是喚起那下文也有相連處也有不相連處與

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者【語錄】曰此四句是說易中之所有

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又那易之見於實體者與上文相發明也【語錄】人物而言之雜揉物亦有乾道坤道只是陰陽二字不得又曰且得男便都是陽成女便都是陰又曰剛柔相摩八卦相盪方是說那卦中之變化皆在這卦中了那是陰陽摩盪氣雨日月寒暑之變化皆在這卦中見得成男成女之變化也在這卦中見得造化關撥了纔動那許多物事都出來也○只是藏寫在這裏○孔氏曰前以乾坤貴賤剛柔言易之體此以摩盪鼓動運行言易之用乾坤之體在易之中行之陰陽造化八卦相盪之以也至下文又言乾坤之德行而繫之以人體乾坤者之以見易之功用也至八卦相盪是由天地以說歸易鼓之○愚按天尊地卑至八卦相盪是由天地以說歸易以雷霆之後是由天地以說歸人八卦相盪而爲六十四卦此言易之書而之以雷霆以下又言八卦之功則在天地而皆

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也【語錄】朱子曰易始於乾坤乾坤之始是爲大始也自無而之有言之則生於坤坤始於乾亦大始也○語錄曰知如知州知縣之知知即管字不當解作知見之知又曰大始是萬物資始乾之行之時坤有爲○所謂乾始坤成也又曰大始是萬物資始坤成其有形之物乃是成物而已坤乃是順乾而成之上面方言乾道成男坤道成女也乾知大始坤作成物亦只是乾坤父母道也

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而無所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物【語錄】曰乾惟行健則其所知自是容易又曰乾是一箇物事其理自是如此易簡○又曰易是易是自是簡則可見只是這箇物事更無許多勞攘不能也又曰其易而已乾健更無許多勞攘便見得是順陰則是一曰易是簡也便是說乾之事坤只是承受那乾而生物又曰簡易只是順道理不自作爲只是承之以人而不以己也○又曰易是坤之事不以己爲人之自然

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣【語錄】曰以乾以易知坤以簡能易是箇易底簡是箇簡底易字一箇易是輕易之易一箇是難易之易又曰易知從以人事言之所謂易簡是容易易從是簡直則人心若是有許多委曲則人便不可得而親自然天親他若其中險深不可測則人便難親之矣事不繫於人所易從有人從之功便可成若是頭緒多難得而親便難從見就有事處言有功可大爲賢人之業是做事處又曰有親可久爲賢人之德是就存主處言有功可大是就作處言乾以易知便是有王德坤以簡能便是王業事處

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也【語錄】張子曰易簡理得而成位乎其中矣天地而人道立乎天地之中乃人之所以成三才也是與天地參矣但盡人道理自當耳不必言天地參也至此皆不可以與天地參乎○語錄曰自天尊地卑至天命也道之消長見矣是聖人所以與天地參乎以下又專以易之理人之所以明易自是故以下又舉易以明天地明事○項氏曰先以天地之理明聖人所以作易之本後以在人之理與聖賢體易之用

○聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也【語錄】曰自伏羲而上但有此六畫而無文字到文王周公乃繫以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此是本來觀天地自然之象蓋而畫成其畫卦也一卦自有一卦之象故聖人即其象而命之名以爻之進退言則如復之類以形之肖似而言則如井鼎之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而爲之彖辭周公觀卦爻之象而爲之爻辭而吉凶始著矣

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽

陰或化陽聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也【語錄】曰易中說卦爻多只說剛柔不合說陰陽上說卦爻是有形質了陰陽全是氣

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也【語錄】曰吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了便悔正如生於憂患死於安樂相似吉是好底事凶是不好底事悔是做得不好了方始悔吝是做得好了又不肯悔至凶矣又却悔只管循環不已○蔡氏曰象者其勢雖未形而其理已可見因其辭之吉凶而失得之象可見因其辭之悔吝而憂虞之象可見

變化者進退之象也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣

剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也【語錄】曰變化是剛柔之未定者剛柔是變化之已成者變是自陰而陽化是自陽而陰只是消長又曰變化者進退之象剛柔者晝夜之象是陰陽之已成者又曰自子至午是進自午至亥是退以一年言之自冬至至夏至是進自夏至至冬至是退又曰四句皆互相發明吉凶悔吝自大而小變化剛柔自小而大又曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化以下皆說變化之極未到極則不成道德事

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳【語錄】曰易之序如乾之初九則當潛龍勿用九二則見龍在田君子所居而安者是循其序而安之所以可樂而有所得也○曰

是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂所值吉凶之決也○此第二章言聖人作易君子學易之事【語錄】不問上居而學易則觀象玩辭以考其所值之吉凶者而不能事易以考其所值之吉凶而自天祐之吉者○蔡氏曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不盡其理用易則无所不合之辭

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言【語錄】曰彖是說一卦之體爻是說一爻之變

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例

【語錄】只是至於吉凶不占曰悔是知道是錯了又不肯說只管吝將去所以未至大咎故曰小疵○蔡氏曰吉凶悔吝无咎即卦爻之斷辭也者事之得失未分而能致得失者也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽【語錄】三賤二初上貴五又曰二四則貴四而賤二三五則貴五而賤三又曰齊小大者存乎卦猶分之意一卦猶斷也小謂否睽之類大謂泰謙之類

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣【語錄】閑悔吝未至於吉凶是初萌動可以向吉凶之微處介字如界至之界是善惡初分界處於此憂之則不至於悔吝所以可以无咎矣○丘氏曰第三章釋吉凶悔吝上著无咎人於介上用功盡人知悔則以善補過而无咎雖然人於悔吝之介豫之則但有吉而已所謂

吝動之微而吉凶之先見者也此悔亦皆无矣 是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之 小險大易各隨所向。○此第三章釋卦爻辭之通例 〔語錄〕問卦有小大曰看來好底卦便是大不好底卦便是小如復泰大有夬之類是好底卦如睽困小過之類是不好底卦如人光明磊落底便是好人昏昧迷闇底便是不好人謂卦有小大辭有險易大卦辭便平易小卦辭便艱險此可見矣 〔四〕

易與天地準故能彌綸天地之道 易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意 〔語錄〕語錄曰天地有許多道理易上皆有所以與天地準而能彌綸天地之道又曰彌如今所謂封彌之彌是將他撒合便無縫罅綸是絲如絲綸之綸自有條理又曰彌綸兩者相合各有條理言雖彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌則自合不是鶻突包了這個又有條理精密之意彌如大德敦化綸如小德川流彌而不綸則空疎无物綸而不彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密○愚按彌字從弓爾字從弓者以服用彌縫糾合而成一物也綸字從糸綸治絲者也綸為絲而使之各有條理也易書所以載天地造化之理是與天地為準自能與天地為準則故能彌合論理天地間之理而不散是不紊亂也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀 此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也 〔語錄〕語錄曰觀天地之文理是就造天地造化上言幽明以聚散言精氣鬼神以聚散言其實不過陰陽兩端而已又曰物之初氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也又曰精氣者自无而有遊魂者自有而无自无而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有故可為物自有而无故可為變顯而為物者神之狀也隱而為變者鬼之狀也又曰不越乎有无而已有南北高深故其幽明之所以然者曰晝則明夜則幽上則可見天文幽明之所以然南則明北則幽高則明深則幽原見地理幽明之所以然原始反終只知所得來請方能可

有其始知其終未有付始原始反終字此說反如回頭之意又曰精氣為物是合精與氣而成物精魄而氣魂也變則是魂魄相離雖說遊魂而不言魄而魄之降可知矣又曰精氣為物遊魂為變只是聚散聚而為物神也散而為變鬼也神屬陽鬼屬陰又錯綜而言則精為陰氣為陽鬼神之游散便是魂遊上游魄降下降亦具陰陽之情狀又曰陽魂為神陰魄為鬼又曰魂是氣之神魄是精之神以二氣言也然二氣之分實一氣之運故凡氣之來而方伸者為神氣之往而既屈者為鬼陽主伸陰主屈此以一氣言也○朱氏曰天文地理或之所成著者之鬼也明者易見故可言理屬陰陽曲者難知故當以然之知文為易明也明者易見故可察故因其幽明之理可識矣○泉峯蔡氏曰情以理言狀以氣言故窮其所以然也人以仰觀俯察之中而求天地所以然之知鬼神之狀則知其情理氣本不相離也○愚謂易之書與天地準故聖人用易之書可以觀天地開之理觀天文而知明察地理而知幽原始而知生反終而知死精氣為物則知神之情遊魂為變則知鬼之狀所以知鬼神之情狀者陰陽之變化而已矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛 此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此 〔語錄〕語錄曰與天地相似故不違只是天地相似凡事不違是若心在外只與天地不相似矣又曰天地所為亦不過是天地之所為故不違又曰不流是本乎行權又曰旁行不流是不失其大節又曰聖人只是為而不失於正安土敦乎仁是安於所居去盡己私渾是天理便是敦乎仁又曰安土是隨所寓而安敦乎仁是敦篤於仁以仁為本故能愛○蔡氏曰仁是體愛是用安土敦乎仁者隨所寓而安而不失其所以仁之實故能愛只是聖人之體段知周萬物道濟天下故不過此言聖人知仁之至也不言樂天知命故不憂而言安土敦乎仁故能愛者相與天地相似是聖人自以然此以下是聖人之極而上下與天地同流者如此○按自此以下言聖人於易之書以盡性者以易之事以窮理所以盡性而所以至命也行乎天知命皆知之事所以盡性者仁之事唯仁知兩盡所以不憂安土…

敦乎仁皆仁之事知不盡仁之至性之所由盡也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○此第四章言易道之大聖人用之如此

【集說】朱子曰神者易之主也所以无方易者神之用也所以无體○臨川張氏曰易者天陽也神者陰陽不測也○諸葛氏曰範如鑄金範圍如匡郭天地之化本不可測度聖人除如鍛一箇模範包裹了試言一歲分四時十二月二十四氣之類又曰天地之化消无窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄寫成器使入模範匠學不過過於中道也曲成萬物而不遺此又是就事物之間量度資益其大小闊狹方圓无不各成就此物之理无有遺他天地是統其大而言曲成萬物是極其小而言範圍如大樊梁化出萌如小德川流又曰自有大底範圍又自有小底範而今日就人身上看一事有一箇範圍通乎晝夜之道而知通乎兼言義直與夜皆知也關神无方而易无體曰龍溪不過曲成了道兼通而无所不知方始見得這神无方而易无體若範圍有不盡曲成有所遺通晝而不通夜通夜而不通晝便只不知然之神有方而易有體了又曰神自是无方易自是无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者或自陰而陽或自陽而陰无確定底故云无體○潛室陳氏曰天地之化而不過易之神所以立也曲成萬物而不遺易之神所以行也通乎晝夜之道而知易之所以神妙而聖人所以盡性至命也在書則謂之易在天地則謂之神神也易也一而已矣中然不然所以无方之可指變易无窮所以无體之可執

【附錄】項氏曰凡言易者皆指易之書也此言易之作與天地準故此書之用所以彌綸天地之道此二句一章之要下皆言其以觀於天文至知鬼神之情狀此三知者言易之所知與天地準也自與天地相似故不違至安土敦乎仁故能愛此四能者言易之能與天地準也自範圍天地之化而不過至神无方而易无體此二者彌綸之功也又曰範圍天地之化而不過即所謂彌也曲成萬物而不遺即所謂綸也通乎晝夜之道而知即所知幽明死生鬼神之事也

五 一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

【集說】程子曰離了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者○語錄曰陰陽氣也形而下者也所以一陰一陽者理也形而上者也道即理之謂也又曰一陰一陽往來不息則是道之全體非陰陽之外別有道也又曰自一日言之則晝陽而夜陰自一月言之則望前為陽望後為陰自一歲言之則春夏為陽秋冬為陰從古至今恁地滾將去只這箇陰陽是孰使之然哉乃道也又曰太極既曰形而上者豈可正實而又曰一陰一陽之謂道此豈其以陰陽為形而上者哉正所以見一陰一陽雖屬氣然其所以為一陰一陽者乃道體之所為也○愚按一陰一陽之謂道此以在天地言道之流行也大傳又只形而上者謂之道形而下者謂之器道對器而言即所之全體也中庸曰率性之謂道此以在人而言道之流以一陰一陽易者也

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

【集說】曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎○程伯子曰天只是以生為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也却待佗萬物自成其性須得○語錄曰繼之者善也之方行而未有所成之謂也善謂化育之方行而未有所立之名也成則物之已成性則理之已立者也又曰善之與性不可謂有二物也然繼之者善自其陰陽變化而言成之者性自夫人物之稟受而言也陰陽變化流行而未有所稟之動也人物稟受一定而不可復易陰之靜也又曰繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成澤也又曰繼之者善便是元亨成之便是利貞則繼善是道是發之成之是收斂善是道與性是道動靜之閒否曰靜之次動之妙也且如何時剝得冬月萬物都歸藏了若不生來年便都息了是貞下生元元无窮如此又曰繼之者善乃易中本是說造化上說下句成之者性物而言又曰這箇理在天地間只是善无有不善者生物方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性繼之化處是善凝成於我即是性又曰造化所以發育萬物為繼萬物各正其性命為成性明道曰人生而靜以上不容說才說性時便已不是性也凡人說性只是說繼之者善也孟子言人性善是也夫所謂繼之者善也者猶水流而就下也皆水此繼之者善也指發處而言之也性之在人猶水之在山其清不可得而見也然則而見其清然後知其本清也所以孟子只說見孺子入井皆有怵惕惻隱之心乃指以示人使知性之本善也易所謂繼之者善也在性之先此所引繼之者善也在性

語錄曰人道之所行者言以人性之發見者言惟天道
流行發出於行以人性之發見亦如此○是故繼之者善是道變
化之始成之者性各正性命之義也天道流行發育萬物者
之繼也元者善之長善即元也人物得所稟受者性之成也
性之謂道明
性即道也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言〔附錄〕程子曰這箇義理仁者又看做仁了知者又看做知了百姓又日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇亦不少亦不剩只是人看他不見○語錄曰此言萬物各只是性但氣稟不同各以其性之所近者認之故仁者只見得他發生流動處便以爲仁知者只見他貞靜處便以爲知下此一等百姓日用之間習矣不著行矣不察所以君子之道鮮矣○愚謂道之全體者上徹下徹无間也道之流行則有天人之異一陰一陽之謂道自夫造化而言繼之者善自大造化之流行而言成之者性自天人物之稟受而言仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知自夫君子日用事物當行之理而言雖有天人之分而道之全體則徹上徹下也非知道者孰能識之

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲〔附錄〕程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙无方无迹藏諸用也○語錄顯諸仁是可見底藏諸用是不可見底又曰顯諸仁是用底藏諸用是體底○又曰顯諸仁與此言造化之迹如聖人則只說得他一邊天地无心而成化是自然聖人畢竟是有心來无心便是无憂成化便是鼓萬物天地造化物不用憂聖人卻又曰鼓萬物而不與聖人同憂以是顯諸仁藏諸用豈不爲盛德大業便是顯諸仁藏諸用了又曰顯諸仁千般萬緒藏諸用只是一箇物事作顯諸仁看就裏面藏諸用底長其發生萬路可見者藏諸用是所以生長者藏在裏而不可見從這仁發出來便是惻隱之心便是顯諸仁仁便藏在惻隱之心裏面便是骨子天下萬事萬物其發見處便是顯如看燕一事自是一事一物自成一物便是用藏此處顯諸仁

仁者爲之所以顯諸用者事之所以成○齊氏曰用者神无迹仁者做物處也故於天則生者爲仁而所以生者爲用在此人則發者爲仁而所以發者爲知同一道也此言用而不言知天可以知言也此大人之道所以分也○吳氏曰仁內也體也而顯諸仁於外用外也用也而藏諸用於內體藏於外則爲用用藏於內則爲體此本義所謂顯者自內而外藏者自外而內也語其道則神妙行相似蓋道體內外易節錄之德以顯矣而易雜神之旨殆多爲說但被以深隱言此以內外言也○愚按仁內也然其所爲生育之功是顯諸仁於外也用外也然而機緘之妙是藏諸用於內也體用一源顯微无間者也化之迹業事行變化於天地之間豈容心也哉蓋機緘之妙聖人之所同故聖人寓之於書同與天爲一矣故曰易與天地準

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮〔附錄〕語錄曰此說富有者方始說日新與說宇宙相似先是一箇物事了方始相連續去○蔡氏曰富有也大不則无日新悠久无疆天高地下萬物散殊其富有之謂與陰陽升降變化无窮其日新之謂歟○愚按大業仁也故先言富有盛德用也故次言日新

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也〔附錄〕語錄曰陰陽生生无窮大業又盛德他只管恁地生去所以接大以生生之謂易是箇說入易上去

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者〔附錄〕語錄曰效法之謂坤詳密了一箇是一箇模樣捲呈也一次說效大效牛效羊效者呈出許多物大抵乾只是微得箇形象至到得坤底則漸漸各諸著實然貴生於此可見○蔡氏曰象者法之未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效法○項氏曰象者以天地言未形象之先也法以天地形象言有形也效故以法言蓋大象以爲象未故未有法則形故法度然後可以法言其

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事之已定屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此〔附錄〕語錄曰占筮事事來聖人則以通事之變使之定公言公事有陰陽意人事依他這箇做便是通變之謂事蓋事到變窮之時上上去則此書分明是要人占其實數是贊數上而顯諸仁藏諸用自當有許多道理要做這般用此所數卻作欲知來與通變上面許多道理

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測○此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也故以此言之

君說未嘗有於陰易也〔集說〕語錄曰陰陽不測之謂神是總結這一段不測者是在這裏又在那裏便只是這一箇物其亦來去无處不在六十四卦三百八十四爻許多變化只是這一箇物事周流其間○丘氏曰上章言易无體此言生生之謂易推其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神推其不測所以无方言易而以乾坤繼之乾坤毀則无以見易也言神而以占事先之占事則神有所托而顯著也神易用而變化不窮其實則不越乎陰陽兩端而已矣○蔡氏曰生生之謂易日新之德也成象效法富有之業也極數知來通變顯諸仁也不測之神藏諸用也自顯諸仁至此通是一意但顯諸仁以下是以造化變易之妙言生生之易以下是以易道言極數知來以下是以卜筮言至陰陽不測之謂神則造化神妙之妙在於卜筮者至神莫能與於此哉○愚謂道之流行於天地間本一陰一陽而已而其流行之中有節目焉以其繼之故謂之善以其成之故謂之性而性成之後仁者謂之仁知者謂之知而百姓莫不日用矣此天道之流行所以生人物而聖人獨能全斯道也自顯諸仁以下又自天道以說歸易以其富有故謂之大業以其日新故謂之盛德以其生生不已故謂之易以其成象效法故謂之乾坤以其知來通變故謂之占以其陰陽不測故謂之神雖有許多節目其實只一陰一陽

變化无窮而已一陰一陽之謂道此一章之綱也

六 夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有〔集說〕語錄曰靜而正謂觸處皆見有此道不待安排不待措置推至小至近至褻至瑣之事无不見有實處皆是无所欠缺只觀之人心便見又曰未動時便只是此道理都是實所以下箇正字○蔡氏曰言乎遠則无所止言乎邇則不過靜正而已言乎天地之間則六合上下无一物之不備此易之所以廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大以此〔集說〕語錄曰乾若天之性情其靜也專其動也直是情坤亦然又曰其動也闢大抵陰陽兩件如陰兩畫成一爻開是兩開去翕是兩合如地皮上生出物來地皮須開今天包著地在然天之氣却在地中地却虛所以又天之氣則以大生只是一箇大底物事廣便容得許多物事大字實廣字虛又曰以形言之則天包地外地在天中所以說天之質大以氣言之則天之氣却在地之中地盡承受得那天之氣所以說地之量廣天只是一箇物事包裹兩便實出來流行發生只是一箇物事所以說一而實地雖緊實然却虛所以天之氣流行乎地之中皆從地裏發出來所以說二而虛又曰乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也是恁地又曰這箇只是說理然也是說畫有這理便有是畫畫也載得那理○愚按上言夫易廣矣大矣下言廣大配天地則此廣大者蓋指言易也易之廣大遠則不禦所謂其大无外也近則靜而正所謂其小无內也雖其廣大然故天地之間焉事物所不備而可以配天地也又按乾坤本天地之性情專直翕闢又乾坤之所以為性情也乾之靜也專一而不二其動也直而遂達坤之德也此乾交乎坤也坤之靜也翕聚而不散其動也闢發散之事也此坤交乎乾也動乃乾坤則靜而正專且翕動則直而闢而廣大生焉則其遠

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○此第六章

〔集說〕語錄曰廣大配天地以下以易配天易簡之善配至德易配人間配是配合底意思否曰是相似之意欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀之欲知陰陽之義則觀於日月可見欲知易簡之善則觀於人之至德可見易簡是常行之理至德是自家所得者○愚按聖人以天道人事而寓於易故易之書可以配天道人事也廣大乾坤也變通者乾變而坤坤變而乾也陰陽乾陽而坤陰也乾易而坤簡也

七 子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也〔集說〕語錄曰知崇天也是致知事禮卑地也是踐履事又知識貴乎高明踐履貴乎着實知既高明須是放教着實做去又曰知崇禮卑這是兩截知崇是知識超邁禮卑是須就實處行若知不高則識見淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天所行實便是法地又曰知識要極於高明禮卻要極於卑順如禮儀三百威儀三千纖悉委曲无非至卑之事又曰地卑便廣高則狹了人上去高底便狹兩腳踏地做方得若是着件物事墊二三尺高便不穩了如何會廣

地卑便會寬廣世上更无卑似地底又曰人之知識不可不高明行之在乎小心如大學之格物致知是知崇之事誠意正心修身齊家治國平天下是禮卑之事又曰學只是知與禮他這意思却好禮便細密中庸致廣大盡精微等語皆是知禮○丘氏曰知如天之崇故所知日進於高明而德以崇禮如地之卑故所行日就乎平實而業以廣○愚按子曰字乃後人所加如坤學者以易其至矣乎屬上章故加子曰以別之後句多是假擬故各加子曰字以與起

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也○此第七章

語錄曰天地設位而易行乎其中一句只是要引起說人之知禮能如天地便是成性存存道義便自此出又曰成性只是渾淪之性存而不失此便是道義之門便是生生不已又曰天地設位而易行乎其中以造化言之也知禮成性而道義行乎其中以人言之也○蔡氏曰道義之在造化則謂之易道義之在人則謂之道義○愚按天地設位而易行乎其中言天地設分天地易道之流行也成性存存道義之門性即理也易之理備於易之書則道義出於此矣故上面去夫易聖人所以崇德而廣業也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

語錄曰賾字在說文曰雜亂也古无此字只作嘖之嘖同那彼口這裡是箇口東說西說語多雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不得說須可見字也又曰聖人見陰陽之變化雖出卦畫一畫便有一箇象只管生去只終不同云云十四卦自六十四推到千以上卦亦自一卦一推又曰聖人見那陰陽之變化擬諸其形容未便是說那水火風雷之形容方是擬議這卦看是甚形容始去象那物之宜一陽在二陰之下則為雷象一陰在二陽之下則為風象擬是比度之意

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

語錄曰會是四邊合聚來處通便是處會處行得去便是通又曰會是眾理聚處雖有許多難易窒礙必於其中得其通處乃可行耳如庖丁解牛於族處却批大郤導大窾此是通處蓋聚之所得其可通之理此是事理聚處若不理會只見得一偏如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處便如脈理相似又曰會而不通則窒礙而不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處故必觀會通而後可行典禮又曰觀眾理之會擇其通者而行且如有一事關着許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若是父子重則就父子行將去而他不暇計若君臣重則就君臣之義在所不顧如此之謂觀會通以行其典禮常法又如堯舜湯武征伐皆是典禮處

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

語錄曰先儒多以惡字為去聲至如言之不可惡只是謂說得不好便不可惡如此者精粗本末无不盡也又曰不可惡若言賾人易於厭惡然其中自有道理合有底事自合理會故不可惡又曰雖至於雜亂中自有不紊亂之理又曰雖雜亂也不是說卦各自有道理故自不可亂若不可亂則只是說事如此三百八十四爻是多少雜亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

語錄曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化言語動作皆於易而擬議之言行便合於易變化只就人事上說擬議只是裁度自家言動使合乎此易之理便是變化言之不善則為失矣又曰這變化就人說如下所舉七爻皆變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義

語錄曰鶴鳴子和好爵爾靡此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行則言行樞機是言所發者至近所應者甚遠否曰樞機便是鳴鶴在陰下兩句只說這意都不脫有其誠自有感通二句○蔡氏曰萬化不窮要其二端而已故天子

取中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言善即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義言行君子之樞機也言行乃感應之樞機也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭 釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也 諺 語錄曰其利斷金斷是斷做兩段去○胡氏曰或出或處或默或語物或間之而其迹若異也迹雖異而心同故物不得而間焉其利斷金則其間陰矣間除則合故又曰同心之言其臭如蘭其相切之无間也○蔡氏曰此以出處語默釋先號咷而後笑之義○朱子曰此釋同人九五爻辭本義有先號咷而後笑與周公爻辭本文小異各隨其意解之可也○雲峯胡氏曰同人爻辭先號咷而後笑而夫子釋之以其利斷金其臭如蘭蓋六二與九五爲正應故其同心如此而物莫之能間也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地則可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣 釋大過初六爻義 諺 蔡氏曰物之置乎地亦可安矣而又藉之以茅可謂慎也九天下之事過於慎則无所失故无咎○雲峯胡氏曰大過諸爻果何取以茅藉之蓋陰居陽下故也而陽在上卽一陰承之猶以茅而藉物則其謹之至得巽順之義也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也 釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也 諺 程子曰謙也者致恭以存其位夫君子履謙乃其常行非獨爲其位而爲之也而言存其位者如言爲善有令名君子豈爲令名而爲善哉亦言有令名者爲善之故也○勞而不伐有功而不德不伐謂不言勞不德謂不言功言德盛禮恭所以能謙也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔

是以動而有悔也 釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也 釋節初九爻義 諺 蔡氏曰人之招禍惟言爲甚故言語乃亂之所生也○節之初九曰不出戶庭无咎九二曰不出門庭凶是當出而不出也聖人於初九爻之辭特以言語爲戒者以初九當節之始而處下而不出亦當以言爲戒也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義○此章言卦爻之用 諺 蔡氏曰聖人作易以盡天下之情偽而易之八卦乃衆之解也上慢下暴盜思伐之此所以致寇也推而言之則凡天下之事發而爲三百八十四爻之辭也而天下之事雖无窮又當於所措之地而一爻不過一事而已學者能隨事而推之則一爻不過一事不通而所學易者亦所以成其所以學易者也夫子之繫辭又特發其端而示學者觀象玩辭之法云

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也 諺 語錄曰一二三四五天地之生數也六七八九十天地之成數也○蔡氏曰自其奇耦而分之則一三五七九爲陽二四六八十爲陰自其先後而分之則生數爲陽成數爲陰也又曰天地者陰陽對待之定體也一至十者陰陽流行之次序也然對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行而五

十五名則流行之細分也天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者也

朱子曰天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也○語錄曰五位相得而各有合是兩箇意在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合只曰數三八而數十八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五行有丁著陰一陽兩箇不要自甲乙火便自丙丁土便自戊己金庚辛水壬癸所以為十○蔡氏曰成變化行鬼神其五行之謂與夫陰陽五行不能相无也易言陰陽故不容及五行夫子於此章發之○泉峯龔氏曰五位相得之說當從孔氏蓋取洛書之五位相得則是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言且一二三四之類得不見其用成不若孔之的也○愚按天地只是陰陽而已天一地二只是陰陽相間而成五行一與二相得則陽與陰相得亦有合者不待一與六合而後以之為陰而已一與二二與四五與六七與八九與十一陰一陽亦皆合也一二三四五天地生數之合六七八九十天地成數之合一三五七九天數二十有五五奇之數之合也二四六八十地數三十陰偶數之合也凡天地之數五十有五陽奇陰偶之數合也以十二支而言子與丑寅與卯皆相得之類子與丑合寅與亥合卯與戌合辰與酉合巳與申合午與未合不特是也亥子合為水寅卯合為木巳午合為火申酉合為金辰戌丑未分王四季辰合寅卯而為木未合巳午而為火戌合申酉而為金丑合亥子而為水所謂各有合者非止一端也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成閏故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

程子曰數始於一備於五小衍之而成十大衍之而成五十○語錄曰可蓋五十五是天地自然之數大衍之數五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數不知河圖是自然底大衍是以揲蓍中卦底又曰大衍五十而蓍一莖百根可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象大極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀之體具而未分之象也或問大衍之義曰天地之數五十有五其中五數便是五十也又曰天一故用四十有九此一說也天五為生數之祖十為成數之祖以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也又曰掛一一歲揲左二歲扐左三歲一閏揲右四歲扐右五歲再閏也掛之間凡再扐即五歲之間凡再閏之象也○呂氏曰參天兩地以為五小衍之成十兩其五也大衍之為五十十其五也○西山蔡氏曰五歲再閏者一變之中自有五節掛一為一節揲左為二節歸左之奇為三節揲右為四節歸右之奇於扐為五節一象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏○鄭氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十其用四十有九揲以五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十有九者蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也○愚按天地之數五十有五者河圖之數也大衍之數五十者洛書之數也洛書戴九履一左三右七二四為肩六八為足五為心以天五一圖耳天一至地十五有十圖天一圖載六成數得四十九地二圖載七成數得四十八天三圖載八成數得四十七地四圖載九成數得四十六天五圖載十成數得四十五地六圖載一生數得五十四天七圖載二生數得五十三地八圖載三生數得五十二天九圖載四生數得五十一地十圖載五生數得五十大衍之數也其圖次序一曰洛書天五圖載所推蓋數始於一小衍之成十天一至地十得也大衍之成五十天一至地十十圖是也舍地十圖之五十而不用而用天一圖之四十有九者一為數之始而能兼十為數之終而不能兼也故五十為體數而四十九為用數此十

圖乃康節之所推言非孔子本意今以大衍之數合之良爲有用然則章首天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天行此大衍卷本而彼則河圖之數五十有五而此則大衍之數五十由虛五而生也大衍之用數四十有九由虛六而生也謹按其當于首知易君子必有取焉

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三方圍四三用其全而四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳【附錄】文集曰策者蓍之莖數所謂乾坤二篇之策者以揲扐之外見存蓍數而言蓋揲蓍之法九三揲扐通十三策而見存三十六策則爲老陽三揲扐通十七策而見存三十二策則爲少陰三揲扐通二十一策而見存二十八策則爲少陽三揲扐通二十五策而見存二十四策則爲老陰大傳以六爻爲二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十二百六十若陰陽之合其數必兼若皆由少陽少陰則乾之策大矣二十八而爲百六十八坤之策六十二十二而百九十二其合亦爲三百六十此必不可易也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數【附錄】語錄曰二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數○郭氏曰乾坤之策皆取老陰老陽之數老陽之數三十有六六之則乾之策二百一十有六老陰之數二十有四六之則坤之策百四十有四二篇之策凡陽爻百九十二皆自乾之九也陰爻百九十二皆坤之六也合而爲策萬有一千五百二十象萬物之數也【附錄】語錄曰繫辭言蓍法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是孔文此所以成變化而行鬼神也是孔子解文分而爲二是本文以象兩是解掛一掛之以四歸奇於扐皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆是解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見又曰蓍卦當初畢竟用之亦須有箇見成圖算後自失其傳所僅存者只有這數句其間已自是添入字去說他了○蔡氏曰天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策相期之日貞所謂與天相似也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也【附錄】語錄曰四營謂經營易卽變也九四度經營蓍策乃成一變也十二營三掛六扐乃成三變然後成爻十有八變而成卦既三變而成一爻復合四十九蓍如前行八變則成六爻乃爲一卦也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功【附錄】語錄曰道較微妙無形影因卦辭說出來道這是吉這是凶這可爲這不可爲德行是人做底事因蓍卦出來方知得這不是人做是神之所爲又曰此說蓍卦之用道理因此顯著德行是人事卻由取決於蓍既知吉凶可以酬酢事變神又不能自說吉凶與人必假易始見是易能助於神○蔡氏曰易之成書雖曰六十四卦而其實不出乎八卦故易辭用八卦之象以成六十四卦之象以是八其掛而遂天也萬物之情古今萬世之變无不會者故曰八卦而小成言其事之始也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣言其用之周也是故天道雖幽而可闡之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以贊助神化之妙故曰顯道神德行可與酬酢可與祐神矣○蔡氏曰顯道謂幽也神德行微顯也如是則可以應變而助神矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道卽上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也○此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於太

卜筮人之官而令不可考[illegible]泉本能艮曰此所謂知變化之
耳其可推者皆蒙機也道者其知神之所爲所承上文
所謂成變化而行鬼神者也蓋河圖之數奇偶相合然也故
曰所以成變化而行鬼神大衍之數錯綜成卦用也故曰知變
化之道其知神之所爲成變化所以行鬼神故知變化之道則
知神之所爲變化者神之所爲而神不離於變化知道者必能
謂之○愚按神也者妙萬物而爲言陰陽不測之謂神能知易
道變化之妙則知神之所爲神之所爲不測固未易知也能知
變化之道則神不外是矣非
天下之至神其孰能與於此

●**易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占**

四者皆變化之道神之所爲者也[illegible]語錄問以言者尚其辭以
其是取其言以明理斷事如以卜筮者尚其占不拘其後或承之言之類
不曰是以卜筮者尚其占卜用蓍亦不便占否亡不用只是文勢
知此又以易者聖人之道四焉今只以辭說初九一爻時之知者
龍勿用辭也易至九而後則變象變之潛龍象也勿用占也
一二之三百八十四爻莫不皆然也問辭上是一一段動象是一
所以下文至精合辭占說至變合變象說神合是一類者

問辭則方知得占若與人說話聽得他言語方見得他意中底蘊變是事之始象是事之已成者極亦是一類

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之斷事也易受人之命而有以告
之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言
之以言義同命則將筮而告蓍之辭冠精曰等自右君命是
也[illegible]語錄問而以言若以上下文義推之而以言則是
易之言辭以命筮之辭古人亦大段重這但而以言三字義和併以
上下文不應也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也旣參以變又伍以
變又一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一
左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆是揲

蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八
九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤
難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知
朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之
以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣[illegible]語錄曰數之法以
三數之則過五而數以五數之則遇三而會又曰若其數對
可參參伍而數自是參差不齊所以舉爲言又曰揲蓍本元三二
數以數之法只言卦爻變者皆有自然之數如三三爲九三二
爲六之類縱人用以謀事而推其頭尾未嘗是用也又曰錯
有是兩樣揲是此來交錯之義有以相易底陰之意綜若陽而理
之也如織機上綜一簡上去一簡下來陰上去數陽下來
陰陽變便如綜極以又曰綜其數便是九八七六也卦八又便
是東西相錯六上生下爲陽九下生八爲陰便是上下爲綜又
曰錯綜自是兩事參伍所以求之其治之也繫辭又曰成天地之
文者卦爻之陰陽剛柔者是也定天下之象皆筮家得有定
象以極論天下之事也○新安胡氏曰荀子注伍參猶錯雜也
使習詳或參之或伍之
參訂習而盡知其事

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜
亦如此[illegible]程子曰寂然不動萬象森然已具感而遂通感則只是自內感不是外面將一件物來感於此也○
語錄曰蓍卦何嘗有思有爲但只是知著便應无所不通
卦有至神在其中只是未感時寂然而已其致一也又曰易是
爲不動占之者吉凶善惡隨事而見乃所以感而遂通也又曰
寂也是乃天命之全體人心之至正所謂體之立而未發也見其未發也
不是者也然若不可以時與分矣然其未發也見其感而通之也
體其已發也孔貞寂然之用各有當而實未嘗分焉又以
人之一身知覺運用莫非仲之所爲則心者固所以主於身而
无動靜語默之間者也然方其靜也事物未至思慮未萌而一
性渾然道義全具其所謂中是乃心之所以爲體而寂然不動
者也及其動也事物交至思慮萌焉則七情迭用各有攸主其
所謂和是乃心之所以爲用感而遂通者也然性之靜也不能
不動也而必有節焉是則心之所以寂然感通周流貫徹而
間未始相離也又曰方其未感也[illegible]

中之動。愼之所以見天地之心也。又只察乎事物紛糾而品節
不差。是則動中之靜。艮之所以不獲其身不見其人也。有以主
乎靜中之動。是以寂而未嘗不感。有以察乎動中之靜。是以感
而未嘗不寂。寂而常感。感而常寂。此心之周流貫徹而無一毫
之不仁也。又曰。夜是寂底。晝是用。當其寂時。理固在此。必感而後
發。如仁感爲惻隱。未感時只是仁。義感爲羞惡。未感時只是義
又曰。寂然不動。感而遂通天下之故。與窮理盡性以至於
命。本只是說易。不是說人。諸家皆是借來就人上說。亦通。

聖人之所以極深而硏幾也 硏猶審也。幾微也。所以極深者。至精也。所以硏幾者。至變也。語錄問如何是極深。曰。聖人窮得事理底道理。都就易上見。得聞。如所謂幽明之故。死生之說。鬼神之情狀之類。答曰。然。所以知道是幽深。是硏窮出那幾微。且如卦在這裏。有吉凶。有悔吝。各就其所當。硏那幾。又曰。易中有那幾。聖人便用極出那深。硏出那幾。硏其所者到底。它書都是說那已有底事。唯是易說那未有底事。那幾是不待他顯著。只在那萌生時都處置了。又曰。硏是硏磨。幾便是那動而未形有無之間也。

唯深也故能通天下之志。唯幾也故能成天下之務。唯神也故不疾而速不行而至 所以通志而成務者。神之所爲也。程子曰。惟神也。故不疾而速。不行而至。神無速。亦無至。須如此言者。不如是。不足以形容故也。○張子曰。一故神。譬之人身四體皆一物。故觸之而無不覺。不待心使至此而後覺也。此所謂感而遂通。不行而至。不疾而速也。○語錄曰。深就心上說。幾就事上說。幾便是有那事了。雖是未成事。是有那在那心甚微。事半綠半紅。便是天下之志。從前說到物。故其下說成務。又曰。通志是開通人心所以務只是作事。若是深後便能開通人之志。道理若淺。如何開通得人。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也 此第十章。此上章之意。言易之用有此四者。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑 開物成務。謂使人卜筮以知吉凶而成事業。冒天下之道。謂卦爻既設而天下之道皆在其中矣。集說 語錄曰。開物成務。是罩得天下許多道理在裏。自今知也。是知如何出得他。又曰。易之爲書。其推皆因心。然而設數。以通其變。爻既示吉凶。包括無遺。如所將天下許多道理。復冒在其中。故曰冒天下之道。今人說易。所以不將卜筮爲主者。只是怕小卻道理。殊不知由卜筮而推。上通鬼神。下通事物。精及於無形。粗及於有象。包罩在此。隨取便得。居則觀象玩辭。動則觀變玩占。只是將卜筮便自見吉凶之理。又不待卜筮而後見也。○聚中說。以通志以開物。言業以成務。言吉凶斷疑以冒天下之道。言惟其能冒天下之道。所以能斷天下之疑。苟其道有不備。又何足以斷天下之疑也哉。

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明叡知神武而不殺者夫 圓神。謂變化無方。方知。謂事有定理。易以貢。謂六爻易以告人。聖人體具三者之德。而無一塵之累。無事則其心寂然。人莫能窺。有事則神知之用。隨感而應。所謂無卜筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。集說 張子曰。圓神故能通天下之志。方知故能定天下之業。易貢故能斷天下之疑。○文集曰。蓍以七爲數。是未成卦時。所謂未有定體。故其德圓而神。所以知來。卦以八爲數。是因蓍之變而成。已有定體。故其德方以知。所以藏往。又曰。此三字指蓍卦之德六爻之義而言。洗心言聖人玩此理而默契其妙也。又曰。以此洗心者。中心渾然此理。別無他物。退藏於密。只是未見於用。所謂寂然不動也。○語錄曰。一卦之中。凡爻所載。皆是已著底道理。此揔是也。占得此爻。卻已具底道理。雖未出來。成事便是知來。又曰。神以知來。知以藏往。皆只此道理。卻未用之蓍龜。故曰神武而不殺者夫。此言只是譬喩。謂聖人已具此理。卻不犯手。○五代曰。四十九數。分而爲二。以象兩。至陰陽老少。變化無方。故其德圓而神。六十四卦。爻辭各列。不易得失。一定不易。故其德方以知。肖掛告也。三百八十四爻。可以迭用九六。推其理。又變易以告人。故其義易以貢。○易音亦。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫 神物謂蓍龜。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。明天道。故知神物之可興。察民故。故知其用之不可不有以開其先。是以作爲卜筮以敎人。而於此焉齊戒以考其占。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。語錄曰。聖人身得天

道人事都是這道理著見之盡即他偶出於是設爲卜筮來之
因卜筮知得道理都在這裏面問明睿之人曰察於民用明只
是大原明得這箇聖哥孟子所言明察與易同○先生整存求
論聖人以此齊戒以神明其德夫曰便是聖人也要神明這箇
本是一箇靈聖底物事自然齊戒使會靈聖不齊戒便不靈聖
古人所以七日戒三日齊問齊戒只是敬否曰固是敬但齊敬
謹於戒到那湛然純一時節那虛靈自然敬陽也无了又曰聖人於卜
筮其齊戒之心虛靜純一戒謹恐懼只是退藏於密鬼神○問神
明其德曰齊戒是神明其德行是這神字是都不是自家做得卻都
齊物之所爲又曰是以明於天之道至以前民用此言作易之
事聖人以此齊戒以神明文集曰方其退藏而與民同患
其德夫此言用易之事（節齋蔡氏）之用只見及其應事則又齊戒
以神明其德此則聖人不待卜筮而與民又曰使人聖人玩辭觀象無
洗心曰此齊戒聖人藏於密玩占吉事而後發也○語錄曰是故聖
人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑此只是說蓍
龜至著下總是不可神以下卻是從原頭說而未是說卜筮時於
天之道以下方說蓍卦乃是發用處是與神物以前民用聖入
就具此理又斯此理復藏於蓍龜上發明出來使民亦得前知而
用之也聖人以此齊戒以神明其德使聖人之德聖人自用
此理又用蓍龜之理以神明之又曰蓍與卦以德言爻以義言

易係七　八廿六

然只是此理在此而已下文說神以知來知是以蓍之事
知來知以藏往便是以卦之德藏往洗心退藏言體知來藏
言用然亦只言體用之具而未及使出來處若是以民事
聖人則存此而不發此則下文是興神物以前民用方發揮許
多道理以盡是於用之○問曰心即神明之舍人能洗之而
无一點之累則此心湛然與神明一矣揲蓍而卦之時能以齊誠
存之則此心動與神明通心在則神在矣不然者
卦以揲蓍事業耳所以神明其德是寔如此哉

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器利用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾
坤變通者化育之功也見象形器者生物之
序也法者聖人修道之所爲語錄闔戶謂之坤一段只
而神者百姓自然之日用也是這一物以其闔謂之坤
以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通終見而未
形謂之象成形謂之器聖人修禮之教謂之法百姓日用則謂
之神又曰利用出入者便是人生日用都離不得又曰民生日
用備而不窮所以謂之神○徐氏曰
易備而不足易之於民

天道流行有動有靜闔戶之謂闔也陰之塞也戶之闢也群
動由是而作也是謂之乾陰之翕也戶之闔也群動由是而息也
是謂之坤先坤後乾陰陽之義也一闔一闢交代相循謂之
變往來不窮迭行循環又是謂之通物之生之初微而可見則謂之
象物之浸實而有形則謂之器聖人因象器之自然憐道立
教制以利用於不恭道之則是謂之法民生日用或出或入民
咸用之是謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其
理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二
畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實
聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆
然詳見序例啓蒙○語錄曰此太極卻是爲畫卦說當未畫卦前太
極只是一箇渾淪底道理裏面包含陰陽剛柔
奇耦无所不有及畫一奇一耦便是生兩儀再於一奇畫上加一
耦此是陽中之陰又於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於
一耦上加一奇此是陰中之陽又於一耦上加一耦此是陰中
之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一
耦便是八卦又曰太極變是一到得生兩儀時這太極便在兩
儀中生四象時這太極便在四象中生八卦時這太極便在八

易係七　八廿七

卦中又曰易有太極是生兩儀是先從實理處說若論其生則俱
生則太極在陰陽裏但言其次序則須有這實理方始有陰陽
其理則一雖然自見在事物而觀之則陰陽函太極推本而言則太極生陰
陽也○蔡氏曰此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之次第
最爲切要古今說者惟康節明道二先生爲能知之故康節之
言曰一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三
十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈
少愈細則愈繁而明道以爲加一倍法其發明孔子之言又可謂
簡易切要矣○易有太極以揲蓍卦畫言之則一生二二生四四生八此以
象數言也以揲蓍論太極未分則天地未分之時也天地
未判而天地之理已具焉兩儀既分而天地判
所謂生者猶曰既分而後春夏秋冬之時寒暑不已
之氣行於天地四象著而天地雷風山澤之氣交
感於其間而八卦之名立焉故上而言乾坤陰陽下而言天地
因時世戶子謂易
以道義之理止此意

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶是生大業

語錄曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理又曰
八卦列於大衍爲萬世文字之祖又曰卦畫既立便有吉
凶在裏面蓋陰陽相交錯於其間則有消長之不同長者便
爲主消者便爲客事則有當否之或異當者便爲吉否者便爲

惡得其主客善惡之辨而吉凶見矣成曰八卦定吉凶吉凶既定而不差則以之立事而大業由此生矣○愚按自大極分而至於八卦吉凶已見矣吉凶生大業則六十四卦三百八十四爻天下事事物物之理无一不該矣故以大業別而他之朋類无良之天下之能事畢矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉 小註 [illegible]問亹亹文吉 成聲亹亹 天下事吉凶人多疑而不能決及疑則了不肯向前既得卜筮示其吉凶自然勉勉不得自已其所以亹亹者是卜筮成之也○徐氏曰法謂效法象謂成象爲物之生有頭有尾有體皆法象也而莫大乎天地万化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文燦然皆懸象著明也而莫大乎日月賾隱以物言深遠以事理言探之索之鉤之致之則賾隱者顯矣深遠者取之

致謂推而極之則存者出而遠者致矣上三言以易之在造化者言下三言以易之在人事者言天地有自然之易男非聖高富貴與天地亞何以齊道而立教四時有自然之爻非聖人作易裏爲盡利何以神化而宜民日月之明窮屬豈延非易之示人本吟之端何以藏物成務是三言各有所合也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之 此四者聖人所以作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙 小註 張氏曰蓍於天者可也有龍家也中於地者存也有神龜載書而出圖乃出天下祥將雨而山川出雲氣又知其異也豈先聖之呈其瑞也河出圖而洛出書聖人則之而易興於世也○新安明氏曰神物謂書則之則四十九之用蓍變化謂陰陽之則卦爻之家謂日月星辰循度失度而吉凶見象之則卦爻以書吉凶皆仰易之不也○或問聖人則河圖以書之而易興異曰河圖洛書本相出入河圖則天地五十有五之數洛書則數因十五乃天下一圖其地十四周五十數正天衍之數也天一圓四十九正大衍之用數也是則聖人則河圖以畫卦則參一

數以初數而圖書本於出入也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○此第十一章專言卜筮 小註 雙湖胡氏曰有其象而后有其辭其所以有象者何也示人以所值之卦爻有所知曰告示人有所見曰告不可以无所斷也其所以當之曰吉凶使人有所據而决知其[illegible]之辭以占之[illegible]則使人无所疑也

○易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也 釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末 小註 易六十四卦三百八十四爻皆不離易曰後往來屈伸以下十八爻皆辭易曰比措佔簡富在[illegible]貴之下

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神 言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无窮所以立象以盡意設卦以盡情僞所以繫辭以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有見以如此世通書乃周子所自作亦然後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也 小註 朱子語錄曰聖人立象以盡意不獨是聖人有這意思寫出來自是也家一般卦以盡情僞不是有情又有僞自是也有一有一般意作者只是以書情僞不是有情又有僞自是也有此情僞者只是好底不好底好底如剝五陰只是要害一陽這是不好底情便是偽對底剝復便是真情又曰變而通之以盡利如此已得以其象得是占得以其象有所疑既占則无所疑自然使人知得之類又如書之以盡神未占得則有所疑既占則无所疑自然使人知變通之意如此之吉凶已決矣便是所以爲易之吉凶成天下之亹亹者皆是所以爲易之舞之以盡其言處之方知所以起吉避凶有所作不知手之舞之足之蹈之人之意開立象設卦繫辭是聖人發其精意見於書變通鼓舞是聖人推而見於事可見其所當然也○仁氏曰立象設卦繫辭所以明易之體變通鼓舞二者言用易之事

乾坤

其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包畜者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

附錄 袁氏曰乾坤其易之門邪言易出入於乾坤也故乾坤成列乎上而成位乎下而易立乎其中矣○語錄曰乾坤其易之緼合論此緼字正是如此取義易已晉此理乾坤則是體耳○又集曰易之緼而言則乾陽坤陰一氣一靜乃其然也自乾坤成列而易之爲道又不在乾坤之外故曰乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣盖乾坤成列是兩畫之列是入卦之列是列入未也是多六十四畫也是多又曰乾坤只是兩畫也只是象與天地定位易行乎其中之易不同行乎其中者卻是道理乃曰乾坤毁則无以見易易只是陰陽卦畫交錯爲其陽亦非陰陽造化何緣更得易來這是天地畫是造化之理息也坤或幾乎息只是說揲蓍求卦更推不去說易不可見曰乾絕不若此說較平○丘氏曰易未嘗亡乾坤亦未嘗息其以卦畫言之耳以見其變易之理而此爲乾坤之功用不可得而見爾○愚按乾坤其易之緼只看乾坤二卦其六十四卦三百八十四爻皆在其中安乾坤成列而易在乎其中是承上句之說問乾坤毁則无以見易又其立說乾坤不成列則六十四卦三百八十四爻无從可見則乾坤之功用似乎息也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

附錄 語錄曰形而上者指理形而下者指事物事事物物皆有其理事物可見而其理難知即事即物便要見得此理只是如此看但要識得分明又不可將理便做事物上認須見得這道理然後於己有益又曰形而上底虛渾是道理形而下底實便是器又曰伊川云須著如此說乃是伊川見得分明故云須著如此說方見分明上謂之道形而下謂之器如此說形而上者是理形而下者是物如此開說方見分明如此說方說得道不離乎器器不離乎道處又曰器亦道也道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理又曰道形而不說化而裁之存乎變只是分下頭推而行之便是見於事

如寒暑分許多事候是化而裁之到得推行之時便是推而行之又曰化而裁之化是因其自然而化之裁是人爲變是變了也且如一年三百六十日須待日月數次辭去則卻有時節便是分自春而夏夏而秋秋而冬各聖人去這裏截做四時便是變化不是一日內便頓然恁地截事曰是在那化中裁截取便是變如子丑寅卯十二時皆以漸而化不見其化之迹及交子時便截取子時屬明白於說變亦又曰通是通行之將去文若相而行之即是通以此行於天下之民則謂之事業也○愚按中庸可見者之道費可隱形而下者謂之器費也形而上者謂之道隱也費可見而隱不可見器則費而道則隱也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也

附錄 語錄曰極天下之賾者存乎卦言卦辭之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之相似如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若无辭則都發不出了

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者存乎德○此第十二章

附錄 語錄曰神化而裁之謂之變存乎變如何分曰上文化而裁之便是變下是就卦爻見得化而裁之明一段是變形而上之道對說自形而上之道說至變通事業是自全納乘說入至極天下之賾者存乎卦至神而明之又自至極處說入至約處默而成之不言而信然得又續矣○丘氏曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者是聖人之用夫易此前言變通而歸之事業措之於民也此言變通而歸於德行者易道於己也

周易繫辭上傳本義附錄卷終

八條 六

八卅 七

八卅一

周易繫辭下傳本義附錄卷第八

南昌熊　良輔　編

泉峯龔　煥　校正

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因八卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也 附錄 語錄明八卦成列只是說乾兌離震巽坎艮坤先生自云之類如何曰所以成列者不止只論此橫圖若乾南坤北又是一列所以云之類 [illegible] 象在其中象只是乾兌離震巽坎艮坤之象未說到天地雷風處否 已是幾入卦只說一項看象在其中又是逐個看。愚按因而重之見得伏羲時六十四卦已具了云謂文王重之者誤矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻

象亦不出乎此矣 附錄 語錄曰此是說剛柔爻相推而成卦爻上言繫辭焉而命之以占者所值當動之爻言如二爻變則占二爻以二爻為主蓋上爻便是動如五爻變則一爻不變則占以不變爻為主則是不變底便見動爻也

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也

一剛一柔各有定位 附錄 語錄曰剛柔者陰陽之質是兩個物事不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用又曰剛柔者立本者也變通者趣時者也 [illegible]

變通者趣時者也

自此而彼變以從時 [illegible] 剛柔是體變通是用 [illegible] 變者進退之象也剛柔者書夜之象也所謂立本變化者 [illegible] 通之本體變通是 [illegible] 剛柔之所用

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也 附錄 張子曰有我命當吉當凶當夭當壽王者擇人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及六命亂之類三者情異不可不察○語錄曰張子說此一說雖非經旨然其說亦自好使只行他說有甚不可人亦者之說解經雖有與經意相反以其說自是一說不可廢此以

四吉凶以貞而相勝 [illegible] 不可當者 [illegible] 可以避凶趨吉一以貞勝若貞也又曰以字便是合推本說如此猶言所以 [illegible] 者也龍溪胡 [illegible] 者貞 [illegible] 凶者也這個物事常在吉凶兩者相勝一個吉便有一個凶在後面來不是一定只在這裏底物事各以其所正為常正是說他常然之理盡言其本相如此也與利貞之貞一般所以說利貞者性情也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣 附錄 語錄曰貞只是常吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動則常有一箇是底故曰貞夫一

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也 附錄 郭氏曰上篇始於乾坤終於繫辭之成卦以易簡○以乾坤示人為易簡上篇言所以成乾坤之德業下篇首言乾坤之著見於天下篇是指爻象言其終以易簡也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之所以效象之所以像也

爻象動乎內吉凶見乎外

內謂蓍卦之中外謂卦之外變即動乎內之變 [illegible] 附錄 語錄曰此是說占而象只是卦卦爻所以蓍言而吉凶見於外 [illegible] 生大業之謂也

功業見乎變聖人之情見乎辭

[illegible] 此上辭吉凶而言 [illegible] 見乎變 [illegible] 言先後顯微 [illegible] 之義也 [illegible] 曰此是聖人之情見乎辭 [illegible] 乾坤之 [illegible] 以 [illegible] 易者也 以乎爻象動乎內則吉凶見乎外 [illegible] 所以指人以所之 [illegible] 也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦 [illegible] 附錄 [illegible] 今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○此第一章言吉凶以下 [illegible] 此者 [illegible] 語錄曰天地以生物為心 [illegible]

世之間品物萬形各有所事惟天確然於上地隤然於下一无所爲只以生物爲事故易曰天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生爲道又曰後世只爲這兩箇不相對有位底无德有德底无位有位則事事做得又曰理財言你底還你我底還我正辭言是底說是不是底說不是所謂禁民爲非者禁人君聽天下大事小事只是理財正辭如何曰只因上文而言理財許多人无財何以養之有財不得理財也不得正辭只是分別是非又曰教化便在正辭裏面了○[illegible]造化之功業一生物之心而已聖人之功業一愛物之心而已惟其有愛物之心故能守其大寶以立其功業則理財正辭禁民爲非皆餘事耳 ㊁

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

語錄曰聖人仰觀俯察見[illegible]浮盈乎天地之間者无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖洛書爲然蓋所謂數者只是氣之分限節度處得陽必奇得陰必耦凡物皆然而圖書爲特巧而著耳又曰古者伏羲氏畫卦觀鳥獸之文與地之宜是只是仰觀俯察而已想得聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見凡草木禽獸无不有陰陽[illegible]上有三十六鱗[illegible]上有八十一鱗[illegible]中間一簇成五段文兩邊各有[illegible]段文成八文又八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也[illegible]如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牡丹芍藥之類皆然男生必伏女生必仰其死於水也亦然蓋男陽氣在背女陽氣在腹也○蔡氏曰聖人[illegible]之卦猶可以通神明之德推可以類萬物之情可見者本可見者也故曰通故曰類○陳才卿曰[illegible]義謂[illegible]驗陰陽消息兩端而已此說最盡陰陽雖是兩字然其實一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消長做出古今天地間无限事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得○愚按仰則觀象於天[illegible]於此聖人所以作易仰以觀於天文俯以察於地理聖人所以驗易也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉

張氏曰古者禽獸多而人民少故[illegible]獸爲之罔罟以佃以漁[illegible]民將知粒食之利所以去其害也○語錄[illegible]蓋取諸[illegible]見[illegible]也○或問[illegible]以通神明之德以類萬物之情所以爲生民立命也其[illegible]之時乎民生之初[illegible]以佃以漁[illegible]所以作也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

張子曰益以震巽二木成卦故取諸益[illegible]其象曰木道乃行○語錄曰蓋字便是一箇半間半界底字[illegible]取諸益[illegible]先有見乎益而後爲耒耜聖人亦只是見[illegible]之象故自以取之[illegible]事去制[illegible]將[illegible]見世上[illegible]合於[illegible]之象合了於益之象又曰亦取其象若有取其意若問上下動於取象[illegible]未曉[illegible]耜乃今之鍬鍤耒乃鋤[illegible]是下[illegible]是上面

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

[illegible]十三卦始[illegible]

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无爲

語錄曰黃帝堯舜氏[illegible]如此[illegible]以前事了又曰通其變[illegible]是所以[illegible]人[illegible]其自[illegible]如何得○[illegible]陽氏曰黃[illegible]

帝方解知民食足而貨財失不可无尊卑上下之別於是上衣下裳衣裳以其等差搞尊卑上下坤居下也○鄭氏曰世質衣裳而取諸乾坤非特欲使民知尊卑上下之別而已虞書謂象依服之事日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡取諸乾坤以為上衣下裳之制者皆所以示救世也人丁之所以治也○馮椅坤六五爻稱黃裳則乾之為衣可知垂衣裳而天下治則上下有定制君臣有定分也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 木在水上也致遠以利天下宜析

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 下動上說

過氏曰大車牛駕之載物而重者也小車馬駕之載物而輕者牛曰服馬曰乘其實皆駕車之稱牛馬行而車隨之所以引重致遠故取諸隨○毛氏曰古牛以駕後世始以耕蓋耒為始耕之才以人為偶為所以式之○李氏曰牛以引重馬以致遠牛非不足以致遠以引重者取其力也馬非不足以引重以致遠者取其敏也亦通

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 豫備之意

語錄曰重門擊柝以待暴客只是豫備之意抑亦待見互體推艮為門闢雷震乎外之意豫下為弧則木為矢只是豫爭敢有處天下之象亦以柝穿鑿附會或打中推出制器之義殊不知卦中但有此理而已所以孔子各以蓋取諸某卦言之恐亦不過謂其大意耳

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯 壯固之意

鄭氏曰棟屋脊檁也宇椽也棟直而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過 送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬 明決之意○此第二章言聖人制器尚象之事

語錄曰上古結繩而治後世聖人易之以書契天下之事有古未之為而後人為之者固不可无若此類是也如年號一事古所未有後來既置便不可廢胡文定却以後世建年號為非三代以前事則多有不可考者有所紀總无年號所以事无統紀及漢武建年號於是事乃各有所紀屬而可記今有年號猶自多為百出若只寫一年二年三年則官司詞訟簿曆憑何而決少間都无討理會處[illegible]書甲家買在元祐幾年乙家買在某年甲家元字改作某字乙家別將出文字又在嘉祐之先甲家又將嘉祐改為元祐者有此名又有剝自技人如此无後如何又曰結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年月日時以至人馬粮草之數皆刻為記都不相亂○徐氏曰上古民淳事簡結繩以識亦足為治至後世風俗澆漓故曰生而書契作矣書以言之契以合約也言有不能記者書之事有不能信者契之取明決之義○吳氏曰先儒謂上古衣皮而書契則天下治也又曰以前不云上古以下三事始於衣裳故云上古前不同者蓋未造此物之前更无他物之用非是後世以替前物故不言上古也已下三事皆是未造此物之前已

有此物以代前故云上古及古也 ㊂

是故易者象也象也者像也 易卦之形理之似也

語錄曰象也者像也只是髣髴說不可求得太深又曰易者象也是總說起言易不過言陰陽之象下云像也材也天下之動是說上面象字

彖者材也 彖言一卦之才

爻也者效天下之動者也 效放也

是故吉凶生而悔吝著也

集說朱氏曰易者象也此統言一卦之象彖者材也是統言一卦之材爻者效天下之動者言也占吉凶言乎其小疵故悔吝由此而著吉凶由此而生

○此第三章

陽卦多陰陰卦多陽 震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也 凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

陽卦奇陰卦偶

集說[illegible]曰陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也陰卦之數必偶數也奇則陽畫自多偶則陰畫自多其參陰多陽皆自然而也非人力所能參也

其德行何也陽一君而二民君子之道也

陰二君而一民小人之道也 君謂陽民謂陰此第四章 〇□□曰陽卦奇奇則一陽獨立所以多陰陰卦偶偶則二陽並立所以多陽陽君也陰民也陽卦多陰以一君而主二民道之正也故曰君子之道陰卦多陽以二君而共一民非其正也故曰小人之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮 此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣 〇楊氏曰有心以感物則其應也狹矣无心以待物之感故能无所不感〇語錄曰感應之理本不消思慮〇蔡氏曰天下萬殊何思何慮[illegible]隨其自然而已[illegible]則同歸而殊塗一致而百慮[illegible]而思何從而慮也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉 言往來屈伸皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也 〇程子曰感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感所以不已也〇語錄曰如日往則感得月來月往則感得日來寒往則感得暑來暑往則感得寒來一感一應一往一來其理无窮[illegible]

[illegible]

尺蠖之屈以求伸也

龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也 因言屈伸往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安伸之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也 〇語錄曰[illegible]

[illegible]

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也 下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而伸也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義 〇語錄曰過此以往[illegible]

[illegible]

一部只是這一箇物兩處都不可測故謂之神橫渠云一故神兩故化又注云兩在故不測這話說得甚分曉【語錄】曰天下何思何慮便是先打破那箇了說那同歸殊塗一致百慮又再說天下何思何慮如此憧憧往來朋從爾思日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸也今之為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德於內只是如此做將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪此釋困六三爻義【語錄】曰非所困而困焉名必辱大意指困于石說石是撥動不得底物事自是不須去動他若只管去用力徒自困耳又曰此爻意義謂不可做底事便不可入頭去做少間做不成他人便道自家无能便是辱了名或曰若在其位則如何曰自是如此○丘氏曰石非可困之物而困焉見用力於不當用之地名焉得而不辱蒺藜非可據之物而據焉身必危於不當據之所據焉得而不治則其困也乃其自取也○易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也此釋解上六爻義【語錄】問公用射隼孔子自是發出言外之意結括○潘氏曰括結括也阻礙之義動而不括出乃有獲如使弦撥者動輒有礙而望其有獲於外无是理也○子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故

惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻義○子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九五爻義○子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋鼎九四爻義○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此釋豫六二爻義漢書考之則有凶字【本義】程子曰幾者始動之微吉凶之端可見而未著者也○語錄曰漢書引此句添凶字吉之先見者也似說得是幾自是有善有惡君子見幾亦是見得善惡又曰幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會至於發著之甚則亦不濟事更怎生理會所以聖賢說謹獨便都是要就幾微處理會又曰君子上交不諂下交不瀆他這下面說幾最要者只爭些子凡事未見而望道理易見事已至而顯然者也易見惟事之方萌而動之微處此最難見或問幾者動之微何以獨於上交下交言之曰上交要恭遜便不知不覺有個諂底意思在裏頭下交不瀆亦是如此所謂幾者只才覺得近諂近瀆便勿令如此此便是知幾又曰上交貴於恭恭則便近於諂下交貴乎和和則易知則便近和與瀆相近只爭些子便至於流也又曰凡人上交必有些子取奉底心下交必有些子簡傲底心於此察之非知幾者不能又曰這事難如邦有道危言危行邦无道危行言遜今日有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句話此便是諂不得那中間知幾則自中節无此病矣

閒伊川說知微知彰知柔知剛矣且說如何來只作四件事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不知所以爲萬夫之望也○趙氏曰吉凶皆有先兆其先無見其幾而避凶趨吉則所謂幾者正吉之先見者也中間注不用凶字見幾而作之候終日吉可知矣

○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉 殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義 語錄曰殆庶幾乎之義又曰見得道理不透只是微有差失顏子明得天資好如至清之水纖芥必見○劉氏曰有不善未嘗不知自見之智也知之未嘗復行克己之仁也○雲峯胡氏曰顏子得一善則拳拳服膺而弗失故有不善未嘗不知不貳過故知之未嘗復行

○天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義 程傳程子曰三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同

爻以益上三人行則損一人也三上二爻升降而成損兩相與也故二兩兩四五兩陰同類相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也○語錄曰致一是專一之義天地男女都是兩箇方得專一若三箇便亂了程先生說初與二三與上四與五皆兩兩相與自然専一○丘氏曰損自泰來以未成卦言之上坤下乾爲天地絪縕之象以既成卦言之上艮爲少男下兌爲少女有男女構精之象

○子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶 此釋益上九爻義 語錄曰易其心而後語先儒以爲心平氣和則能言易曰易其心而後語也

右第五章

○子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也 語錄曰乾坤易之門是說乾坤是易之門易皆出於乾坤也夫乾之三奇陽物也坤之三耦陰物也三奇三耦爲六十四卦陰陽合德而剛柔有體也○徐氏曰陽畫爲乾陰畫爲坤一闔一闢易之門戶變无窮皆二物交錯而有合剛柔有體成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通○張氏曰體天地之撰所以通神明之德言易中至微之理寓諸至著之中非二事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪 萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳朴之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也 語錄曰其衰世之意邪伏羲畫卦時卦辭事都已有了只是不曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了他一一經歷過說得

所以說出那卦辭如箕子之明夷入于左腹獲明夷之心于出門庭若不是經歷如何說得○徐氏曰上古之時民淳俗朴民迷於吉凶之塗而伏羲畫卦以明斯民由之而无疑也雖乾陽坤陰剛柔錯綜而天地之撰神明之德然闡勝則吉柔勝則凶亦未嘗有辭也中古以來人心漸詐淳訛爲文王周公於是繫卦爻之辭以明之故稽其類而後可以附陰陽之義易之道雖无所不備而聖人之名辨物稽類考占以附於陰陽之義者不但已焉故下文以中言之○泉峯胡氏曰稱名也雜而不越其衰世之意其辭有不得已焉者也蓋吉凶悔吝之所繫莫不以衰世故其辭危懼之類以示人耳

○夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣 而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤 語錄曰微顯闡幽者不可見底便說出來使人見顯者便是那道理顯著底物事說遠理其事物上顯發出來如著卦而得繫辭道理○林氏曰上面說彰往察來是說已往底事物上推出那事理有吉凶悔吝而用之今人看卦以知來以藏往相似性是已定底○如天地陰陽之象皆已見在這卦上了來謂方來之事亦皆在這上○項氏曰斷辭則象辭也微顯闡幽易之道也所以

類也□之功也○其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，
其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失
得之報。肆，陳也。貳，疑也。○此第六章，多闕文疑字，不可盡通，後皆放此。徐氏曰：往謂陰陽消長之
化卦爻所變者，易皆著而明之，故曰彰往；察來謂吉凶未定之
方來者，占其中所告，可以前知，故曰察來；顯若微者闡之，使求其象，
故曰微顯；闡幽者闡之，使見其端，故曰闡幽；當名謂父子君臣之
分，貴賤上下之等，各當其位也；辨物謂乾爲馬，坤爲牛，離火坎水，頑
采其類之類，悉辨其似也；正言謂元亨利貞直方大之辭，正其
信以曉人也；斷辭謂利涉不利涉，可小事不可大事之辭，有以
決其疑也。自乘牲來事名之小者也，取類雖雜，稱名之小者
所指雖小，而其所取之類皆本於陰陽，可謂大矣。委曲也
盛衰也，失得之報，吉凶之應也。○新安胡氏曰：此一節上兩句
皆是抑揚說易書所載名雜小而類則大，旨雖遠而辭則文，言
雖曲而理則中，事
雜錄而理則隱。

易之興也，其於中古乎？作易者，其
有憂患乎？夏商之末，易道中微，文王拘於羑里而繫彖辭，易道復興。語錄問：作易者其有憂患

來何只取九卦？曰：聖人論處憂患，只說此九卦，意思自是
若更添一卦也不妨，更不說一卦也不妨，只就此九卦中亦自
盡有道理。且易中儘有處憂患底卦，非謂此卦之外皆非所以
處憂患也。若以困爲處憂患，則此塞非處憂患而何？觀聖人之
經，正不當如此。○愚按：於憂患之中而作易，乃所以爲
進德之地也，故九卦皆以德言，此易之中興於文王也。是故履，
德之基也；謙，德之柄也；復，德之本也；恒，德之固也；損，德
之脩也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之
制也。履，禮也。上天下澤，定分不易，必謹乎此，然後其他有以
爲基而立也。謙者，自卑而尊人，又爲禮者之所當守而有以
不失其也。九卦皆反身修德以處憂患之事也，而有序焉。基
所以立，柄所以持，復者心不外而善端存，恒者守不變而常且
久，懲忿窒慾以脩身，遷善改過以長善，困以自驗其□□口義
力，井以不變其所，而處能順於理以制事變也。
德之基，只是要人踐履爲本；謙德之柄，只是要謙退持柄底
而操充自身如浮必矣。又曰：巽以是依心下意，要制事須是將
心入那事裏去，順他道理，方能制事，方能行權。巽心細只緩來
文縛將他此準擬了。又曰：巽爲資斧，所以爲斷制之武

蓋巽之義所節小而能入之謂巽。一陰入二陽之下，是
入細直纖到底，不只到皮子上，此如此方能斷得。據占不見得善
如何可以行權。○項氏曰：困足以發己之德，故爲德之辨；巽能
出制事宜，故爲德之制。○徐氏曰：易於此者，基集於址，猶卑如地，
人之踐履，一循乎禮，其始上立，步步皆實，則德有其基。
自下積累而上，故曰禮之基。復爲反善之幾，人非聖人，不能不
流於惡，能於念慮之萌，人所不知己所獨知之處，審其幾而復
於善焉，是德有其本也。人處困窮，出處語默之間，取予辭受之
際，最可觀其所當義，則爲君子，違理則爲
小人，則辨於此矣，以自驗其所守也。履和而至，謙尊
而光，復小而辨於物，恒雜而不厭，損先難而後易，
益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽
稱而隱。此如書之九德。禮非強世，然事皆至極。謙以自卑而
尊且光。復陽微而不亂於群陰。恒處雜而常德不厭。
而常守。損欲先難，習熟則易。益但充長而不造作。困身困
而道亨。井不動而及物。巽稱物之宜而潛隱不露。語錄曰：
易主於群陰之下，如微點之中一點白，便是小而辨也。人之善
端方萌，雖小而辨，然却還他不得。又曰：損先難而後易，不是艱先

究不得，把子須如將身入裏面去，如擒猛獸，方得之，若說易可也
說得不難事。又曰：如子產爲政，鄭人歌之曰：孰殺子產，吾其與
之。及三年，人歌而頌之。善事之初，在我亦有所未強，在人亦
有所難堪，久之當事理順人心，遂裏方易，便者利，若義之和一
般。益是一箇制物事，恰似不和，久之事得其宜，乃所以爲和，不利
如萬物到秋，許多嚴凝肅殺之氣，似可畏，然萬物到這裏，若不
得此氣收斂結許多生意，又無所成就，其藥者物，乃所以爲易
也。又曰：長裕而不設，長裕只是一事，但充長自家物事，教寬裕
而已。困窮而通，彖曰：險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎。蓋
致則而能說也。既說井以地言，又說井居其所而遷，是不可
動物事，水却可隨所取而往，如道之體却一定，而此道之事
用處直自不當，所以就以上兼，又云井居其所而遷，隱伏底事
隨巽其前卑伏，如此先見而巽伏也，自是隱伏底物了，不
蓋巽一陰在下，二陽在上，陰初生時已自有稱量得箇道理
於雞而後見，事到面前，自家便有一箇道理處置他，不得量過
露出來。又曰：稱而隱，是巽順恰好底道理，有隱而不能稱，不得
有能隨量而不能隱伏，至靈眼遠者，皆非巽之道也。巽德之制
也，巽以行權，皆是此意。問隱字何訓？曰：隱不見，如風之動物，無
物不入，但見其動而不見其形，權之爲用，亦猶是也。○蔡氏曰：
和則不能自至，而履之和則能至；尊者不背於光，而謙之尊則

事井機關者也，則辭物而後之小，以能節制者人就之而恒之
雜則不厭猶若不易而濟之先難則有後易之理，設而為也捨
則多施為也而益之始則不設之則不通而困之窮則能通居
其所則不遷而井之居則能遷經卑均也損則柔者而巽之
稱則能隱如書
之有九德也

履以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

權宜也。此第七章三陳九卦以明處憂患之道。○諺解 蘇氏曰：
德者不能天下大人者人亦之故多怨矣。○語錄曰
曰禮以卑下爲主，是卑下所以行若不由禮自是卑突。所以
曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家
卑下謙是讓與人而言又曰寡怨是得其要則之道故无所怨於
天无所尤於人若不得其道則有所怨尤矣辨義謂安而能處
道守得自家心先安方能辨事之其來若自家心先不定事到
面前安能辨其義又曰能辨是大小多寡所施各當如上文
居其所而遷又曰巽而隱伏權是隱伏底物事若顯然地
做却不成行權又曰巽又柔順低心下意底意人至行權處
八卦巽順如何行得又曰遠說在九卦之後是這八卦事了方

可行權 ○諺解 語錄曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句
便見得聖人說處是憂患之道聖人去這裏審處故見得
有此理便說這裏發出聖人如雲行水流初无定當下可
○諸家胡氏曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二
節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆
以以字言之亦如六十四卦大象必着一以字以明其用也

易之爲書也不可遠，爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。

遠猶忘也。周流六虛謂陰陽流行於卦之六位。○語錄曰易不是確定硬本了有這
而言底有有準則底是有不可爲典要之書是有所準定要見得易不是死法雖道大
所以如此又曰上下无常剛柔相易不可爲典要便見得易不是死法雖道大
是二五是中如其剛有位二五而不吉者有當位而吉有當位
而不吉者若楊雄太玄皆揲定了算數吉凶便是死
法。○林正卿曰易之所言无非天地自然之理人生日用之不
能須臾離者故曰不可遠。○蔡氏曰卦雖六位而剛柔交錯往
來如寄非實有也故以虛言。捭闔言求剛柔之變動或柔或剛
周流乎六虛之位或自上而下或自下而升上下无常之事以

其出入以度，外內使知懼。

此句未詳疑有脫誤
文剛分剛上而文
柔分象則易也 ○諺解 語錄曰使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉
如是則凶是也既知懼則雖无師保如臨父母相似常懼
林正卿曰揣文勢內外使知懼合作使外內知懼○
諸氏曰易雖不可爲典要而其出入往來皆自法度而非妄動
也故卦之外內皆足以使人知懼

又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。

○諺解 蔡氏曰出謂卦爻自內往外，入謂卦爻自外來居于內，皆有
度也故謂憂患所以然之故也言易之爲書其出其入皆有
法度者如此，示人知所恐懼而使憂患之來如有
不安或內或外當使人安於外遇之雖无師保之嚴如
變矣又推其所以然而安之也如此信乎其不可遠也
臨父母卽易之書其可親也

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣
然神而明之則存乎其人也。○此第八章 ○諺解 邵子曰：
也曰既有典常則是有理也恐遂以爲有體故曰不可爲典要
既有典常也不可爲典要也○語錄曰既有典常是一定
爲不易之理其不可爲典要是不可定而不可易謂
卦爻之一定而不可易謂易者貴當於中而不可爲典要之一
變易无常者言也既有典常者以剛柔之
之正者所以卦爻一定不可易而不可爲典要者
也剛柔變易之所以變易而不可爲典要之中而其要則得矣
未常不行於剛柔之中此易雖不可爲典要而有典常
其存乎人

○ 蔡氏曰易之爲書以下言易道之本不外乎此
意變動不居所謂變動之道也。易書與道以道之要言其出入以度至
變化父母言易書之不可遠也。初率其辭以下文所言易道之要其
辭至道不虛行合書與道而言也

易之爲書也，原始要終以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。

質謂卦體卦必舉其始終而後成體
交則唯其時物而已 ○諺解 胡氏曰此卦所以立卦生爻之義
六爻之時物謂陰陽之物也原其事之始要其事之終以爲一
卦之體謂六爻剛柔錯雜隨其時而辨其物言卦雖有全體
而爻亦无定用也

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

此言初上二爻 ○諺解 蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未
明故難知上爻者卦之末末則其質

已上皆以易知知所以貴必撰叢而後得易知但字其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備 此謂卦中四爻 語錄曰[illegible]以為互體說漢儒多用之左傳中一處亦得卦分明看來此說不可廢○共氏曰中爻者謂二三四與三四五也如坤坎爲師而六五曰長子帥師指九二言蓋自二至四爲震也坤艮爲謙而初六曰利涉大川蓋自二至四爲坎也○新安胡氏曰物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之以自成兩卦之德也故謂之撰

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中 蔡氏曰二四俱柔故曰同功遠近不同故曰異位一卦六爻以五爲主主五則四近而二遠也柔利近剛四近而四不中故懼二雖遠而多譽者以居柔中之位也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪 三與五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○此第九章 董溪王氏曰三之所以多凶者蓋謂其以柔居此位則不當位而危以剛居此位則其過剛而勝故也多懼多凶多功六十四卦凡爲中爻者未必皆然特從其多者言之耳

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也 三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉 道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章 語錄曰道有變動不是指那陰與陽老少之交[illegible]

[illegible]陽无陰如[illegible]有文[illegible]

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也 危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此第十一章 [illegible]

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻 [illegible]

不測理以形存行乎其間以疾如陰之不同就和硬處隨在人固易如此以天地言之則自无險阻者只是人綱說猶危々无形健要乘則陷於險只是順理便无事阻曰在天地意見如山

能說諸心

能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹 語錄曰說諸心說諸心乾也能研諸慮坤也說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰定吉凶所以為乾事之已定者屬陽成亹亹所以為坤事之未定者屬陰 祇書語兩端動皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰如乾知大始坤作成物致知力行致知是陽力行屬陰周子之書屢發此意推之可見 又曰夫子易只是一陰一陽做出許多般樣事出一段以前而知大始作成物所思諸慮只是見過了使說這箇屬陽研諸慮安而能慮直是子細了這箇屬陰 此是陰陽交變處直以做事言之吉凶未定時人自意思 發不肯道云吉凶定了他自然勉勉做將去大率陽是擔當底 字之理 陰其重

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來 語錄曰上兩句是人就理上知得如此在陰陽則為變化在人事則為云為吉事自有祥兆惟其理如此故於吉事有祥則知其來於變化云為則知其器 兩句是說如此下兩句是人事則為云為吉事自有祥兆 則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也 問器字是凡有形之實事者皆為器否曰易中說器字是兼道器而言 又曰變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知來是天道 來是兼象事知器是人做底事占事知來是他方有禎祥見了知 有幽事之類吉事 書懸之類吉事有是吉事

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能 語錄曰天地設位四句說天地閒亦說人謀鬼謀百姓亦 天人合更天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦 可以與其能成能與能雖有大小不同然亦是小小造化之功 周禮大卜掌三兆三易之法百姓與能卽是因蓍龜而後知得人謀鬼謀如說又乃心 卿士庶人卜筮謀以入曰百姓與能他无知因卜筮使今自做得 事○蔡氏曰人謀鬼謀盡乎明也聖人之能 兩畫可謂著矣而求著之於 一卦之愚亦得觀象玩占 而與其能也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生 語錄問自入卦以象告以下說易書所載如此自變動以利言以下 害悔吝 者說卦之上說如何曰然又問易之情近而不相得 而以下說占得凡卦之上說如何曰此疑是指占法而言相去人上 則凶或害之悔且吝是如何曰此是指占法而言相去 未更多不見得遠而不相得則安能為害惟近而不相得 則凶害之傳相及如一典凶人在五湖四海之外安能害自家 若與之為近則有害矣○蔡氏曰同人三與五論 攻者也遠之五取之遠者也此象之三取之近者也以情而遷 著也剛之上文有變動是已以利言者有之變動者皆以情而遷也 吉凶有不吉不能皆 著也動者其上文之變動皆分者曰情 曰吉如不吉者則吉不善有不善者則吉不善皆 自也 次於將遷之由也吉凶悔吝利害有相取 悔凶悔吝亦無不遷之由也此指遠近相 吉凶

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也 語錄曰卦爻之辭亦如此 吉凶不可移矣此二者皆吉凶以情遷之事 將害之前也相取者遠近之已著者也之分也相 收則多 由是也 語錄問六辭易全不相關恐是說錯 入卦之王介甫曰易之辭亦如此類亦各舉其辭辭各有 不敢遍通○馮氏曰易之辭不能無所事也節 技如木之有枝而兩岐疑者不敢直其中有兼則發於辭自然而成 岐也衍著者謂誣善言語不實如物在水上浮游不定失 其守者見理不定所操執其辭多屈而不伸 中而見外孟子詖淫邪遁一章意亦如此

周易文言傳大義附錄卷第九

南昌熊良輔編

泉峯龔煥校正

朱子曰此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云○蔡氏曰文猶飾也文言者所以文飾彖象之辭以盡彖象之意易中唯乾坤為衆卦之首故特詳之餘卦可以類推

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

附錄 語錄附元者善之長曰元亨利貞皆善也而元為四者之長是衆善之首也○附亨者嘉之會曰亨是春夏萬物暢茂之時萬物生未大和到夏萬物發生都齊許多好物事皆聚會這是嘉之會在人則動容周旋中禮是嘉會又曰利者義之和利是那有界分底物事然於不和以使物各得分不相侵越乃所以為和也又曰文言只說利者義之和是從了那和善身不去利上求利只是義之和便是利又曰利便是義之和處義物以不和分別使萬物各止其所却是和不和生於不和則無不和和則無不利矣又曰幹如身之有骨然後可以發榮之數之使幹此可以幾貞之理矣○蔡氏曰幹猶骨也所以植乎中所以乎事著也○陸氏曰大哉乾元一段是說天之四德此說人是而言即所稟受者也下面體仁便是會自貞是知要○愚謂元者善之長此善字即是仁之善也所謂仁義固所以利之也未有仁而遺其親未有義而後其君其為利也就大者是

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其所利則義無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

語錄曰體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也所以仁為體是如何曰此要自見得善體便是仁也又曰嘉美也會只是聚底意思許多嘉美一時湊到此故謂之會亨是嘉會如春生之物自是或先或後或長或短不能齊都到夏便各各一時茂盛此所謂嘉之會也嘉會須是動容周旋了不中禮就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却輕會字却重又曰利物足以和義此處最難看須詳說教智義以以利和之如此則見義之外分成了段了看未只是一箇宜其物各得其宜則君臣上下尊卑大小截然不可犯似若不和然而各得其宜則其和也孰大於是此只是就義中便有箇和既曰利者義之和又曰利物足以和義蓋不如此不足以和其義也又曰利物使萬物各得其所乃是義之和處義自然和不是義外別有和又曰幹事言事之所依以立幹如木之幹事如木之枝葉貞固在事是與立箇骨子以為之物事之幹欲為事而非貞固便植立不起自然幹了又曰貞固是固得恰好如尾生之信不貞之固貞是固得好方是貞又曰貞固二字與體仁嘉會利物之文不同貞固是方得箇貞兩字方能盡之○蔡氏曰說仁說貞皆體也而言體仁貞固則以言長人幹事和義則合禮利物則自用而指體也用而言體仁嘉會是定則了此

附 語錄曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁以下四句說人事一○節齋蔡氏曰君子體仁以下當與上面四句合看方見其一元者善之長故體仁則足以長人即上文之元亨者嘉之會故嘉會則足以合禮即上文之亨利者義之和故利物則足以和義貞者事之幹故貞固則足以幹事曰善之長嘉之會義之和事之幹以天德之體段言也曰體仁長人嘉會合禮利物和義貞固幹事以人事之功夫效驗言也下四句皆是申釋上四句意說盡人事以合天德者也故曰行此四德者○愚按在天道言之則曰元亨利貞在人言之則曰仁禮義智此言仁禮義而不及智者何也蓋貞固以為事之幹則智存乎其中矣上面言元亨利貞而出一貞字則知為仁禮義智可知下面言仁禮義以人性言故曰元亨利貞可知元亨利貞以天德言仁義禮智以人性言之天道之常仁義禮智人性之綱

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

附 語錄曰此曰乾元亨利貞他卦上面只說四德此乾字當君子了○說君子行此四德者故曰乾元亨利貞此方說君子行此四德者

子利乾四德猶元亨利貞猶字對人而言非君子乃行此四德之人猶乾則有元亨利貞也○袁氏曰存於傳所載穆姜之言未必爲古語亦未必眞出穆姜也意當左氏稱取之言之誤以附會之必非夫子取穆姜之言也使穆姜而果知此義則必不淫於而與於亂矣○愚按亨利貞緯也以爲眞自文子而發故曰文言左氏稱夫子之言爲穆姜當曰之語耶抑古語也注傳且舞具多

○初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

本義 而无淺深也

程子曰初九守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪○語錄曰確乎其不可拔乃所以爲潛龍也乾之初九其德而在下爲隱不富貴不淫貧賤不移威武不屈而已矣其守无自而可奪也○蔡氏曰隱遯者非潛龍之意○徐氏曰隱遯者也遯世无悶獨行而不懼也樂行憂違遯世不見其樂也行其志而无不可也

可見學矣○問不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之旣曰未只說不易乎世不成乎名是言其所以潛者不得行而違之也○問既是龍如何又說潛行之際是未可拔則藏之只是所以潛者之意則以行之憂則違之便是用之則行舍之則藏只是聖人能之乎○易傳曰於物而所以立己者不移故夫子特以龍德釋之道之固者能之乎○語錄曰確乎不可拔者在其中自不可拔非守之也○徐氏曰蒙者未能遽上去而在下之君子亦可以是占也乃君子之出處進退在時則士君子之出處爲而已能守其志而隱其時潛乎不可拔此君子之謹其在時行之違之在己學

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也釋大人之爲九二也

本義

○李氏曰天理人欲不兩存其閑邪一分人欲則存得一分天理○語錄曰庸言庸行盛德之至到這裏不消恁地猶自閑邪存誠便是无斁亦保言雖不見亦常

保也又曰夫子怕人不說九二做大人所以說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以做大人○潘氏曰出潛離隱居位之中以防閑其邪而存其誠也善足以名世而不矜於己德至於博而能化乎人物非君位而君天下之德已著而不可掩矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

本義

程子曰文言之意只是要立誠若只是脩飾其言辭則是爲僞也脩其言辭欲其誠意當自家

以一言之實有所必發心之信所以致其全之理所謂始條理者也知之在先故曰可與幾所謂終條理者也知之事也知至而後可以言終之力行也故曰可與存義○語錄問終日乾乾下手處曰只是知至知終之事脩業也忠信者之實心有爲進德之大也終日乾乾大小大事却只是實了○語錄曰忠信只是實心也德是善之所以有諸己者人之心未嘗不有是善若有一毫之不實則非誠矣所謂忠信者要先立其實心有此實心則進德自無窮已○曰忠信進德只是實有此理而後可以言主於心者无一念之不誠若有一毫之不實自不能進○問忠信進德本以爲進德之基如何會進又曰大力行忠信只是實理○曰忠信進德之事又曰誠則是忠信之本則无一念之不誠而後所以進德只是一箇實知得了又曰人多放言只管說不得信只是此意但是其實修辭立其誠非只擇言語便是要言行相顧言之意○問立誠曰然也是言辭多言不如少言只是實地做工夫自足矣○問立誠不就心上說而特指脩辭何也曰人之不誠處多在言語上也又曰

德者得之於心者也業者德之見於事者也又曰進德則所得所行自進不已居業則只在此住了不去只看進字居字可見進者日新而不已居者一定而不易又曰進如日知其所亡居如月無忘其所能○問進德脩業云居業脩業所以不同曰德則日進不已業則常脩之既脩則居之又曰忠信心也脩辭事也然緣於心者所以見於事者所以養其心此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事也○又曰忠信進德與知至至之可與幾是去底字脩辭立誠與知終終之可與存義都是住底字○又曰忠信進德脩辭立誠只是一件事也知至至之知終終之是工夫節次又曰知至至之知終終之不是言其先後之序只是見進德脩業內外之別又曰知至至之是萬忠信進德上說知終終之是萬脩辭立誠上說蓋只是這道理逐件要到至之而不失又曰知至至之主在至上知終終之主在終上知至是要到去處而未到之辭未到那去知得要到那處便是知至至之所以說可與幾進字貼著幾字終字貼著進字終則只是知此所以說可與存義又如此所以下箇居字如此明白○又問知至與知終之知○業只是這業今日如此明日又如此

八五

一知也上知至知下知終主於至之終主於終也知終終之知至至之內外之道二則存誠于中三則主於外○蔡氏曰知至知終是知行知至是知到極處而欲至之則進德之事知終是知得道理在這裏只是要守而不失則是居業之事有箇至善之理到那至處便要止於至善而不失之之意○愚按知至至之進德之事萬知然後行到知至之是知到之所至而至之之事萬知至知終終之行至之所在而至之故曰可與幾也然後至之之事至之終之善之所在而至之故曰可與存義也可與幾也可與存義也可與幾也有終故曰可與存義也可與存義也可與存義之進也可與存義也可與居業之居也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也〈程〉或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或。深淵者進退未定之地張子曰

上下无常進退无恒九四居上卦之下○胡氏曰上下宜有常无常者非其常也進退宜有恒无恒者非其恒也然九四居此位而不能以時進退則爲邪離羣矣故有二則欲進而不失其時○問乾內卦以德學言外卦以時位言曰此正文言六爻各以德學言於內卦之時不但爲一身亦欲有爲於天下及時而進○又曰言上下進退以時位言不可以文害辭也○易氏曰上下進退爲主爲心欲進而不當則進退无恒當上當下當進當退皆以時而行之也又曰此爻是進退之時周公只下說大如坤之六三亦主用說

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

八六

同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下言各從其類也○本乎天者親上本乎地者親下此上是天是乎人人之大德之君也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意〈饒氏〉曰卦之初上皆无位初以卑賤而无位上以過高而无位○徐氏曰文言

而夫子以發釋之蓋吉凶悔吝生乎動亢之所以
上爲高陽雖居上而無位無民賢雖在下而非己之輔以此
動則有悔也。愚謂亢龍有悔以天位言之則陽升之極將
而下以人事言之則爲居過高之極而不能返乎下也五爲
位而上九過之是貴而無位者也下五爻
有賢德而上九獨亢之是高而無民者也〔語錄〕語錄曰易卦爻辭本只是
者本對本爻之象明吉凶之占當如此爾非是就聖人地位
定說也故乾六爻自天子以至于庶人自聖人以至愚不肖
或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則
聖人之象而其六位之高下又有以聖人之進退故文言只
見龍飛自然之文而以聖人之迹各明其義並有高下而德
淺深也若以德言則上九愈進愈高當爲聖而不可知之地
豈有悔耶○問九二說聖人之德已備何故九三又言進德
業曰聖人只逐爻取象此不是言德學或六爻皆是聖人
之德只是所處之位不同○潛龍勿用下也見龍在田時舍也未言
時也終日乾乾行事也或躍在淵自試也未嘗有爲
飛[illegible]上治也居上以治下亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下無不治也[illegible]
○潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不在上位然天下已被其化終日乾乾與時偕行時當然也或躍在淵乾道乃革離下而上變革之時飛龍在天乃位乎天德天德即天位
蓋言聖人之德自是[illegible]乃居是位故以明之〔[illegible]〕單氏曰乾六爻皆天德也而五爲天位[illegible]處於初見乎二進乎三四次乎五故爲得位者也○蘇氏曰龍[illegible]二曰見三四皆曰乾五曰飛曰在天焉
亢龍有悔與時偕極〔[illegible]〕李氏曰時行則偕行可止則偕極而不知變[illegible]
乾元用九乃見天則此剛而能柔天之法也○此第四節又以[illegible]
○乾元者始而亨者也利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實〔[illegible]〕語錄曰始而亨是生物之通[illegible]利貞是收斂了方見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復[illegible]性情見乾元之性情始而亨是發之發用處其[illegible]

利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆利貞收了元到
是性情將此時到利貞時方見得他性情發達上看乾之
性便見得這圓是誠之復處○問利自書性情曰此是相對
性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體劉又曰
元亨是發而出乎外利貞是靜而伏藏在內○問乾利貞者
情也此性情言德性造化之樞紐萌蘗之根抵元氣之會
故曰保合大和乃利貞然謂之性情一者其本體性
又須發用而不[illegible]元亨利貞收斂歸藏而已也乾始
能以美利利天下不言所利大矣哉始者元而亨也利天下
利也不言所利者貞也或〔[illegible]〕程子曰乾始之道能使庶類生
之坤利牝馬則言所利矣[illegible]不言其美利而不言所利
如言元亨利貞又利涉大川則言所利[illegible]○[illegible]曰不言所利此雖說元而亨利
貞乾元之大[illegible]氏曰乾元者始而亨者也是說元而亨
以美利利天下是說元而利[illegible]皆包於元之所以說
故贊曰大矣哉此是贊乾元之意大哉乾乎剛健中正純粹精
也以[illegible]言中兼用言中居其[illegible]過不及正者其立不偏
[illegible]之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡[illegible]

[illegible]之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛無柔不得
言中不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾[illegible]
體統而言則但謂之乾而無所不包矣[illegible]〔[illegible]〕語錄曰[illegible]
其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也[illegible]中[illegible]
主所以說剛中正陽剛自是全體不中正這個
只是就乾一件易說乾道只乾坤二卦便偏了乾只是[illegible]
所不向自是本之動而言[illegible]二氣[illegible]
以陽常[illegible]不能[illegible]以形而論[illegible]
而地但處天中央一截以一氣[illegible]隨他[illegible]
[illegible]合之中皆天之氣也[illegible]
[illegible]陽而陰爲[illegible]六爻發揮旁通情也言旁通
如天之雲行雨施而天下平[illegible]
○此第五節[illegible]〔[illegible]〕建安張氏曰[illegible]乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言乘六龍以御天[illegible]
而爲乾坤之[illegible]而[illegible]以天下
繼之則聖人之[illegible]乾而雲雨施[illegible]聖人之[illegible]澤也○君子以成
德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行

而未成是以君子弗用也 成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳
語錄問行而未成何也曰只是事業未就問此是論事業不論德
否曰如伊尹居有莘之時使是行而未成○新安胡氏曰成德
以在身者而言見之行以在事者而言初九德已成因可見之
行事矣但其時位方當潛藏故未能成其所行也○愚按君子
弗用弗是不用此爻但其時位在下未可以試用耳久之
勿用專為占者言此則以時位言有不得於上而後見也君子
學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也 蓋由四者以成大人之德 言見龍以明九二之為大
人也【本義】程子曰聖人在下而未得位則進德脩業而已學聚問
辯進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人而進
以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也○語錄曰
學以聚之問以辨之既擇得是當又放寬大田地待他
自然有會合處故曰寬以居之○南氏曰學則雖必有以聚之
居則止矣有以行之君德之所由成也○問本義謂由此以
以成大人之德誠得好饒氏曰四者之學皆指理而言學以聚
衆理尚未會分別辯則條理分別從或取較而言

此乘一而道二要看實行以為之也四句亦合在仁以行之一句
上仁以行之即君德也○又曰聚如存聚小物辯見其能
為金玉為銀者為錫為鋼既是將得不說只要全不要揀
看存留及到用時金自金之用錫自錫之用○須從由此
一以成君德亦是亦大人矣然利見大人者九五則其得
為舜禹為伊傅不得其時則為孔孟孔孟君德之在下者也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣 重剛謂陽爻陽位 【本義】程子曰三重剛而居下之上上未至
於天而下已離於田危懼之地也因時
順處乾乾惕懼故雖危而不至於咎也九四重剛而不中
上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之
也故无咎 九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也 【本義】程子曰四不在
天下不在田而出
人之上矣危也爲者不決之辭也未可必也或進或退唯所
安可所以无咎也○徐氏曰重剛重剛也○建安丘氏曰三與
四雖俱為人位九四則上近於天下遠於田非人所處故云中
不在人○愚按中不在人則其心顧慮而有升進之意矣可

然乃
合大夫大人者與天地合其德與日月合其明與四
時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天
而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎 大人
即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天
地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相
通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂
意之所為默與道契後天奉時謂知理如是奉而行之回紇錯
郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子
儀者未及乎此夫子之所論釋其无私亦可謂當時之大人
矣【本義】陣附此一節本義言以道為體程傳言合乎道饒氏曰程
子謂合此合乎道之說已精而本義以道之說尤精有大人者
渾然一箇天道天亦以道為體而已○新安胡氏曰天地日月
四時鬼神皆以形氣言也而其所以為德明序
吉凶者以道言也大人之與合亦合其道而已
亢之為言也
知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪 所以動而有悔

也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖
人乎 知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私
以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節申第
之也○此第六節申第二第三第四節之意【本義】誠齋楊氏曰其唯聖人乎中言
孔子特發此問世亦罕後申言之○愚按上句其唯聖人
人乎非其常人乎然亦可通然殊无優柔之意不當從之
坤至柔而動也剛至靜而德方 剛方釋牝馬之貞也
也方謂生物有常 【本義】程子曰
坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常
有常言貞方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則
可見方言其用則見其著也○徐氏曰柔剛靜方以德
又曰以陰陽大分言之則陽剛而陰柔以陰陽中自有剛柔
為陰陽者言之則剛者為陽靜而柔者為陰以
設繫辭言坤剛動靜而言其坤道曰柔靜則坤亦不專
於柔而靜也○徐氏曰坤體本至柔靜中亦自有剛而不專
及其化物發動柔中未嘗无剛也後得主而有常 程傳曰主
下當有利字 含萬物而化光 復明亨義 坤道其順乎承天而

時行復明順承天之義。此以上申彖傳之意。程子曰坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也坤道其順乎承天而時行貞坤道之順也。語錄曰乎有先行而坤止且如施坤不應則不能生物既會生物便是動若不是它健後如何配得他只是健得來明

○積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也語錄曰陰陽皆自微至著履霜當堅冰只是說從微時便著慎所以說蓋言慎也李光祖不早辨它直到弒逆君子存於剝地消之不早辨成事來此說最好。○或謂積善之家乃或惡報積不善之家乃或善報何也愚曰積善之家必有餘慶理之常也而或惡報者之變也積不善之家而或善報亦非常理也然其不善之家而或善言其變甚言其不善之積而所以成名惡

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也人當謹之於微也不積不足以成身。此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣程子曰君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也無所用而不周無所施而不利孰為疑乎。語錄曰敬以直內是持守工夫義以方外是講習工夫又曰敬以直內義以方外只是一箇敬字不是兩箇工夫敬之本體便是直內敬之用處便是方外又曰敬以直內是無纖毫私意胸中洞然徹上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地不是處決定不恁地截然方方正正又曰敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外便非矣又曰聖人本意說敬以直內義以方外只是說如此則自然直方須是持守此敬字不能一切事都要依敬字做去則字德不孤則大矣則無所用而不周無所施而不利於事必做出來了只字而無敬則無本何以為義而無敬則做事出來必不是。○愚按直內方外君子之用工處直則中之正方則義之大

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也義敬必直內則必有方外則能行本然之體者必以方外則能行本然之用自直能行之道然之用則自方者是說本然之德當然之德人之長也嘉之會也利物和義貞固幹事是行其本然之德也元亨利貞見聚能以生仁者之德也坤六二之德以二言之則自坤之六二則見得直方大是自然底不待修為故六二之德直方大不習无不利。○語錄曰只為九二是見底方以至於大猶為之序如此只是聖人之德也坤六二須是敬以直內義以方外如此則德不孤出是聖人自直方則不習而无不利也又曰坤只說得持守一邊事如乾九三言忠信所以進德修業便連那知之事知至至之知終終之底了坤只說到敬以直內義以方外便是聖人賢人不同處又曰乾言進修坤言居業是順底而不自己如此活潑潑是敬義夾持不比乾底自然能發光輝乃是坤卦須是做工夫蓋是因敬持守從文字上都說以直內方外是坤須工夫蓋是固執守忠信是進德是持守立腳處去做此敬以直內是順底意思只是忠信地收斂微夫陰雖有美含之以從王事弗敢成也程子曰從王事不敢有其成

成功者臣之職也代天終物而成功則主於天君也之道又曰妻之道其道也地終物而代天終之無不成也臣之道也又曰是一者如全是夫義之行子之道又曰不是當夫先生如此分出則人只於坤之說也六三不是陰分出兩亦只於陰天子之義也○丘氏曰美陽也六三以陰美則以坤偶乾而有終矣以乾偶坤則坤為乾矣有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言慎也象曰坤六四以陰居陰當天地閉之時賢者於此只當隱遁易曰括囊若言貢天地之通塞人物之所隨各有其時人當順以處之耳○愚按居四之時天地變化草木蕃則天地閉而草木反居於事之時天地閉而賢人隱天地開而賢人出事可知也○易曰天地閉賢人隱之時也用世可知故以為天地閉之時也

君子黃中通理黃中之色在內理也中字之義也正位居體居尊位而處下體之事美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中而暢於四支發於事業美之至也

……中也。[illegible]在中，[illegible]而[illegible]……居在中也，正位居體……其[illegible]貴中通理也。陽于四支發于事業，正位居體也。二五雖[illegible]，[illegible]……二內卦之中，其爲[illegible]……於外，有事業之[illegible]……之美至此極矣，故曰美之至也。

陰疑於陽必戰，爲其嫌於无陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也。天玄而地黃。

疑謂均敵而无小大之差也。坤雖无陽，然陽未嘗无也。血，陰屬，蓋氣陽而血陰也。玄黃，天地之正色，言陰陽皆傷也。此以上申象傳之意。【集說】蔡氏曰：十月爲純坤之月，六爻皆陰。然生生之理，无頃刻而息。一陽雖生……於子，而實胚於亥，十月之時，特未成爻耳。聖人爲其疑於无陽也，故稱龍以明之。古人謂十月爲陽月，蓋出于……

周易文言傳本義集說卷九終

周易說卦傳本義彙錄卷第十

南昌 熊[illegible] 纂

吳[illegible] 校

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。

幽贊神明，猶言贊化育。龜策傳曰：天下和平，王道得而蓍莖長丈，其叢生滿百莖。【集說】[illegible]……能言必蓍言之……[illegible]……謂作神也。象蓍[illegible]……

參天兩地而倚數。

天圓地方。圓者一而圍三，三各一奇，故參天而爲三。方者一而圍四，四合二偶，故兩地而爲二。數皆倚此而起。故揲蓍三變之末，其餘三奇則三三而九；三偶則三二而六；兩二一三則爲七；兩三一二則爲八。【集說】[illegible]……更得箇三方成九，若……參爲一三五，兩謂二四，一三五合是天數，二四……

是數不是奇數，又曰：參天兩地而倚數，此是……是箇三數，夜物事……象從……之兩……象夜而兩之，然卻……以把箇三兩在……故這數如……成六，又把箇三數倚在……這裏成九，兩亦如之。

觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻。

【集說】[illegible]……卦畫陽……於剛柔……而言。[illegible]……說卦有[illegible]……六七八九之變……[illegible]……說……發揮於剛柔而生爻，蓋未入用故上曰觀……柔剛未入用故上曰觀……已入用故曰發揮也。

和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。

和順從容，无所乖逆……[illegible]……之謂，而合於天道，此聖人作易之極功也。○此第一章。【集說】……說曰：易說易又曰如……德之理於義，則又極其和……

[illegible]

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

[illegible]

兼三才而兩之故易六畫而成卦

[illegible]

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

[illegible]又細分之則陰陽之位間雜而成文章也。此第二章。

[illegible]

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

[illegible]

八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

[illegible]

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也。此第三章。

[illegible]

者順其自卦至中其數皆順也已來者自震至乾之數皆逆之○漢上朱氏曰以卦氣而論自冬至復姤…坤順天而行以卦數而論卦數起一而逆天而行以氣而言左陰之數皆順左陽之數皆逆以數而言左陽之數皆順右陰之乾皆以氣順而觀則其數已往以數逆而觀則其氣方來卦畫生處皆只是一而生二二生四四生八八生十六十六生三十二者圖可見矣○愚按一二三四便對著八七六五而為四九三十六代陽以一二三四為順陰以八七六五為順自震至乾為陽內三二一圓逆數自巽至坤為陰五六七八亦逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同○此第四章[illegible]語類曰雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言○蔡氏曰動則物萌散則物具二者言萬物之生也潤則物有所息二者言萬物之成也君則物有所歸藏則物有所[illegible]物之功也乾至陽也居上而臨下故為君坤至陰也居下故為藏○丘氏曰雷動風散坤[illegible]交而為震巽[illegible]兩坤中交交而為坎離也止之以乾坤終交交而[illegible]六子字物之序也[illegible]六十四[illegible]主於乾而動[illegible]

以乾坤終之[illegible]父母之功也故

[諺解]

潘氏曰上章先言天地之[illegible]之用為用天地之用六子也[illegible]子之職後言乾坤之道六子非乾坤无以主之藏之也○蔡氏曰此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行之事故[illegible]者生長收藏之事也

○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

[諺解]

張氏曰萬物出乎震震東方也帝出者發露之謂齊者事達之謂相見者物形明著者相見者也出者萬物无不齊也○蔡氏曰帝者以主宰言之勞乎坎勞師之勞勞其還也○蔡氏曰帝者以主宰萬物言也齊者雜齊出者發露之謂齊者事達之謂相見者物形明著[illegible]於所役也說者物形至此充足而說也見中則猶爭也戰也[illegible]之[illegible]養也[illegible]成言者[illegible]

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

[諺解]

[illegible]

而二又言陰陽剛柔也水火一而木金土二者水火爲陰陽之正木金土爲陰陽之交正者一而交者二也○愚按帝出乎震一章皆言造化一元之氣由春而夏而秋而冬至萬物至春而發生至冬而成終則元之貞也而物無不成始則貞下又起元矣

○神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章

張氏曰八卦各有所在神則无所不在也八卦各有所爲而神則无爲而无不爲强名之曰神者即其妙萬物而爲言也○語錄問此兩段卻除了乾坤者一何曰神也者妙萬物而爲言引起則乾坤在其中矣且如雷風水火山澤不可便做神然神者乃所以動所以然者是也又曰上言六子用文王卦位者以六子之主時成用而言故以四時爲序下言六子用伏羲卦位者以六子之所以主時成用而言故以陰陽交合爲義蓋陰陽各以其偶合而六子之用行所以能變化盡成萬物也文王八卦則兌震以長男而合於少女艮巽以長女而合少男各於其偶以故以四時之次列言六子之用而用文王卦序下明其所以然者用伏羲卦位也○時氏曰八卦則然矣文王卦位乃不用伏羲卦位者其偶矣○問前兩段只言六子而不言乾坤何也曰乾坤之用在六子之中故不言乾坤也又曰陰陽合而成萬物陰陽各有其偶故用伏羲卦位以明其所以然者

[illegible]

乾坤之所以爲乾坤者即六子之用也所以神妙萬物而不言乾坤者也曰神也者妙萬物而爲言乾坤主化而六子之用乃神妙萬物之所以不言乾坤也

蓋不可見之妙用而言之後天之序而布天分六子之位皆明五行順布之道而先天之易乃所以先天後天之交而文王之書所以爲後天之易也

重則山澤雷風水火皆乾坤之用也故言乾坤之用成於坎離此推坎離之德而言之○徐氏曰伏羲八卦方位主對待之體而言文王八卦方位主流行之用而不能以自行之立而得用之以文王所以用卦對待者六子之用而不及乾坤蓋雷風水火則天之氣二山澤則地之質皆不外乎乾坤之二氣而已○愚按六子本乎八卦之用而不言艮不言坤者包乾坤之用而不言也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情○此第七章

語錄曰八卦之性情謂之象性情所以言其本體之所發見也情如其所以然也○問八卦只以健順動入陷麗止說言之何也曰健順動入陷麗止說蓋言其性情而已○本義曰伏羲八卦天在上地在下乾坤之體也○又曰健者陽在下而動故曰動陽在上故曰止陰在下而入故曰入陰在上故曰說陽在中故曰陷陰在中故曰麗○蔡氏曰乾純陽坤純陰故健順震一陽生於二陰之下則動而進故動巽一陰伏於二陽之下則入故入坎一陽陷於二陰之中故陷離一陰麗於二陽之中故麗艮一陽止於二陰之上故止兌一陰說於二陽之上故說○項氏曰動止入說皆有其用也動則入陷則入其用也○又曰健則能動順則能入陷則能麗止則能說皆理勢之自然也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此○此第八章

語錄曰就卦象上或以一體取或以一畫取或以一爻取之不可執一說都不可以一卦取之如離爲雉爲龜之類說卦中之象不甚合處但有此象可見者須是見他一箇太素底意思方得來不須事事要合附會先儒之說或以象取或以義取只是大槩如此言之耳○蔡氏曰馬善行而健牛能任重而順龍動物故爲震之象雞知時故爲巽之象豕內剛外柔故爲坎之象雉外文明故爲離之象狗外剛而內順故爲艮之象羊外柔內剛故爲兌之象○愚謂馬乾故健坤故順而象牛也蹄者有分則先前足陽物故先前足而後起陰物故先後足而後起牛起則先後足陽物故起先前足卧則先後足陰物故起先後足卧則先前足也○朱子曰文王周公象文之例

[illegible]大象之例者又有[illegible]卦別取者如上所天地山澤雷風水火是指大象之例也[illegible]爲大畜兌半大畜似頤巽離中孚離雜然坎象互體是指周公爻例至若坤牛震龍艮狗是矣子於說卦自有所取[illegible]皆然數聖人取象不各不同如必欲執彖爻之象盡求之於說卦則多不通矣○

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此○此第九章

[注] 朱氏曰足動股隨雷風相與也耳目通水火相逮也口與艮通山澤通氣也○吳氏曰人身則神在日寐則神在耳故寤則用目而寐則用耳坎月主夜也坎陽陷於陰故耳聰離陰麗於陽故目明○丘氏曰首會諸陽尊而居上腹藏衆陰虛而容物足在下而動股兩垂而隨[illegible]陽在內而聰目陽附外而明手動在前口開於上又曰震陽動於下爲足艮陽止於上爲手股在下兩拆手上爲口口上而股下也○吳氏曰足之用在下故陽在下手之用在上故陽在上者手與震爲足者皆以陽爲用爲言也○[illegible]以艮爲鼻以震上山澤通氣之[illegible]者艮[illegible]爲山鼻者面之山也乾天地故以爲首

坤爲牛[illegible]故爲腹坎爲水故爲耳離爲日故爲目[illegible]兌見明夾巽股咸互體兌口咸上六艮鼻[illegible]互體離目小畜互巽此其大略也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言○此第十章

[注] 邵子曰母孕長男而爲復父生長女而爲姤○蔡氏曰先天八卦之位與後天不同先天之位三男附乎乾三女附乎坤陰陽相交之初陰附陽陽附陰陽分之後各從其類[illegible]立體用[illegible]天地不離位天地後○[illegible]曰坤求而得乾之[illegible]乾求而得坤[illegible]如九而爲[illegible]曰[illegible]一索而得[illegible]之九二以爲[illegible]曰[illegible]口一索而得坤之六一以爲[illegible]曰[illegible]索而得坤之[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]爲圜爲君爲父爲玉爲金[illegible]爲良馬爲老馬爲瘠馬[illegible]爲駁馬爲木果

[注] [illegible]下有[illegible]爲木果○[illegible]

[illegible]地[illegible]母爲布爲釜爲吝嗇爲均[illegible]爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也[illegible]

[注] [illegible]乾爲[illegible]坤爲[illegible]此義也乾爲[illegible]乾馬老[illegible]故坤[illegible]資以生[illegible][illegible]

[illegible]爲大塗爲長子爲決躁爲蒼[illegible]其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足[illegible]其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

[注] [illegible]氏曰[illegible]生乃[illegible]

[illegible]

巽爲木，爲風，爲長女，爲繩直，爲工，爲白，爲長，爲高，爲進退，爲不果，爲臭。其於人也，爲寡髮，爲廣顙，爲多白眼，爲近利市三倍，其究爲躁卦。

[illegible]

坎爲水，爲溝瀆，爲隱伏，爲矯輮，爲弓輪。其於人也，爲加憂，爲心病，爲耳痛，爲血卦，爲赤。其於馬也，爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄，爲曳。其於輿也，爲多眚，爲通，爲月，爲盜。其於木也，爲堅多心。

[illegible]

離爲火，爲日，爲電，爲中女，爲甲冑，爲戈兵。其於人也，爲大腹，爲乾卦，爲鱉，爲蟹，爲蠃，爲蚌，爲龜。其於木也，爲科上槁。

[illegible]

艮爲山，爲徑路，爲小石，爲門闕，爲果蓏，爲閽寺，爲指，爲狗，爲鼠，爲黔喙之屬。其於木也，爲堅多節。

[illegible]

兌爲澤，爲少女，爲巫，爲口舌，爲毀折，爲附決。其於地也，爲剛鹵，爲妾，爲羊。

[illegible]

爲澤巫以口說神者兌上拆口象故爲巫爲口舌只企氣殆將係捐曾柔故爲毀折柔附於剛剛乃決柔故爲附決陽在下爲剛陂在下爲鹵剛極故爲剛鹵少女從姊爲娣故爲妾。新安胡氏曰夫子取兌象如巫與工體口舌本咸羊本大壯夬歸妹外皆自取說卦之義夫子所未言者爲多括前聖之例若爲少故求之於經不合也程子曰八卦之象八而已定其動則有所謂自然不易者焉說則又可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾爲天坤爲地之類有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必震坤也稱馬而不必乾之類有類有見於卦爻而說卦不載者是也○項氏曰見於說卦而卦爻无之者如坤爲布爲釜之類乾坤父母震長男巽長女離中女兌少女皆重見而中男少男獨不重見乾爲馬坤爲牛震爲龍艮爲狗兌爲羊皆再出而巽雞坎豕離雉獨不再出震巽坎爲血卦離爲乾卦而五卦皆不再見艮究爲躁而六卦皆不再見蓋下指爲例也又曰言馬者三卦乾震坎也言乾之初爻坎之中爻皆乾體也馬之健在足故兼爲多眚而坎下卦則二三卦皆而馬之健在上故爲脊六爲瘠。○蔡氏曰易道之廣无所不通其類可以盡則王輔嗣所謂文身志言用非說卦之意而惑明於益說卦之後亦宜足以盡觸類之神哉。○胡氏曰元儒說易者多用此說者類

震陽以下爲大塗艮陽止於上則爲徑路陽爲手艮一陽二陰故爲木之果爲草之蓏震主春故其究爲蕃鮮巽究爲躁卦以爲蕃爲畜兌西方主秋秋物雕落故爲毀折以人言之兌陰在下爲附決以下爲毀折兌虛其中爲大腹兌陰外于上爲口舌以言言之一說言之物于下爲坎足坎剛在中爲心艮剛動于上爲手以木言之坎剛在中爲堅多心艮剛在外爲堅多節離中虛爲科上槁其他如乾爲陽爲大赤坎得乾中爻亦爲赤坎水也爲血卦離六爲說卦○新安胡氏曰此說卦亦雜言事象以說卦取象之象有說卦若剝變由重合用會以守其中而數聖人取象之意亦有失之矣何則卦者象之原也象者言象之始也爻者說象之行也說卦勸勉取象所以然夫子不析其象之例又自有出易爻之外者如乾爲圜之論之坤爲馬爲牛又至之爻坎也爲牛能震坎乾爲馬乾馬爲之坤象小子則曰震爲坤爲牛貴亦爲履見貴因坎六巽於文王有分設又同而前見於卦文之象而取之也故學者當玩法易以是加爲易文王自是文王易周公自是周公易孔子易則以是孔子易各自不同於不必中求其同可也澤謂孔子易則上周公之易而取其象取象盡求合於說卦不可也故當玄謂說卦之言象其有合於象爻者則從象爻之例其有不合於象爻者則又夫子之自取也以比求之其優乎不至泥而泥矣

說卦傳終

周易序卦傳本義附錄纂第十一

南昌 熊 良輔 編

泉峯 龔 煥 校正

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也 附錄 程子曰萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣。○愚按不言乾坤而言天地乾坤天地之性情也故直指其形體言之則乾坤見矣

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也 附錄 項氏曰人之所需飲食爲急以需爲飲食之道。○愚按屯者物之始生者民之始生至是方有人物之分而不可无少養之需者飲食之自所以養之也茹毛飲血而至於粒食民命在焉

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履 附錄 項氏曰人之所履未有外於禮則非所當履故以履爲有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉○愚按履禮也履實則爲有禮矣晁氏云鄭无而泰二字

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也 附錄 項氏曰蠱不訓事蠱者壞也事因壞而起故以蠱爲事之元如人之亡而事故以上喻人者必論所以壞所謂兆于媒孽于蟲者

謂之也有事然後可大故受之以臨臨者大也 [illegible]

下之事未有驕而大者必積累以成之有事然後可大故受之以臨者二陽進而四陰過驕驕已向於大矣物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

程子曰復者反於道也既復於道則合於正理而有无妄矣

有无妄然後可畜故受之以大畜

程子曰无妄則為有實故可畜聚

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

語錄問不養則不可動何也曰動則過矣 [illegible] 小過亦 [illegible]

曰有其信者必行之故受之以小過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

蔡氏曰陷於險者必有所附麗有所附麗必藉而後可以出險 [illegible] 所附麗過而能出險者未之有之故受之以離則有出險之道而不然 [illegible] 亦亨此上經之終是必窮則變之道也。

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

語錄問卦序下經不言咸何也曰夫婦之道即咸也曰亦如上經不言乾坤而但言天地則乾坤可見否曰然

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以

久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

語錄問物不可以終壯當之以晉為貴物壯然後進何也曰物既盛則必進 [illegible] 之矣今易傳曰壯盛則必進 [illegible] 亦有進而後壯者 [illegible] 月卦 [illegible] 大壯之為卦 [illegible] 不同 [illegible] 其卦又開 [illegible] 如此壯而已又更須進一步也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

語錄問緩字恐不是遲緩之意乃是解散之意故曰解 [illegible] 曰解字是散意

緩必有所失故受之以損損而不已必益故

受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

韓氏曰以正決邪必有喜遇也物有分必有合故曰決必有所遇 [illegible] 別也遇者相合

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

程子曰物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次萃

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

程子曰井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不革也。愚按升而不已必困所謂窮則變困乎上者必反下所謂窮上反下也井道不可不革所謂井養而不窮 [illegible] 行也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不

可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失所歸故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也【集說】程子曰羇旅親寡非巽順何以取容有能巽順雖羇旅之中何往而不能入巽所以次旅也 入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也【集說】項氏曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之說則氣舒結散則氣散故說而後散也 物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過【集說】項氏曰有其信者必能行之以信自許其信其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負也 有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

【集說】項氏曰坎離之交謂之既濟此生生不窮所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此即咸感之後繼之以恒久之義蓋情之交者不可以久而必以分之正者繼之人之心腎其氣何嘗不交而心在上腎必在下不可易也以此觀之則可以知既濟未濟之象矣

【總論】孔子曰易首乾坤中以坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用也兌艮震巽下篇之用也頤中孚大小過二篇之正。程子曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合則交而生物陰陽之功也故爲下篇之終二篇之卦既分然後推其義以爲之序卦是也。語録曰序卦大率上經用乾坤坎離爲始終下經便當用艮兌震巽爲始終。或問上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦皆反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而爲三十六卦其上經不變卦六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則爲十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦

二中孚小過是也自咸恒二卦反之則爲十六以十六而加二亦十八也其多寡之數未嘗不均也○問序卦或云非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以爲非聖人之蘊某以爲非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精蘊字甚分明序卦正是易之蘊事事夾雜有在裏面○項氏曰易始於乾坤終於坎離而震艮兌巽錯於其中故上下經之終皆先列[illegible]

又按後天八卦皆本先天八卦自相反對重為乾坤坎離頤中孚大小過八之正閏而以乾坤坎離為上經之始終而以頤大過於上經坎離之前中孚小過於下經既未濟之前以先天八卦兩兩相對重為否泰咸恒損益既未濟八變去而以咸恒損益既未濟為下經之始終而上經十一卦序泰否而下經十一卦序損益其始終次序亦非自先天八卦來也先天者其後天之祖後天者其先天之用與〇愚按上經以乾坤坎離為主下經以兌艮震巽為主伏羲八卦方位伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西皆列之四方之正位兌艮震巽列之四隅列之四方之正位以正對言天之道也列之四隅者以反易言人之道也以天道而言故乾坤為首於上經以人道而言故咸恒為首於下經以乾坤坎離為主故首乾坤而終坎離以兌艮震巽為主故首咸恒而四卦皆在下經以伏羲八卦方位言之乾坤重而為泰否坎離重而為既未濟此正對之卦也兌艮重而為咸損震巽重而為恒益此反易之卦也乾坤上經之首泰否上經之中坎離上經之終咸恒下經之首損益下經之中既未濟下經之終今之易序即伏羲八卦序也若乾坤坎離頤中孚大小過此圖以正對為序也反為蒙需反為訟之類此以反對為頤與大過序於上經之末中孚小過序於下經之末者以明有貴之反對及其終也不歸於正對始雜卦而終不失正常也

序卦傳終

周易雜卦傳本義　卷第十二

南昌　熊　良輔　編
泉峯　龔　煥　校正

乾剛坤柔【集疏】文集曰剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其為全也其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中與陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之象二五之爻有不通者〇愚按朱子文集其被當時有乾剛坤柔便有所偏之說文按立地之道曰柔與剛而曰乾剛坤柔者陰陽以氣言剛柔以質言此所謂乾剛坤柔明卦爻之體用乾坤之性情也

比樂師憂臨觀之義或與或求 以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦各有與求之義【集疏】語錄曰臨觀皆有與求之義臨以二陽言之則可以臨上四陰以全卦言之則六五上六爻以上而臨下觀自下而觀上以觀平聲自上而為尚之觀且去聲

屯見而不失其居蒙雜而著 也蒙[illegible]不行也[illegible]坎幽昧艮光明也或雜也以初言著以二言【集疏】泉峯龔氏曰屯以初言陽動乎險中故見未得位而利居貞故不失其居蒙以二言剛處於群蒙之中故雜為群蒙之主而能發蒙故著

震起也艮止也損益盛衰之始也【集疏】徐氏曰陽在上之物震動在二陰之下故起艮陽在二陰之上故止損極則益生故為盛之始益極則損生故為衰之始〇愚按震起即震艮也以靜始終言起

大畜時也无妄災也 止畜者時有適然无妄而災自外至【集疏】虞氏曰以乾之剛而受畜於二陰如大畜者可以言謂夫當无妄之時而猶有災焉則可以言災矣

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也 白受采【集疏】語錄曰謙輕是自謙抑不自尊重又曰輕是自卑小之義說豫之怠便放倒了如冥豫是也〇蔡氏曰澤萃而下才力而上〇泉峯龔氏曰賁始於无色亦終於无色始於无色本義所謂白受采是也終於无色上九所謂白賁是也白者賁之質也有質而後有文文之極則復歸於質

兌見而巽伏也 兌陰外見巽陰內伏【集疏】項氏曰安

見而家離皆指陽而言也兌見巽伏皆指陰而言也坎亦陷伏伏於陰中過陷而不能出也巽之伏伏於陽下順從之也隨无故也蠱則飭也隨前无故蠱後當飭【集說】項氏曰隨以无故而偷安蠱以有故而濟功故聖人不畏多難而畏无難也剝爛也復反也【集說】徐氏曰剝爛則陽窮於上爛而墜于下則可種而生也復反則陽生於下猶果之在下而明傷晉晝也明夷誅也誅傷也【集說】蔡氏曰晉離在上而明著明夷離在下而明傷○愚按言晉晝則明夷為晦可知言明夷誅則晉為進用可知互相為例也井通而困相遇也剛柔相遇而剛見揜也【集說】項氏曰以通與遇為對則遇為相抵不通之象自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恆為始以卦離以雜名而乾坤咸恆上下經之首未嘗相離也○梁寅氏曰未入坎下巽而上水故曰通剛柔相遇剛為柔揜故曰遇通相成遇相揜也○愚按井居其所而遷故曰通困則適然相值故曰遇咸速也恆久也咸速恆久【集說】蔡氏曰有感則應故速不失其常故久渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也止謂不退【集說】語錄曰漢儒之類○項氏曰渙蹇皆以水言解近於坎而緩之也蹇近於節難而止之也○蔡氏曰四陽長而不可過故大壯則止也二陰長而剝至有傷陽之理故君子當退○蔡氏曰風散水故離澤防水故止○徐氏曰睽者疏而外也家人者親而內也否大往小來泰小往大來故曰反其類○愚按大壯以四陽決二陰始夬之漸而曰止何也五君位也君位不可過也大壯則止所以為陰陽盛長之戒遯則陰寖將至於否而君子所當退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也既明且動其故多矣【集說】項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非故事矣凡物之豐盛則故舊合離旅則親戚寡少作易者其知之矣二卦皆主離言之雷與電俱至其勢不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎○徐氏曰所有者大故衆能與人同故親革弊者必去其故鼎烹者必取其新小事之過是亦過也中所有孚能无信乎離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也不處行進之義

【集說】梁寅氏曰寡以一柔畜三剛而无助故寡履以三剛而上進故曰不處需不進也【集說】需不進非終不進也不即進耳有待而行也訟不親也大過顛也徐氏曰本末弱故顛姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也【集說】語錄曰女待男而行故以為漸○楊氏曰以柔遇剛柔之幸也故為姤○愚按因相遇則適然相值姤遇也有遇而配合之意故曰柔遇剛遇也頤養正也既濟定也蔡氏曰六位皆當故定歸妹女之終也未濟男之窮也【集說】語錄曰伊川說未濟男之窮以為三陽失位以為三陽者見張欽夫伊川之在涪也一日讀易有篾桶人以此問伊川伊川不能答其人云三陽失位伊川說之不知此說火珠林上已有伊川未嘗看雜書所以被他說動了○項氏曰終與窮不同終者事之成女子之義從一而終也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也○愚按歸妹卦意因為女之終未濟卦意不專指男之窮此謂男之窮者未濟之一義耳夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自姤以下八卦不反對疑其有錯簡先儒今以韻協之又似非錯簡未詳何義【集說】雜卦之數相當蔡氏曰自姤以下三十四卦正與上經數相當○愚按雜卦例皆以反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也○新安胡氏曰雜卦以乾為首不終之以他卦而終之以夬者蓋以五陽決一陰決去則純乾矣故曰君子道長小人道憂也易為君子謀於此可見終之以夬而謂君子道長小人道憂聖人為世道慮深矣蓋君子之道則世道陽明世用陰類小人之道則世道陰晦其為可憂也大矣聖人作易參贊於崇陽抑陰所以扶植世道也其旨微矣【纂註】文集曰雜卦義只是反對則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了○合沙鄭氏曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恆至既未二十四卦此序所述以為二篇者也雜卦始合為一章无上下之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恆至夬亦三十四卦由是推之則其雜也豈无說而苟然者哉是必有其說而易師失其傳矣

周易雜卦傳　義附錄卷終